

حسب فرائش جناب حاجی محمد سعید صاحب جرت کتب کلکتہ خلاصی ٹولہ نمبر ۸

ترجمہ اردو سفسہ

91939

فتح العزیز بیگارم

بابہما نیازمند محمد شفیع ابن علی بن حاجی محمد سعید حبیب اللہ الہوی

المطبع المحمد بن قاسم المطبع

۱۵ جہاز علم و فن کی عمدہ وسعتی کتابیں ملنے کا پتہ ۱۸۰۱ء حاجی محمد سعید تاجر کتب کلکتہ خلاصی اولہ نمبر ۱۵

فہرست مضامین سیار عم

۸	سورۃ شاول	۳۲	سورۃ التزلزل	۴۴	سورۃ عبس	۸۸	سورۃ تکویر
۱۱۸	سورۃ انفطار	۱۴۱	سورۃ مطفقین	۱۴۸	سورۃ النشقت	۱۸۳	سورۃ البروج
۲۰۸	سورۃ الطارق	۲۲۱	سورۃ الاعلیٰ	۲۳۶	سورۃ العاشیہ	۲۵۲	سورۃ الفجر
۲۸۰	سورۃ البلد	۲۹۹	سورۃ الشمس	۳۲۹	سورۃ اللیل	۳۵۲	سورۃ الضحیٰ
۳۶۴	سورۃ الفجر	۳۹۳	سورۃ التین	۴۰۶	سورۃ اقرا	۴۳۳	سورۃ القدر
۴۴۱	سورۃ البینۃ	۴۵۰	سورۃ الزلزله	۴۵۴	سورۃ العارجات	۴۵۸	سورۃ القارعة
۴۶۱	سورۃ النکاش	۴۶۴	سورۃ العنصر	۴۶۶	سورۃ القمۃ	۴۶۱	سورۃ الفیل
۴۷۵	سورۃ القریش	۴۸۰	سورۃ الماعون	۴۸۳	سورۃ الکوثر	۴۸۶	سورۃ الکھن
۴۸۸	سورۃ النعص	۴۹۲	سورۃ تبت	۴۹۵	سورۃ الاخلاص	۵۰۰	سورۃ الفلق
		۵۰۴	سورۃ الناس		تمت		

فوائد تفسیر فتح الغنی سیار عم

۱۷	فہرست کو کئی چیزیں لازم ہیں۔	۲۰	جنت ساتویں آسمان کے اوپر ہے۔
۲۵	بشقیوں کی عمر کا بیان	۲۸	روح کا احوال۔
۳۳	بیان ان چیزوں کا جو نفس انسانی کی تکمیل کے واسطے ضروری ہیں۔	۳۸	بیان مفسروں کے اختلاف کا۔
۴۰	قرآن کے جسے ہیں فوج کے آگے جانے والے کو۔	۴۶	موسیٰ علیہ السلام کے قصہ کا بیان۔
۵۴	بیان آسمانوں کی بلندی کا۔	۵۶	بیان عذاب کے اختلاف کا اور پہلے ہونے میں آسمان زمین کے
۶۰	قصہ عیسیٰ اور عامر کا کہ دونوں جنتی بھائی تھے۔	۶۱	آیہا علیہم السلام کا سند کی بات جانا ضروری نہیں ہے۔
۷۷	بیان عرس کے جلانے کے عیوں کا۔	۷۸	قصہ ایک دانشمند ہندو کا۔
۸۴	شورہ عیس کے نازل ہونے کے فوائد کا بیان۔	۸۵	پتھر میں سے بھی کبھی آہنا میں خطا واقع ہوتی ہے۔
۹۶	جانوروں میں کئی قسم کے بہشت میں ہوں گے اور	۹۹	بیان عورتوں کے پرہیز گرانے کے جائز ہونے اور
	کئی قسم کے دوزخ میں۔		عزل کے جائز ہونے کا۔
۱۰۸	نفل حضرت جبریل علیہ السلام سے۔	۱۱۱	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو اسی
۱۱۲	بیان حقیقت کا ہن کا۔	۱۱۹	صورت پر دوبارہ دیکھا ہے۔
۱۲۲	عالم کے احوال کا بیان۔	۱۲۴	اگر کوئی غلطی کا مرتبہ حال کر لکھ دے اس ہاں میں لکھیں
			دوریا کے کھڑوں کا بیان۔

۱۲۶	کرم کے سنوں کا بیان	۱۳۰	چنگ اسباب گونا گوں کے پرخانات کا ستونچ ہونا اور ادائیگی ہے
۱۳۰	مختصیت سلمان بن عبد اللہ اور ابو حازم رحمہما اللہ تعالیٰ کی	۱۳۵	بیان کرنا کا تینوں کے معاملوں کا آدمیوں کے ساتھ
۱۳۳	پانچ چیزوں کے سبب آدمی پانچ چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں	۱۴۳	چوری کے نصاب کی حد
۱۴۴	مسلکہ شرعی	۱۴۴	دین کے کام دینا کی واسطہ کرنا بہت بڑا عطا فرست دینا کرنا ہے
۱۵۳	انسان کے دل کی کیفیت	۱۵۶	دیندار آئی کی دلیل اور کیفیت
۱۵۹	عسین کے لفظ کی تحقیق	۱۵۹	مقام حلین کا بیان اور دینا کی وجہ کے تمام کام اور ان کے حکم کا بیان
۱۶۳	استہلالی بندے میں دو جمع نہیں کرتا	۱۷۶	مسلکہ شرعی اور شرف کی تحقیق
۱۷۷	آدمی کو بعد موت کے تین سال پیش ہوتے ہیں	۱۸۰	آن لکنا ہوں کا بیان جو اگلی آیتوں میں نہ تھے
۱۸۵	بارہ برہوں کا احوال	۱۸۹	میتے کے دن کی بزرگی
۱۹۰	چھ دن سے ابتدا ہے ہنسنے کی ہماری مشیت میں	۱۹۴	خندق والوں کے قصوں کی ابتدا
۱۹۹	دوسرا قصہ خندق والوں کا	۲۰۰	میسر قصہ خندق والوں کا
۲۰۰	مخوسوں کے پاس بھی کتاب آسمانی تھی	۲۰۲	چوتھا قصہ خندق والوں کا
۲۰۸	نوح محفوظ کا بیان	۲۱۲	شراب ثاقب کا احوال
۲۱۳	ان فرشتوں کا بیان جو آدمی کی تمکینا کرتے ہیں	۲۱۵	دوڑوں لغزوں کے درمیان میں پالیس برس کا عمر ہوگا
۲۲۱	جہاد کے حکم نازل ہونے کی وجہ	۲۲۹	نطفے کی حقیقت
۲۳۱	دنیا کی آگ سے تھیں حصہ سے دوزخ کی آگ سے	۲۳۳	پانی کی نموں کا بیان
۲۳۷	آسمانی کتابوں کی گنتی	۲۳۹	تنگاروں کے عذاب کی نموں کا بیان
۲۴۰	عبادت خدا کی انکار رسالت کے ساتھ قبول نہیں	۲۴۰	دو خوش کی آگ کا بیان
۲۵۱	زمین کی شکل گول ہے	۲۵۳	مخدوم کا مشہور
۲۵۳	جواب اس شبے کا اور جزا کے توقف کی حکمت کا بیان	۲۵۷	مخرج کی تاریخ
۲۶۳	عاد کے قتلے کا بیان	۲۶۵	ملک الموت کا حال
۲۶۷	خدا کی بہشت کے غائب ہونے کا بیان	۲۷۶	نان کی محبت ضرورت کی قدر ہے جو تو میوہ نہیں ہے
۲۷۹	نفس امارہ اور نفس مطہرہ کا بیان	۲۸۴	پیمان شقت اور رنج آدمی کے
۲۸۸	بیان ہونٹوں کے پیدا کرنے کا	۲۹۱	شکین کی تحقیق
۲۹۲	کافروں کے عمل ہونٹوں پر ایمان پر	۲۹۳	ضرب کی بزرگی کا بیان
۲۹۳	ضرب کی حقیقت	۲۹۹	تہوت کا آفتاب ظاہری اور آفتاب کے ساتھ سنا ہے اسکا بیان
۳۰۰	کھیتی کے واسطے چھ چیزیں ضرور ہیں	۳۰۳	شلمان کی غفلت اور راحت بھی بزرگی رکھتی ہے
۳۰۴	مشریت مثل آسمان کے محیط ہے	۳۱۰	نقوی اور نور کے سنی
۳۰۳	جواب شبے کا	۳۱۴	حضرت صالح کی ادبیت کا قصہ
۳۱۳	نوح کا قصہ		

۳۳۴	زنیادہ بدعت ہونے کی وجہ تدار اور ابن کلم کی۔	۳۳۹	مسئلہ شرعی۔
۳۳۲	تحفرت ملاں کا فقہ۔	۳۴۳	اٹس ٹکی اور بدعت کی دلالت کلم بیان جوالہ تعالیٰ کے دست پر ہے۔
۳۴۲	تقدیر پر بھروسہ کر کے عمل کو چھوڑ دینا نہ چاہیے۔	۳۴۶	حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا بیان۔
۳۴۶	مستی کی تعریف۔	۳۴۸	حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بزرگی۔
۳۴۷	تقصیلہ اسے کہتے ہیں جو حضرت علیؓ کو حضرت ابوبکرؓ اور	۳۵۷	مفسرین کا اختلاف مٹھی اور بیل کے منوں میں۔
	حضرت عمرؓ سے افضل مانے۔	۳۶۲	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی مخصوص خبریں۔
۳۵۹	ان خصوصیتوں کا بیان جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی	۳۶۵	جہاں کے منوں کا بیان۔
	ذات میں تھیں۔	۳۶۸	جینی اور فقیری آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ۔
۳۶۶	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیچ رہنا گانے بجانے اور	۳۷۶	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شرح صدر کا بیان۔
	کہانی کے سننے سے اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے۔	۳۸۳	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر خیر شرح صدر کا بیان۔
۳۸۱	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری شرح صدر کا بیان۔	۳۸۶	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست خیر بار کے شرح صدر کا بیان۔
۳۸۵	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسری مرتبہ کی شرح صدر کا بیان۔	۳۸۷	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے مرتبہ کی شرح صدر کا بیان۔
۳۸۸	مذہب کے منوں کے اختلاف کا بیان۔	۳۸۹	ان تین مقاموں کا بیان جہاں پیغمبر کا نام نہیں لیا جاتا۔
۳۹۳	انجیر کے منقوعوں کا بیان۔	۳۹۵	زینوں کے فائدوں کا بیان۔
۳۹۹	زینا پہاڑ کا بیان۔	۴۰۰	مکہ معظمہ کے حرم کی حد کا بیان۔
۴۰۳	مسئلہ شرعی۔	۴۱۰	توجہ کی قسموں کا بیان۔
۴۲۱	کلمہ لفظی تحقیق اور اس کے بید کا بیان۔	۴۲۴	مسئلہ شرعی۔
۴۲۸	غاطی اور غطی کا فرق۔	۴۳۱	مجدد کی حالت میں آدمی کو زیادہ قرب جہاں باری
۴۳۲	فائدے اور باریکیاں جو اس سورۃ سے تعلق رکھتی ہیں۔		سے حاصل ہونے کی وجہ۔
۴۳۳	علم کی نعمت سب سے بڑھ کے ہے۔	۴۳۴	سچی اُمید کی سلطنت کی مدت۔
۴۳۴	شب قدر کی بزرگی کا بیان۔	۴۳۹	جماعت کی زیادتی نماز میں دل کے نور کا اور چلیت کا
۴۴۲	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ و دلیل		سبب پڑتی ہے۔
	روشن ہے اپنی نبوت پر۔	۴۴۳	پیر کے لوگ قبل ہوتے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے کے تھے
۴۵۱	مشبہہ۔	۴۵۱	شبے کا جواب۔
۴۵۹	بیان ان نعمتوں کا جن میں غنی اور فقیر سب شریک ہیں۔	۴۷۱	ابڑہہ کا فقہ۔
۴۸۳	زینا شرک کے زیادہ بد ہے۔	۴۸۳	باغوان کی تحقیق۔
۴۸۴	ان علموں کا بیان جو اس اُمت کو خاص ہیں۔	۴۸۶	جان آدمی کی سوا حق تعالیٰ کے دوسرے کی ملک نہیں ہوتی۔
۴۹۸	مظہل مذہب والوں کا بیان۔	۵۰۹	مظہل کے دوسروں کی قسموں کا بیان۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي وفق عباده الصالحين لاشاعة النواع الخيرات ويسولهم
 سنلو وطرق الباقيات الصالحات والصلوٰۃ والسلام على افضل المخلوقات وعلى
 الله واصحابه ذوى المقامات والكل مات اما بعد سب بھائیوں دیندار اور مومنین
 تقویٰ شعار اور شائقان کلام ربانی اور مخصصان احکام بزوانی پر روشن و ہویدا ہو جو کہ افضل اندر
 فرض الہی کے ادا کرنے کے بعد تلاوت قرآن مجید اور قرأت فرقان حمید ہے کہ پڑھنے والا اُس کا
 بلا واسطہ اپنے مالک اور خالق سے ہم کلام ہوتا ہے اور ہر حرف پر ثواب پاتا ہے چنانچہ رسول اکرم
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے من قرأ حرفاً من کتاب اللہ تعالیٰ فله به حسنة والحسنة
 بعشرون مثلاً لھا الا قول السحر حرف ولكن الف حرف ولا حرف وميم حرف یعنی
 ترمذی میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ کہا انھوں نے کہ سنا میں نے رسول اکرم
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے تھے کہ جو شخص پڑھے قرآن سے ایک حرف تو اُس کے واسطے
 اُس پڑھنے کے سبب سے ثواب نیک ہے اور ہر حرف کے عوض میں دس گنا ثواب ملتا ہے نہیں
 کتابوں میں کہ الف ایک حرف ہے لیکن کتابوں میں کہ الف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف
 ہے اور میم ایک حرف ہے سو بغیر معنی سمجھنے اور مطلب بوجھنے کے اُسکی لذت سے بے بہرہ رہتا ہے اور
 جب تک معنوں کو نہ سمجھیں گاتک عمل کرنا بھی اُسکے نصیب نہ ہو گا اور قرآن کے نازل ہونے سے
 مقصود اصلی یہی ہے کہ اس پر عمل کیجیے اور سعادت دارین اور کمالت کو نین حاصل کیجیے چنانچہ رسول

اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بہ البس واللہ تاجا یوم القیمة
 صنوعہ احسن من صنوع الشمس فی بیت من بیوت الدنیا لو كانت فینہ فما ظنکم
 الذی عمل بہ ابو داؤد نے حضرت سہل بن معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ فرمایا
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو مسلمان قرآن کو پڑھے اور اس پر عمل کرے تو پہنائے
 جائے گا مال باپ اس کے تاج قیامت کے دن جسکی چمک بہتر ہوگی آفتاب کی روشنی سے
 جو تمھارے کسی گھر میں ہو دنیا کے گھروں میں سے پھر کیا گمان ہے تمھارا اس کے ساتھ جس نے
 عمل کیا اس پر یعنی جب اس کے مال باپ کو یہ رتبہ اور بزرگی حاصل ہوگی تو اسکے واسطے اللہ تعالیٰ
 ہی کو معلوم ہے کہ کیا کچھ ہوگا علی الخصوص ہندوستان کے عوام لوگ بالکل اس نعمت سے
 محروم ہیں اور قرآن شریف کا مطلب سمجھنا ان پر نہایت دشوار ہے ہر چند بعض دیندار عالموں
 نے ہندوستانی زبان میں ترجمہ کیا ہے لیکن بعضوں نے محض لفظی ترجمہ کیا ہے جس سے
 قرآن شریف کا مطلب عوام لوگ بوجھ نہیں سکتے اور بعضوں نے اس قدر طول کیا ہے کہ اکثر
 ذہنوں کی پریشانی کا سبب پڑتا ہے مگر تفسیر فتح الغریب تصنیف کی ہوئی حضرت قدوة السالکین
 زبدۃ العارفین اسوۃ الاولیاء خلاصۃ الاصفیاء میں العلماء الفضل الفضل جامع الکلمات السانی
 مورد مہم زدانی ذوالشرف والمجد التیسر حضرت مولانا شاہ عبد العزیز صاحب دہلوی
 قدس سرہ کی کہ عوام فہم خواص پسند ہے اور بموجب مضمون حدیث شریف حکیم اکاموس اوسطہا
 کے درجہ متوسط میں واقع ہے اختصار نخل اور اظہار لاطائل سے بری ہے اور کوئی چیز جو موقوف
 علیہ مطلب کی ہے اس میں رہ نہیں گئی گو یا جامع التفاسیر ہے اور مرغوب طبع صغیر و کبیر اور اسکی
 خوش اسلوبی اور خوش بیانی پر تمام علماء متفق ہیں لیکن فارسی عبارت کے سبب سے اکثر لوگ
 اس کے فائدے سے محروم ہیں اور ہر چند کہ سواتین سیدپاروں کی تفسیر ہے لیکن اگر کسی کو خوبی یاد
 ہو تو تمام قرآن شریف کے واسطے کافی ہے ہوائ سب وجہوں پر نظر کر کے جامع حسنات مصدق خیرات
 مجمع فیوضات منبع برکات محسن دوران فیاض زمان جو ادبنا عالی قدر قدردان علماء و شرفا جناب
 ناؤ خدا محمد علی بن محمد حسین صاحب روکی دام اقبالہ نے اس امر شریف کو باقیات صالحات
 سے سمجھ کر ایک روز فرمایا کہ اس کا ترجمہ ہندوستانی زبان میں ہو کر چھپے تو بہت لوگوں کو فائدہ ہو

سو جناب ممدوح کے فرمانے کے بموجب اس فقیر سراپا تفسیر قلیل البضاعت قصیدہ الاستطاعت
 خادم علمائے زماں احقر العباد محمد حسن خاں مصطفیٰ آبادی عرف راجپوری نے اس سلام
 شریف کو سعادت دارین اور فخر کو نین سمجھ کر کمر کوشش کی اس کے سر انجام دینے میں مضبوط باہمی
 اور حق تعالیٰ کے فضل اور کرم سے اور بانی موصوف کی خوش نیتی کے سبب سے تھوڑی ہی
 دنوں میں اختتام کو پہنچا یا چنانچہ ۱۳۲۵ھ ہجری میں شہر زیچ الاول کے عشرہ متوسطہ میں ابتدا
 ترجمے کی تحریر کی اور اسی مہینے میں جناب ناؤ خدا صاحب ممدوح کے حکم کے بموجب چھپنا بھی
 شروع ہوا اور بھجلا شہر تائیسویں تاریخ رمضان المبارک سنہ مذکور کو تحریر اور طبع نے حلد اختتام کا
 پینا فائدہ معلوم کیا چاہیے کہ اس ترجمے میں کتنی چیزوں کی رعایت کی گئی ہے سو اس کا دریافت
 کرنا مسطالعہ کونوالوں کے واسطے ضرور ہے اول یہ کہ اس کا ترجمہ لفظاً بلفظ نہیں کیا گیا بلکہ مہندی
 محاورے کے موافق ہے تاکہ مطلب بخوبی فہم میں آجائے دوسرے یہ کہ التزام اس امر کا کیا ہے کہ کچھ
 زیادتی یا کمی اصل مطلب سے نہ ہونے پاوے تاکہ اعتبار کے پائے سے خارج نہ ہو جائے لیکن تشریح
 اور توضیح کے طور پر کسی جمل مطلب کی تشریح میں ایک دو کلمے بڑھ گئے ہیں تیسرے یہ کہ جہاں
 کوئی مطلب دقیق اور مشکل آگیا جس کا سمجھنا کسی اور علم کی مہارت پر موقوف ہے جیسے کوئی قاعدہ
 علم ریاضی یا ہندسہ وغیرہ کا تو اس کا فقط ترجمہ کر دیا ہے اس واسطے کہ اس کا سمجھنا بغیر اس علم کے
 مصطلحات کے دریافت کرنے کے نہیں ہو سکتا اور اس کی تشریح فیما بین فیہ سے خارج ہے اس واسطے
 کہ یہاں پر قرآن شریف کی تفسیر عوام فہم منظور ہے نہ حکما کے قواعد کی تحقیق چوتھے یہ کہ ترجمہ کلکتے کی
 چھپی ہوئی تفسیر عزیزیہ کے عبارت کے موافق ہے اس واسطے کہ وہاں کے علمائے اسکو بہت تصحیح سے
 چھاپا ہے آپ صاحبان ذی عقل اور تیز کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ انصاف کی نظر سے اس
 ترجمے کو ملاحظہ فرمائیں اور اگر کوئی بھول چوک نظر میں آوے تو اپنی والاہمتی پر نظر فرما کے
 اصلاح دینے میں دریغ نہ فرمادیں کہ بموجب اس قول کے اَلْاِنْسَانُ حَرْفٌ مِّنَ الْخَطَاۃِ
 وَالنَّسِيَانِ کوئی شخص بھول چوک سے خالی نہیں ہے اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ
 السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ سَرِیْتُ
 الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اس سورۃ کا نام تساول ہے اور اس کو سورہ ثنابھی کہتے ہیں کئی ہے یعنی قبل ہجرت کے نازل ہوئی ہے امیں چالیس آیتیں اور ایک تلوٰۃ تر کلے اور سات سو ستر حرف ہیں اور ربط اس سورۃ کا سورہ مرسلات سے اس وجہ سے واقع ہے کہ ان دونوں سورتوں میں جزا اور سزا کے معاملے کو یوم الفضل کے آنے پر وابستہ کیا ہے اور پھر احوال یوم الفضل کا بیان فرمایا اور کافروں کا تعجب کرنا قیامت کے آنے میں اسی مقدمے سے دفع کیا کہ قیامت کا آنا بدوین یوم الفضل کے نہیں ہو سکتا اور یوم الفضل بدوین خراب کرنے اس عالم کے اور منقطع کرنے نوع انسانی کے ممکن نہیں ہے پھر قبل اُس دن کے طلب جزا اور سزا کی کرنا ایسا ہے جیسے کوئی گرمی کے دنوں میں جاڑوں کا میوہ طلب کرے یا جاڑوں میں میوہ گرمیوں کا سوائے محنت بے فائدہ اور حماقت کے کچھ حاصل نہیں ہے اسی سبب سے مضمون میں بھی ان دونوں سورتوں کے بہت مشابہت واقع ہے جیسے اُس سورۃ میں وَإِذَا السَّمَاءُ فُرْجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ واقع ہے اور اس سورۃ میں وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسَيَّرْنَا الْجِبَالَ فَنَكَّانَتْ سَوَآبًا اور اُس سورۃ میں أَلَمْ نجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا وَأَجْعَلْنَاهَا رِجًّا وَاسِيًّا سَمَاءٍ وَخَضِرًا حُمْرًا وَمَاءً عَذْرًا اور اس سورۃ میں أَلَمْ نجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجْلًا واقع ہے اور اُس سورۃ میں سُورَش دُوزَخ کی اور پھر طرکنا اور شعلے مارنا اُس کا مذکور ہے اور اس سورۃ میں قحط مسروبانی کا اور پینا بہت گرم پانی کا دوزخ میں مذکور ہے اور اُس سورۃ میں هَذَا يَوْمُهُ لَا يُنْفِقُونَ مذکور ہے اور اس سورۃ میں يَوْمَ يَقُومُ الرَّدُّ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ ہے اور اُس سورۃ میں إِنَّ الْمُنْتَفِينَ فِي ظُلْلِ وَعُيُونٍ وَقَوْلِكَ مذکور ہے اور اس سورۃ میں حَدِّثْ قَاعَنَا بِالْمُعْتَقُولِ کے واسطے وعدہ دیا گیا ہے

آور اُس سورہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کافروں کو دنیا میں کہا جاوے کہ خدا کے واسطے ایک مرتبہ جھکو اور سجدہ کرو تو کبھی نہ کریں آور اس سورہ میں ارشاد ہوا ہے کہ قیامت کو کافر آرزو کریں گے کہ کاش مٹی ہو جاویں اور دوزخ کے عذاب سے خلاصی پاویں اُس تکبر اور غرور کو اس گریہ و زاری اور ذلت و خواری سے کیا نسبت رہی آور اس سورہ کا سورہ شاول نام رکھنے کا سبب یہ ہے کہ شاول عرب کی لغت میں کسی چیز سے آپس میں بہت سوال کرنے کو کہتے ہیں آور اس سورہ میں بیان کرنا اس بات کا منظور ہے کہ بہت پوچھ پاچھ آخرت کے کاموں کی حقیقت سے اور بحث اور تکرار ذات اور صفات الہی میں کرنا اور قضا اور قدر اور جبر اور اختیار اور توحید و وجودی اور شہودی کے مسئلے میں زیادہ مباحثہ کرنا اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپس میں کچھ ٹکڑے بیان کرنا اور شرعی حکموں کی وجہوں میں غور کرنا جن کا عوام کی فہم اور بوجھ میں آنا محال ہے اور اُن کی عقل ان چیزوں کے فہم کی گنجائش نہیں رکھتی ایسی چیزوں کی بحث اور تکرار نہایت نتیجہ اور بد ہے اس واسطے کہ اکثر بحث کرنا ایسی چیزوں میں نا فہمی کے سبب سے اُن چیزوں کی حقیقت کے انکار کا سبب ہو جاتا ہے اور اگر انکار نہ کی تو اکثر لوں کے دلوں میں شبہ پڑ جانے میں تو کچھ شک ہی نہیں ہے آور حال یہ ہے کہ ایمان فقط اُن چیزوں کے یقین لانے پر موقوف ہے ان کی وجہوں اور تفصیلوں کے دریافت کرنے اور زیادہ تفتیش کرنے کے واسطے حکم نہیں کیا گیا تاکہ اُن چیزوں کا حقیقت حال دریافت کرنا دین کی ضروریات سے ہو تو اب یہی کٹھن اور لاعلاج بیماری اس امت میں عقیدوں کے فاسد ہونے کا اور گمراہ فرقوں کی جدائی کا سبب ہوئی ہے اور ایمان ایک عالم کا بالکل برباد و گلیا ہے سو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں اُس کی بُرائی بیان فرمائی تاکہ آدمی اُس سے ڈرتے رہیں اور گمراہی کے بھنور میں ڈوب نہ جاویں آور اس سورہ کو سورہ نبا اس واسطے کہتے ہیں کہ نابعرب کی زبان میں خبر کو کہتے ہیں اور خبر قیامت کی اس مرتبہ کو بزرگی اور بڑائی رکھتی ہے کہ گویا سو اُس کے کوئی خبر نہیں ہے جس کو پوچھے اسی واسطے اس خبر کو نبا عظیم فرمایا ہے کہ یہ اپنی ذات میں بھی عظمت اور بزرگی رکھتی ہے اور اس کے ہونے میں بھی عظمت اور بزرگی ہے اور سمجھ بوجھ میں بھی اُسکی عظمت ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ بزرگی خبر کی یا اعتبار اُس کی

ذات کے ہوتی ہے کہ اُس کو عمدہ شخص بیان کرتا ہے یا وہ عظمت اُس خبر کے مضمون واقع ہونے کے اعتبار سے ہوتی ہے کہ ایک بڑے حادثے پر دلالت کرتی ہے یا وہ عظمت اُس کے احوال اور حقیقت سمجھنے اور بوجھنے کے اعتبار سے ہوتی ہے کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتی اور نہایت وقت سے سمجھی جاتی ہے اور جو یہ تینوں صفیتیں اس خبر میں جمع ہوئی ہیں یعنی یہ خبر اُس نے دی ہے جو سب سے بڑا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے کہ سوائے اُس کے اس خبر کو کوئی کہہ نہیں سکتا اور یہ بھی ہے کہ ایسے بڑے حادثے کے واقع ہونے پر دلالت کرتی ہے کہ کسی کی سمجھ اور خیال میں نہیں آتا اور سمجھنا بھی اس کا نہایت مشکل ہے کہ آدمی کی عقل بغیر انوارِ غیبی کی مدد کے اُس کو بوجھ نہیں سکتی تو ان سببوں سے اس خبر نے نہایت بزرگی پیدا کی ہے جس ایسی چیز میں دعویٰ کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ خبر ایسی خبر کا نام ہے اور سب چیزیں پہنچ ہیں اور جب آپس میں کہا جاوے کہ خبر کیا چیز ہے تو گویا یہی خبر پوچھی جاتی ہے تو جس سورۃ میں یہ خبر بیان ہووے اُس کا نام بھی خبر رکھنا چاہیے اور اس سورۃ کے نازل ہونے کا سبب یہ ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوئے اور قیامت کا حال بیان فرمایا تو کافروں کو یہ بات انوکھی معلوم ہوئی اور آپس میں تعجب اور ہنسی سے کھوج اس بات کا شروع کیا تبھی کہتے تھے کہ کَيْفَ يُخْبِرُكَ بِأَمْرِ هَذَا رَحْمَةُ الرَّحْمٰنِ یعنی کیونکر زندہ ہوں گی ہڈیاں جب ٹرگل گئیں اور بعضے کہتے تھے کہ مَتٰی هٰذَا الْوَعْدُ یعنی کب ہو گا یہ وعدہ اور بعضوں کو یہ شبہ تھا اور کہتے تھے کہ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً یعنی ہرگز یہ بات ہونے والی نہیں ہے اِنْ هِيَ اِلَّا خَيْالٌ وَتَنَاطُلُ الدُّنْيَا مَوْتٌ وَنَحْيٰی مَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ یعنی کچھ نہیں مگر یہی زندگانی دنیا کی مارتے ہیں ہم اور زندہ ہوتے ہیں اور ہم بعد مرنے کے اُٹھنے والے نہیں ہیں پھر آخر کلام اُن کی سمجھ اور بوجھ کا یہ تھا کہ اگر یہ بات ہونے والی ہے تو کس واسطے ایک مرتبہ ہمارے سامنے نہیں ہوتی اور بدلہ دینے میں اچھے اور بُروں کے اُن کے کاموں کے موافق انتظار اُس دن کا کس واسطے ہے دنیا میں کیوں نہیں دیتے کہ آدمیوں کو اُس کے دیکھنے سے عبرت اور نصیحت ہو جاوے اور بد کام چھوڑ دیں اور نیک کام کرنے لگیں اللہ تعالیٰ نے یہ سب باتیں اُن کی رد کر کے جزا اور سزا کا دنیا قیامت کے دن پر موقوف رکھنے کا سبب بیان فرمایا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عَقَرَ يَتَسَاءَلُونَ یعنی کن چیز سے لوگ آپس میں پوچھتے ہیں اور کس چیز کے کھوج میں ہیں کیا وہ چیز قابل اُن کے سوال کرنے کے ہے اور اس کے سمجھنے کی استعداد رکھتے ہیں کہ بہت پوچھ پانچھ کرنے سے اُنکی سمجھ میں آ جاو گی یا ایسی چیز ہے کہ لائق جستجو کے نہیں اور بقدر اسمیں چھیڑ چھاڑ کر نیگے مطلب سے دور پڑیں گے اور اس طور کے پوچھنے میں کہ کس چیز سے سوال کرتے ہیں اس بات کا اشارہ ہے کہ عاقل کو چاہیے کہ کھوج کسی چیز کا سمجھ بوجھ کے کرے اور پہلے یہ سوچ لے کہ یہ بات میری بوجھ میں آنے کے لائق ہے یا نہیں اگر ہو تو اُس میں ہاتھ ڈالے اور اگر نہ ہو تو ایسا نہ کرے کہ محنت اُسکی ضائع ہو جاوے اور کچھ فائدہ حاصل نہ ہووے اور مطلب برباد ہو جاوے مثل مشورہ ہے کہ محنت برباد گناہ لازم آور عم کا لفظ اصل میں عاتھا الف تخفیف اور کثرت استعمال کے سبب سے گر گیا اور عرب کا قاعدہ ہے کہ ماموصلہ کے الف کو آٹھ حروف کے بعد گرا دیتے ہیں ان لفظوں کی کثرت استعمال کے واسطے اور وہ حرف یہ ہیں ع ن د با و ک ہ و ذی ذ علی ذالی حتی اور جب بنا کلام کی سوال و جواب پر رکھی اور جواب اس سوال کا ظاہر اور کھلا تھا تو آپ ہی جواب فرمایا کہ عَنِ النَّبِیِّ الْعَظِیْمِ یعنی آپس میں سوال کرتے ہیں ایک بڑی خبر سے کہ باعتبار اپنی ذات کے بھی بزرگی رکھتی ہے اور باعتبار واقع ہونے اپنے مصفون کے بھی بڑی ہے یعنی جو چیزیں کہ اُس میں واقع ہوں گی وہ بہت پُر خوف ہیں کہ نہ آنکھ اُن کو دیکھ سکے اور نہ کان اُن کو سُن سکے اور باعتبار سمجھنے اور دریافت کرنے کے بھی بڑی ہے کہ کسی بشر کی عقل کو یہ طاقت نہیں کہ اُس کی حقیقت کا حقد دریافت کر سکے پس نہ خبر اَلَّذِیْ هُمْ فِیْہِ مُخْتَلِفُوْنَ وہ چیز ہے کہ وہ اُس میں کئی طرف ہو رہے ہیں ہر چند کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے اس دم تک حق تعالیٰ انبیاء اور رسولوں کے واسطے سے یہ خبر پہلے در پہلے اپنے بندوں کو پہونچا تا رہا اور انبیاء اور رسول اس خبر کے ثابت کرنے میں دلیلوں اور مثالوں کے ساتھ دل اور جان سے کوشش کرتے رہے ہیں اور علامتیں اور نشانیاں اُس کی مفصل اور مجمل کھلی کھلی بیان کرتے رہے ہیں اور اس میں کسی طرح کا دھوکا باقی نہیں رہا لیکن باوجود ان سب باتوں کے بنی آدم کا شبہ ہرگز دفع نہیں ہوا چنانچہ

بعضے تو بالکل اُس کا انکار ہی کرتے ہیں کہ قیامت کا وجود ہی نہیں ہے اور بعضے کہتے ہیں کہ مجازاً عقلی ہوگا اور بس اور بعضے کہتے ہیں کہ خیالی ہے اور بعضے کہتے ہیں کہ حسی ہے یعنی ظاہر میں ہوگا اور بعضے ایک اور طرح سے کہ سوائے عقلی اور خیالی اور حسی کے ہے بوجھتے ہیں اور بعضے معاو کو منہمک تباخ کے طریقے میں جانتے ہیں یعنی ایک مرتبہ وہی روح دوسرے جسم میں آتی ہے اور اسی عالم دنیا کو جزا اور سزا کی جگہ جلتے ہیں اور خراب ہو نامتام عالم کا کہ رسولوں اور نبیوں کی زبانی سنئے آئے ہیں آدمی کے بدن کی خرابی کے احوال پر کہ موت کے وقت ہوتی ہے سمجھتے ہیں حاصل کلام کا یہ ہے کہ باوجود ایسے بیان واضح کے جو اختلاف اس مسئلے میں ہے اور کسی مسئلے میں نہیں ہے اور یہی اختلاف انکار اور شک کا سبب پڑا ہے جو اکثر ذہنوں میں واقع ہے طریقہ اسلام اور نشان ایمان کا یہ ہے کہ جب ایسی کوئی بات مشکل کہ عقل میں نہیں آتی اور آدمی اُسکی کثرت اور حقیقت دریافت نہیں کر سکتا پیغمبروں کی زبان سے یقیناً سنئے تو بجز دشمنی کے اُس پر ایمان لاوے اور اُسے مان لے اسی کا نام ایمان اجمالی ہے کہ ہمیشہ کئی تکلفی کا سبب اور موجب نجات کا ہے اور زیادہ کھوج اور تلاش اُسکے احوال اور خصوصیات میں نہ کرے والا اپنے مطلب اصلی کو کہ ایمان مجمل ہے ہاتھ سے دیکھا اور خرابی میں پڑ چکا اور کچھ حاصل نہ ہوگا اور جو اس کلام کے ضمنوں سے ظاہر ہوگا اس مسئلے میں پوچھ پاچھ بہت اور سوالات پیغامدہ گوگوں میں جاری ہیں اور یہ سب مضمر اور بیغامدہ ہیں سو اب اس نفی و تیش اور تحقیق بے محل پر عقلی فرماتے ہیں کہ کلاً یعنی ایسا کرنا نہ چاہئے اور زیادہ جہان چیزوں میں کرنا مناسب نہیں اس واسطے کہ ایسی چیزوں سے ایمان اجمالی میں بڑا خلل پڑتا ہے سَلِّعُوْنَ سو قریب ہے کہ کیفیت مجازات اخروی کو اس طرح جانیں گے کہ کچھ شک اور شبہ باقی نہ رہیگا کلاً سَلِّعُوْنَ پھر ہم کہہ دیتے ہیں کہ ایسا چاہئے کرنا اور نزدیک ہے کہ جان لینے اور بھوکا اس کلام کی صرف جزا اور توبہ کی تاکید کے واسطے ہے گویا بار بار ایسے بُرے کام سے منع فرماتے ہیں اور اسکے معلوم کرنیکے زمانے کو بہت قریب بتاتے ہیں اس واسطے کہ جو چیز آئیوالی ہے وہ قریب ہے اور بعضے مفسروں نے اول بار کے سَلِّعُوْنَ کو عالم برزخ کے دریافت ہونے پر حمل کیا ہے اس واسطے کہ مجازات یعنی جزا اور سزا وہاں پر مانند خیال کرنیکے واقع ہوگی اور دوسری بار کو قیامت کے دریافت ہونے پر کہ وہاں جزا اور سزا حقیقی ہوگی اس واسطے کہ وہاں دَح کو بدن سے تعلق ہو جاوے گا اور

باوجود اس تعلق کے معنی تجرد کے روح پر غالب ہونے اور کیفیت تعلق کی باوجود غلبہ تجرد کے اس روز
 کھلچاؤ کی اس واسطے کہ دنیا کا تعلق تجرد کی مغلوبیت کا سبب ہے اور عالم برزخ میں اس کے عکس
 ہو گا یعنی تجرد غالب اور تعلق مغلوب ہو گا پس مطلع ہونا تعلق کی جامعیت پر اور تجرد کے غلبہ پر قیامت
 کے آنے سے پہلے کسی طرح ممکن نہیں اب اس جگہ ایک سوال جواب طلب بانی رہا وہ یہ ہے کہ
 سورہ تکوین میں کَلَّا سَوَفَ تَعْلَمُونَّہٗ ثُمَّ کَلَّا سَوَفَ تَعْلَمُونَّہٗ واقع ہوا ہے اور اس سورہ میں
 سَيَعْلَمُونَّہٗ واقع ہے اور سوف تاخیر اور مہلت پر دلالت کرتا ہے اور سین شتابی اور جلدی پر
 اب اگر قیامت کے آنے کو قریب اعتبار کریں تو لفظ سوف کو سورہ تکوین میں کیوں لائے اور اگر
 دور اعتبار کریں تو اس جگہ حرف سین کے کیا معنی ہوں گے جواب اس سوال کا یہ ہے کہ سورہ تکوین
 میں تکفار مخاطب ہیں اور ان کے نزدیک قیامت بہت دور ہے اس واسطے اس جگہ ان کے گمان
 کے موافق خطاب فرمایا اور حرف سوف کا کہ دوری اور بعد پر دلالت کرتا ہے لائے اور اس سورہ میں
 ایمان والے مخاطب ہیں کہ قیامت کے آنے پر ایمان لائے ہیں اور جو چیز یقیناً آنیوالی ہے وہ بہت
 نزدیک ہے اس واسطے یہاں ان کے یقین کے موافق خطاب فرمایا اور حرف سین کا جو نزدیکی پر دلالت
 کرتا ہے لائے بموجب اس آیت کے اِنَّہُمْ یَرَوْنَہٗ یَعِیْنُہٗ وَ شَآءَ قَرِیْبًا گویا کہ مومنوں کو ارشاد
 ہوتا ہے کہ یہ کافر غرق قیامت کے آنے کو سب احوال اور واقعات کے ساتھ جان لیں گے
 اور جب ان سوالات بیفائدہ کی توجیح اور تنبیہ سے فراغت پائی تو اب استفہام تقریری کے طور
 سے کئی چیزوں سے پوچھا جاتا ہے اور اقرار کرایا جاتا ہے اور وہ سب نو چیزیں ہیں کہ عوام الناس
 کے ذہنوں میں قرار و مدار دنیا کا ان چیزوں پر ہے اگر کوئی ان چیزوں سے محروم رہے تو گویا وہ
 دنیا میں نہیں ہے تو جو کوئی دنیا میں زندہ ہے ضرور ہے کہ ان نو چیزوں میں شریک ہو گا اور باوجود
 ان نو چیزوں کی شرکت کے بالکل مجاہلی آدمیوں کی آپس میں حاصل نہیں ہو سکتی پھر جدائی اور فرقت
 کا چاہنا ان نو چیزوں کی شرکت کے ساتھ ویسا ہی ہے کہ جیسے ایک گھر کے رہنے والے آدمی چاہیں
 کہ سب کے سب کھانے اور پینے اور لباس اور گھر اور فرش اور سب باتوں میں ملے رہیں اس طرح پر
 کہ ایک دوسرے سے لگاؤ اور میل نہ رکھے کہ یہ بات صریح لعنت ہے اور دعویٰ بلا دلیل ہے اور اس کا
 ہونا محال ہے بلکہ اجتماع ضدین کا اس میں لازم آتا ہے اَلَمْ یَجْعَلِ لَّہُمْ صَفًا مَّحَادًّا کیا ہم نے

زمین کو فرش اور کچھ نامتھارے واسطہ نہیں بنادیا کہ اس میں رہا کروادریختی اور سوداگری کیا کرو اور چینی اور مرنے میں تمھارے ٹھہراؤ کی جگہ وہی ہے اور اس بات میں نیک اور بدسلمان اور کافر سب شریک ہیں کسی جگہ جدائی نہیں رکھتے اور قیامت کے دن چاہئے کہ نیکوں کی جگہ بہشت ہو اور بدوں کی جگہ دوزخ ہو تاکہ جدائی اور فرق نا بھی طرح سے ثابت ہوئے جیسا کہ ایک جگہ فرمایا ہے وَمَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلَا نَفْسَ لَهُمْ بِمَهْدًى ذَنْ لَوْ رَدُّوهُمُ إِلَى جَهَنَّمَ وَهَآءِهِ ذَا الْجَبَالِ اَوْ نَآخَاہُ اور کیا ہم نے پہاڑوں کو میخوں کے مانند نہیں کیا کہ اپنے بوجھ اور بھاری پن سے زمین کو ہوا سے ہلنے نہیں دیتے جس طرح میخیں خمیوں کو ہلنے نہیں دیتیں سو اس مغفّت میں بھی سب آدمی شریک ہیں جدائی اور فرق آپس میں نہیں رکھتے اور قیامت کے سبب چاہئے کہ بہشتیوں کے رہنے سننے کی جگہ بہشت میں محل اور مکان شہرے بڑاؤ ہوں اور دوزخیوں کو دوزخ میں بچریں اور طوق لہے کے کہ بسبب گرمی کے آگ کے مانند جلنے بھجنے میں دَخَلْنَاکُمْ اَنَا دَآجَاہُ اور ہم نے تمکو جوڑے جوڑے نر اور مادہ پیدا کیا تو آپس میں صحبت کروادریختی جاری ہووے اور نسبتیں اور ناتے باپ بیٹے اور سرسے داماد کے تمھارے آپس میں ثابت ہوں اور بسبب اسکے آپس میں اُلفت اور جمعیت اور معاونت اور مدد ایک دوسرے سے حاصل ہو اور دنیا کی زندگیانی رزق کپڑے اور یوم الفضل کو کہ قیامت کا دن ہے چاہئے کہ یہ علاقے بالکل نہ رہیں اس واسطے کہ ایک نالے والے کا رنج تمام نالے والوں کے رنج کا باعث ہوتا ہے پھر اگر دُنیا میں کسی نیک شخص کے قربت والے کو دکھ دیوں تو اس نیک کو رنج ہو تو گویا یہ دونوں اس عذاب میں شریک ہوئے اور اگر بدوں کے اقربا پر انعام و بخشش کریں تو وہ نیک بدوں کو بھی بسبب قربت کے اپنے ساتھ شریک کرینگے اور اگر ایسا نہ ہو تو احسان قربت کا اُن سے فوت ہو جاوے اور ان کی نیکی میں قصور پڑ جاوے اور اس میں بخشش بدوں پر لازم ہوتی ہے اور اختلاف جزا کا حاصل نہیں ہوتا بخلاف یوم الفضل کے کہ اس دن ان ناؤں مشقوں کا نام نہ رہیگا اور بالکل یہ علاقے ٹوٹ جاوینگے جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا ہے فَاِذَا نَفَخَ فِي الصُّورِ فَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ اور دوسری جگہ فرمایا ہے وَلَا يُسْئَلُ عَمْرِئٌ حَمِيْلًا وَّجَعَلْنَاوَمَكْمُرٌ سُبَّانًا اور پہننے دنیا میں تمھاری نیند کو آرام و چین کا سبب اور کام سے فراغت کا باعث کیا تا مانگی اور شفقت دور ہو اور ترو تازگی حاصل ہووے اور یوم الفضل کو

چاہیے کہ نیند نہ ہو اس واسطے کہ اگر آدمی نیک ہے اُس کو خوشی اور خرمی کے سوائے اور کچھ نہ ہوگا جیسا کہ دوسری جگہ ہشتیوں کے حق میں فرمایا ہے لَا يَسْتَهْجِرُ فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمْسُكُهُمْ فِيهَا نُغُوبٌ پھر حاجت نیند کی بھی نہ ہوگی بلکہ اگر وہاں نیند ہوے تو بڑے فائدے پہنچنے سے بے نصیب ہونے کا سبب ہووے اور ہمیشہ کے ثواب سے نقصان کا باعث ہووے اور اگر آدمی بد ہے تو اس کو ہمیشگی کا رنج اور ملال اور فریاد اور شور لازم ہے رنج اور عذاب سے اس کو فرصت نہ ہوگی کہ ایک دم آرام سے گزارے اور وہاں سوائے طرخ اور زفر اور شہیق اور واویلا کے کچھ نہ ہوگا جیسا کہ دوسری جگہ ان معنوں کو تصریح سے بیان فرمایا ہے وَجَعَلْنَا الْإِنْسَانَ لِبَاسًا ظَاهِرًا وَمِنْ دُونِهَا لِبَاسٌ آخَرٌ اور پردہ بنایا کہ جو چیرے بچپانے کے لائق ہے اُسیں کیا کریں جیسے صحبت داری عورتوں سے اور مشورے پوشیدہ اور بھگتا دشمنوں سے اور چوری اور خیانت اور عیش و عشرت اور ناچ و رنگ اور تہجد اور مراقبہ اور سوائے اس کے فائدے کی بہت چیزیں ہیں کہ تعلق پردہ پوشی اور چھپنے سے رکھتی ہیں اسی واسطے کہا ہے شَاعِرُ اللَّيْلِ لِلْعَاشِقِينَ سِتْرًا يَا لَيْتَ آذَانُكَ تَكْذِبُ یعنی رات عاشقوں کے واسطے پردہ پوش ہے کیا اچھا ہوتا کہ رات ہمیشہ رہتی ہو اور قیامت کو چاہیے کہ احوال اُس کے ہر کسی خاص عام پر ظاہر اور کھلے ہوں چھپے اور پوشیدہ نہ ہوں وگرنہ عظمت اور بزرگی نیکوں کی اور فضیلت اور رسوائی بدوں کی ثابت نہ ہووے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک شخص نے پوچھا کہ عقد نکاح کی مجلس رات کو کرنا چاہیے یا دن کو اپنے فرمایا رات کو اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو لباس فرمایا ہے اور نکاح والی عورتوں کو بھی لباس فرمایا ہے ھُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ اور ایک لباس کو دوسرے لباس کے ساتھ پوری مناسبت ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا اور ہم نے دن کو دنیا کے آدمیوں کے واسطے روزی تلاش کرنے کا وقت کیا اور قیامت کے دن ہرگز تلاش نہ ہوگی اس واسطے کہ نیکوں کو لگاؤ آپ ہی آپ نعمتیں مہیا اور موجود ہوں گی کیونکہ اگر ان کو وہاں بھی تلاش کرنا ضرور پڑے تو عین عذاب میں ہوں اور بدوں کو بھی وہاں تلاش کرنا نہیں ہے اس واسطے کہ اُنکے پیروں میں زنجیر اور گردن میں طوق چڑھا ہوا ہوگا اور دوزخ کے نگہبانوں کے ہاتھ میں گرفتار ہوں گے اور بھوک اور پیاس کے عذاب میں مبتلا ہوں گے تا پوری جہدائی دونوں فرقوں کی معاش کے درمیان ظاہر ہووے اور دنیا کی طرح ایکساں رنج

اور گرفتاری میں نہ ہوں وَبَيْنَنَا فَوْقَكُمْ سَبْعٌ شِجَارًا ۝ اور سب سے تمہارے اوپر سات طبقے سخت اور مضبوط بنائے کہ ہرگز کبھی پرنے نہیں ہوتے اور اُس میں سات ستارے پھر نیوالے بنائے کہ اُن میں حکمتیں ایک دوسرے کے مخالف کرتے ہیں اور نئی نئی طرحیں ظاہر کرتے ہیں اور ہر طرح میں ایک تاثیر اُن سے ظاہر ہوتی ہے اور ہر مومن اور کافر اور نیک اور بد اُس تاثیر کے نفع اور نقصان میں شریک ہے قیامت کے دن کے برخلاف کہ وہاں نیکوں کو درجہ جنت کے مانند چھت کے ہونگے اور رومیوں اور بنیوں اور پیشواؤں کی درجہ بدرجہ نیچے والوں کے حتیٰ کہ وہ فرماؤں کی اور نیچے والے ان کی امداد سے ترقی حاصل کریں گے اور بدوں کو نیچے سے درکات و وزخ کے گھیرے ہوئے ہونگے اور رومیوں غیبت اور اُن کے پیشواؤں کی اندھیریوں کی کیفیات سے اوپر والوں کے عذاب کو دونا کر دیں گے وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمُ الْجَاذَ وَالْجَاذِیَّ ۝ اور بنایا مینے دنیا والوں کے نفع کی واسطے ایک جہاز چمکتا ہوا تیز روشنی والا کہ آفتاب ہے اور گرمی اور روشنی اکٹھی اسمیں پائی جاتی ہے اور ہر کوئی شخص نیک ہو یا بد اسکی روشنی اور حرارت سے نفع اور نقصان میں برابر ہے بخلاف قیامت کے دن کے کہ جمال الہی کی روشنی بہشت میں نیکوں کو منور کرے گی اور جمال الہی کی تجلی کہ حدیث میں اس معنی سے قدم کا لفظ آیا ہے وَفَوْزِیُّوْنَ کو سخت حرارت اور نہایت گرمی سے جلا دیں گے وَآشْرَكْنَا مِنْ الْمَعْصِلَاتِ اور ہم نے اُنار پکنے والے بادلوں سے مائع چمکتا پانی بہت بہنے والا تَنْخَرُ جَرِدٌ جَبَّأً کہ ہم اُس پانی سے اناج نکالیں کہ کھانا تھا ہاں ہودے وَنَبَاتًا ۝ اور بہت سا سبزہ گھاس کہ بعضے کو بھاجی بناتے ہو اور بعضے کو مصلح کرتے ہو اور بعضے وانہ اور چارہ تمہارے جانوروں کا ہوتا ہے تا اُس سے دودھ دہی گھی اور پیر لیکے اپنے کام میں لاؤ وَجَعَلْنَا الْفَأْذَاهُ اور گنجان درختوں کے باغ تانمکویہ کھانے اور لذت اٹھانے کے کام آویں اور ان باغوں کے میووں کو طرح طرح کی ترتیب دیکے مانند اچھا اور مرہ اور سرکہ اور رس اور شراب وغیرہ بنا کے کھاؤ اور اس منفعت میں تم سب نیک اور بد مسلمان اور کافر شریک ہو کسی طرح کی جلائی نہیں ایسا نہیں کہ پانی ایک جگہ برسے اور دوسری جگہ نہ برسے اور کھیتی ایک جگہ پیدا ہووے اور دوسری جگہ نہ ہو اور باغ ایک جگہ جھے اور دوسری جگہ نہ جھے اور میوے یکساں ہوں یکے بخلاف دن قیامت کے کہ وہاں نیکوں کے عمل اور اعتقاد اور اعمال اور درجے کمائے ہوئے بدیوں کے مانند دودھ اور شہد اور شراب مزیدار اور پانی صاف برساؤں گے

اور اُس سے نہیں جاری ہونگی اور درخت بہشت کے اُس پانی کی قوت سے اور پانی کے نہروں کی طراوت سے کمانکی جڑوں میں پہنچتی ہے لذت والے مزیدار میوے خود بخود دینگے اور جس وقت کوئی چل کسی شاخ سے توڑ کے کھایا جادیکھا تو اُسی وقت دوسرا میوہ ہوا کی ترو تازگی اور کمال نشوونما کے سبب اُس جگہ پیدا ہو جادیکھا اور تکرار اور میوہ دینا وہاں کے درختوں کا کبھی منقطع نہ ہوگا اور بدوں کے عمل اور اعتقاد اور بُرے خلق دھوئیں کے مانند اُٹھیں گے اور چنگاریاں برساویں گے اور انہیں جسموں کو جلا دیں گے جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے وَظِلٌّ مِّنْ تَحْتِمْوِدِهٖ اِنْفُلِقُ اِلٰی خَلْقٍ ذٰی ثَلٰثِ شَعْبٍ ۝۵ اور زقوم اور دوسرے درخت خار دار اور بد مزہ اور بُری شکل کے پیدا ہونے کا سبب ہونگے اور امتیاز اور جدائی دونوں فرقوں کی گزران میں خوب طرح سے حاصل ہونگی تو معلوم ہوا کہ یوم الفصل دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے اس واسطے کہ جدائی اور ملاپ آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں ایک جگہ بائے نہیں جاسکتے تو قیامت کا دن ہونیکو باوجود ان چیزوں کے باقی رہنے کے کہ انہیں شاکت اور اتفاق واقع ہے تصور کر نہیں سکتے بلکہ اس عالم کے خراب ہونے اور اس دنیا کے انعامات اور شکر کے اصول اور ارکان درہم برہم کرنے کے بعد البتہ اُسکی اُمید رکھنا چاہیے اور قیامت کے آنے کا وقت اس عالم کی خرابی کی شروع سے بوجھا چاہیے جیسا کہ فرمایا ہے اِنَّ یَوْمَ الْفَصْلِ یعنی البتہ جدائی کا دن اور نیکوں کا بدوں سے امتیاز اور فرق کر دینا اور آپس میں نیکوں کے مرتبہ علیحدہ کرنا اور بدوں کے مرتبہ ایک دوسرے سے علیحدہ کرنا کَانَ مِیقَاتًا ۝۶ ہے ایک وقت ٹھہرایا گیا اور اُس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا اور دنیا میں کافروں کی جلدی کرنے سے اس وقت کے لانے میں جلدی نہیں کرتے اس واسطے کہ اُس وقت کو کوئی چیزیں لازم ہیں پہلے یہ کہ روح کا تعلق بدن کے ساتھ کہ اب حاصل ہے بعد جدا ہونے کے پھر اسی واسطے عالم برزخ میں بھی پیام ممکن نہیں اس واسطے کہ وہاں روح کو بدن سے ہرگز علاقہ نہیں اور روح کو پہلے بدن سے تعلق رکھنے کے سوا اس بدن کے کئے ہوئے کاموں کی جزا اور جزا دیکھنا ممکن نہیں ہے اس واسطے کہ روح کو بے تعلق بدن کے سیر تمام عالم کی کرنا مثل خیال کرنے کے ہے اور کچھ نہیں مانند ایک لکھنے والے کے کہ اُسکے ہاتھ کاٹ ڈالیں اور وہ اپنی انگلیاں ہلاوے اور اپنے خیال میں گویا لکھتا ہے پس یہ حقیقت میں کچھ لکھنا نہیں خیال محض ہے دوسرے یہ کہ رو میں اور بدن سب تعلق میں جمع ہو دیں اس واسطے

نہایت کوئی چیزیں لازم ہیں

کہ فرق اور جدائی بدوں جمع ہونے کے ممکن نہیں مثلاً ایک گروہ کے ساتھ ایک جگہ پر ایک طرح کا معاملہ کیا تو امتیاز اُس گروہ کا حاصل نہ ہوگا جب تک کہ اور جماعتوں کے ساتھ اُسی جگہ اُسی وقت دوسری طرح کا معاملہ نہ کریں والاگمان اس بات کا ہوتا ہے کہ شاید یہ معاملہ مقتضائے اسوقت کے اُس مکان میں ہوا اگر اور جماعتیں اسوقت اُس مکان میں ہوتیں تو اُنکے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا جیسے کہ دنیا والے عزت اور ذلت اور رزق کی کشادگی اور تنگی کو زبانی کی گردش کے تقاضے سے سمجھتے ہیں اور اپنے دل کو سمجھاتے ہیں کہ اگر اگلے اسوقت میں ہوتے تو اُسی حالت میں گرفتار چلتے اور اگر رزائی کے ملکوں کے رہنے والے قحط والے ملکوں میں ہوتے تو بھوک بھوک پکارتے اسواسطے ضرور ہے کہ قیامت کا دن نوع انسانی کے تمام ارواح اپنے بدن سے جدا ہونے کے بعد واقع ہووے تاکہ ایک وقت میں ایک جگہ پر سب روجوں کا اُنکے بدنوں سے تعلق ہووے تیسرے یہ کہ مشترک نعمتیں جو فقیر اور غنی مومن اور کافر نیکی و بدیعت نعمت والے اور عذاب والے تندرست اور بیمار کے درمیان دنیا میں برابر ہیں کچھ باقی نہ رہیں والا برابری اور شرکت لازم آتی ہے اور مقصود اصلی کہ تفرقہ اور امتیاز ہے حاصل نہ ہو چوتھے یہ کہ اس آسمان اور زمین کے بدلے ایک اور مکان چاہیے اور جب وہ مقام اور وہ جگہ اس عالم میں آسمان و زمین کے نیچے چھپی ہوئی ہے تو اُسکے ظاہر کر نہیں آسمان و زمین کا نیست کرنا بھی ضرور ہوتا کہ نیکیوں کو بہشت آسمان پر ظاہر ہووے اور بد نکودونفخ زمین کے نیچے سے بھڑکے اسید واسطے وہ روز نہ آدینگا مگر کہی مَبْفَحْ مَفِی الصُّورِ یعنی جس دن پھونکا جاوے صورت اور بہاں مراد دوسرے بار کا صورت پھونکنا ہے کہ اُسی سے قیامت کے دن کی شروع ہے اور اس پھونکنے کے سبب سے روحیں ہر ہر فرد انسان کی اپنے اپنے بدن سے ملکر ہر مذہب والا علیحدہ علیحدہ اٹھیکا اور فرشتے شرکت کی طرح سب آدمیوں کے علیحدہ علیحدہ جتنے کر دینگے جیسے یہود اور نصاریٰ اور مجوسی اور ہندو اور اُسکے سوا سب کی صفیں جدا جدا ہوں گی اور مسلمانوں کی صف علیحدہ ہوگی پھر ہر پختہ کی امت علیحدہ اور ہر ایک پیغمبر کی امت میں بھی ہر مذہب والا علیحدہ اور اسطرح ہر عمل والا نیک ہو یا بد علیحدہ ہوگا جیسے نمازی علیحدہ اور روزہ دار علیحدہ اور حرام کار علیحدہ اور چوڑے علیحدہ اور شرابی علیحدہ اسطرح ہر خلق والا علیحدہ ہوگا جیسے متکبر اور بد خلق علیحدہ اور رحم دل اور محبت والے علیحدہ اسطرح ہر رتبے والا علیحدہ ہوگا جیسے حمد کر نیوالے علیحدہ اور صبر کر نیوالے علیحدہ اور شکر

کر نیوالے علیحدہ اور متوکل اللہ پر بھروسہ کر نیوالے علیحدہ کھڑے کیے جاوینگے بڑے لشکر کے رسالوں اور پلٹنوں کے مانند کہ پہلے امیروں کے سبب سے پہچانے جاتے ہیں کہ یہ لشکر فلاں امیر کا ہے پھر رسالہ داروں سے کہ یہ رسالہ فلاں رسالہ دار کا ہے اور یہ لوگ فلاں جمہدار کے ساتھ کے ہیں پھر فرشتے ان سب کو اسی انتظام سے حشر کے میدان میں لجا لینگے فَنَّا نُؤْتِنَ اَوْ جَاءَ لَیْنِی جہاز و گے تم سب غول غول اور فوج فوج ہو کر کہ ہرگز ایک گروہ کے لوگ دوسرے گروہ سے ملنے نہ پاویں گے اور ان معنوں کو بہت آیتوں اور حدیثوں میں بیان فرمایا ہے ان میں سے یہ آیت ہے وَ ذِکْرُ خُضَّیْہِ اَعْلَا عِ اللّٰہِ اِلٰی النَّارِ فَهُمْ ذُوْ نَرٍ عُوْنٌ ۲۴ ج ۷ ع اور دوسری جگہ فرمایا ہے وَ ذِکْرُ خُضَّیْہِ عُوْنٌ کُلِّ اُمَّۃٍ فِی سَاحِلٍ یَّکُنَّ بَیْنَنَا فَهُمْ ذُوْ نَرٍ عُوْنٌ ۲۵ ج ۷ ع اور سوا اسکے بہت سی آیتیں ہیں کہ ان سب کے ذکر کر نہیں کلام بڑھ جائیگا اور بعضی صحیح حدیثوں میں نشان اور علامت ہر فوج کی بھی بیان فرمائی ہے جیسے دغا بازوں اور عہد شکنوں کی متعدد پر ایک نشان یعنی جھنڈا ہوگا اس طرح سے کہ بڑے معاملے کے دغا بازوں پر بڑا جھنڈا اور چھوٹے مقدمے کے دغا بازوں پر چھوٹا جھنڈا اس مکان پر چمکیگا اور جنھوں نے غنیمت کے مال میں دغا بازی کی ہے اور کوئی چیز اپنے سردار کی بخیری سے لے لی ہے وہ چیز اسکی گردن پر لدی ہوئی لادینگے اگر اونٹ یا بکری یا گائے ہے تو وہ آواز کرے گی اور اگر تھان یا کوئی کپڑا ہے تو پھر برے کے مانند اڑیگا اور شہیدوں کو خون بھرا ہوا ٹھاوینگے اور ان کے زخموں سے ششک کی بو آوے گی اور زلائوالی عورت کا کمر ٹانگہ ہلک کا ہوگا اور بدن اس کا غار شتیوں کا سا ہوگا اور بے احتیاج سوال کر نیوالے کا منہ زخمی اور چھلا ہوا ہوگا علیٰ ہذا القیاس صحیح حدیثوں میں تلاش کرنے سے اس طرح کی نشانیاں بہت سی پائی جاتی ہیں اور شبلی نے اپنی تفسیر میں مع سند بیان کیا ہے اگرچہ سند اسکی بہت معتبر نہیں ہے اور روایتیں اسکی بہت مضبوط انہیں ہیں وہ یہ ہے کہ ایک روز صحابہؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان فوجوں کا حال جو اس سورہ میں مذکور ہے پوچھا تھا آپ نے فرمایا کہ دشمن فرقتے اس اُمت سے دس جتھے ہو کر آویں گے ایک فرقہ سندر و کی شکل ہوگا وہ چیلوڑ ہونگے دوسرا فرقہ سُور کی شکل ہوگا وہ حرام خوار اور رشوت لینے والے ہونگے تیسرا فرقہ اندھا ہوگا یعنی سر نیچے اور پانوں اوپر ہونگے اور فرشتے انکو منہ کے بل کھینچیں گے وہ بیجا کھانیوا ہونگے چوتھا فرقہ اندھا ہوگا وہ قاضی اور مفسی ہونگے کہ ناحق حکم کرتے تھے اور جھوٹا فتویٰ دیتے تھے

پاؤں فرقا کو نکال کر ہو گا وہ لوگ ہونگے کہ اپنی عبادت اور بندگی پر کھٹکتے ہیں اور اپنے
 بار و دوسرے کو نہیں جانتے چھٹا فرقہ زبانیں اپنی چبا دیگا اور انکی زبانیں منھ سے نکل کے اٹھنی
 چھاتیوں پر پڑی ہوئی اور زرد پانی اور سپ اُنکے منھ سے بہتا ہو گا کہ سب مشروالے اُن کے
 دیکھنے سے کراہت کر س گے یہ وہ عالم اور مشائخ ہوں گے کہ اُنکے اعلیٰ اُنکے قول کے مخالف
 ہونگے کہیں گے کچھ کرینگے کچھ سناواں فرقہ ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہونگے وہ وہ لوگ ہونگے کہ بے زبان
 جانوروں کو ایذا دیتے ہیں اور ہمسایہ کو رنج دیتے ہیں آٹھویں فرقہ آگ کی سولیوں پر لٹکا ہو گا کہ وہ
 وہ لوگ ہونگے کہ لوگوں کے بھید ظالم حاکموں سے ظاہر کر کے ایذا رسانی کرتے ہیں نواں فرقہ ایسا
 ہو گا کہ جنگی بدبو مزار طے ہونے کی بدبو سے زیادہ ہوگی اور سب مشروالوں کو اُس بدبو سے ایذا
 پہونچگی وہ وہ لوگ ہونگے کہ اپنی شہوتوں اور دنیا کے مزوں میں گرفتار ہوئے ہونگے اور اپنے مال سے
 اللہ کا حق نہ دیا ہو گا اور وہ مال اپنے جی کی خواہش میں خرچ کیا ہو گا دسواں فرقہ ایسا ہو گا کہ
 گندھک کے کرتے اُنکے پیروں تک اور اُنکے بدنوں پر چپکے ہوئے ہونگے یہ لوگ تکبر اور غرور
 کرنے والے ہونگے یہ سب بد بخت اور گنہگار اس امت کے ہیں لیکن ایماندار اور نیک بخت سو
 بعض اُن سے چودھویں رات کے چاند کے مانند اور بعض آسمان کے ستاروں کے جیسے چمکتے ہونگے
 اور بعض نور کے ممبروں پر بیٹھے ہونگے اور بعض جڑاؤ کرسیوں پر اور بعض مشک و زعفران کے ٹیلوں پر
 علیٰ ہذا القیاس و فی حقیقت السَّمَاءِ اور کھولا جاوے آسمان پھٹنے سے تافرتے مانند اعمال لیکے اتریں
 اور اُن عملوں کی صورت کہ آسمان پر چڑھنے کے بعد پیدا ہوئی تھیں ظاہر ہو دیں اور بہشت کہ
 جائے قرار اُس کا ستاویں آسمان کے اوپر ہے ظاہر ہووے گا کہ آسمان مانند سر پوش کے خوان
 سے اٹھا لیا ہے فَكَانَتْ اَبْوَابًا یعنی پھر ہو جاوے آسمان دروازے کہ اسی راہ سے بہشت میں
 داخل ہونا ہو گا اور نعمتیں بہشت کی دیکھیں گے قَسَبَاتِ الْجِبَالِ اور چلائے جاوینگے پہاڑ کہ
 زمین کی منجوں کے مانند تھے فَكَانَتْ سَلَابًا پھر ہو جاویں گے وہ پہاڑ جیسے اڑنی ریت کہ
 دور سے پانی کی طرح نظر آتی ہے اور حقیقت میں ریت ہے اس طرح سب پہاڑ چلنے کی قوت و دور
 سے ایسے معلوم ہونگے کہ پہاڑ ہیں اور حقیقت میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ریت کے مانند ہو چکے ہیں جیسا
 کہ دوسری جگہ فرمایا ہے وَكَانَتْ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهْلًا ۱۳۰ اور دوسری جگہ فرمایا ہے

جنت ساتواں آسمان کے اوپر ہے

وَكَاثِلَتْ هَبَاءٌ مُنْبِتًا ۝ ۲۷ اور جب زمین کی بیخوں کی یہ حالت ہوگی تو زمین بطریق اولیٰ درہم برہم ہوگی اور ٹھکانا دوزخ کا کہ اُسکے نیچے تھا کھل جاوے گا تاکہ آسمان کی جگہ بہشت ٹھہرے اور زمین کی جگہ دوزخ اور جدائی نیکوں اور بدوں میں اور فرمانبردار اور فرمانوں میں ثابت ہو اور جب آسمان اور زمین نیچے سے اٹھ گئے تو سورج اور برسات اور دوسری نعمتیں کہ کافر اور مسلمان اسیں شریک ہیں سب فنا ہو جائیگی اور کسی طرح شرکت اور برابری نیکوں اور بدوں میں نہ رہے گی اس واسطے کہ نیکوں کی جگہ اور ٹھہری اور بدوں کی جگہ دوسری ٹھہری آت جھٹکے گا نہ کہ کثرت ہوا بیشک دوزخ ہے ناک میں اور مکان دھڑکے گا کہ اُسکے کنارے پر فرشتے گزراور زنجیل و طوق آگ کے لیے آئے کھڑے ہونگے اور دوزخیوں کو پکڑ کے لیجائیں گے لِلطَّغْيٰنِ مَآبًا ۝ ثمر ہیں کاٹھکانا اور مسلمانوں اور نیکو کاروں کو سوائے اس پر گزرنے کے اور اُسکے دیکھنے کے خوف کے اور کوئی رنج اور اذیت نہ پہنچے گی بعض اُن سے بجلی کی طرح تڑپ کے اُس پُل سے پار ہو کر بہشت میں پہنچیں گے اور بعض آندھی کی طرح اور بعض دوڑتے گھوڑے کی طرح اور علیٰ ہذا القیاس یہاں تک کہ ادنیٰ سے ادنیٰ مسلمان کہ بہت گناہوں میں آلودہ ہوگا گرتے پڑتے سات ہزار برس میں اُس پُل سے پار ہوگا اور حضرت فضیل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مسافت پُل صراط کی تین ہزار برس کی راہ ہے ہال سے زیادہ باریک اور طول اس سے زیادہ تیز ہے ہزار برس چڑھاؤ اور ہزار برس آنا اور ہزار برس برابر کی راہ ہے یہ سب ایسا نڈاروں کا حال ہے اور کافر دوزخ کے ٹوکٹوں کے ہاتھ میں گرفتار ہو کر دوزخ میں ڈالے جاویں گے لَيْثِيْنَ فَيَنْفَخُ الْخِفَاءُ ۝ میں گئے اُسی دوزخ میں بے شمار قرون اور ہلال بھری سے منقول ہے کہ انھوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے حق کے معنی پوچھے تھے سو آپ نے فرمایا کہ حق بہتر ہزار برس کا ہوتا ہے اور ہزار برس بارہ مہینے کا اور مہینہ تیس دن کا اور ایک ایک دن دنیا کے برس کے برابر اور یہاں مراد ہے یہ شمار مدت سے اور بعضے نادان اس آیت میں اپنی فہم کی غلطی سے کہتے ہیں کہ اس آیت سے دوام اور بیشکلی بوجہی نہیں جاتی جیسا کہ اور آیتوں سے معلوم ہوتا ہے اور حال یہ ہے کہ اس آیت میں احقاب کی تعین نہیں فرمائی ہے تاکہ عذاب کا منقطع ہونا معلوم ہووے بلکہ کثرت سے یہی بوجھا جاتا ہے کہ احقاب غیر متناہیہ مراد ہیں اور لائن نادانوں کو اس بات کا شبہ ہوا کہ جو حق تعالیٰ مدت معین ہے تو احقاب بھی معین ٹھہرے اور یہ نہیں بوجھتے ہیں کہ ایک حق تعالیٰ کی

مَدّت کا معلوم ہونا احقاب کی مدت معلوم ہونے کا سبب نہیں ہو سکتا ہے اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس آیت میں دوزخیوں کے دوزخ میں ٹھہرنکی مدت کا بیان کرنا منظور نہیں بلکہ منظور یہ ہے کہ دوزخیوں کے ٹھہرنکی مدت دوزخ میں جنہوں سے اندازہ کیا جائیئے مقرّروں اور برسوں اور مہینوں اور دنوں اور ساعتوں سے اواسطے اگر مدت کسی چیز کی کم ہوتی ہے تو ساعتوں سے گنتے ہیں اور اس سے زیادہ ہو تو دنوں سے اور اس سے زیادہ ہو تو مہینوں سے اور جو اس سے بھی زیادہ ہو تو برسوں سے اور جو اس سے بھی زیادہ ہو تو قرّنوں سے گنتے ہیں اور جو شمار میں نہ آسکے تو مقبول سے بولتے ہیں جس طرح تھوڑے مال کو درپیوں سے شمار کرتے ہیں اور جو کچھ زیادہ ہو تو پنجوں اور دھون سے اور جو اس سے بھی زیادہ ہو تو سیکڑوں سے اور جو اس سے بھی زیادہ ہو تو ہزاروں سے اور جو شمار میں نہ آسکتا ہو تو لاکھوں اور کروڑوں سے تعبیر کرتے ہیں اور فرمایا ایک بڑے عالم کا نام ہے اُس نے کہا ہے کہ فقط احقاب کی اُس صفت کے ساتھ موصوف ہے جَوَافِیْ لَا یَنُودُقِن فِیْهَا بِزَادٍ وَلَا شَيْءًا لِیَنْفِیْ وَہَاں کچھ مزہ ٹھنڈکا چٹپھیں گے اور نہ کچھ پینے کو ملیگا کچھ بھی سرد ہوا سے باہر کے بدن کو اور سرد پینے سے اندر کے بدن کو تھوڑی تخفیف اُس جلنے کے عذاب سے حاصل ہو وے جیسا کہ دنیا میں تب والے کو ایسی چیزوں سے تخفیف ہوتی ہے تو گویا یوں ارشاد ہوا کہ اتنی مدت راز میں سردی کے نام سے واقف نہ ہونگے بعد اسکے اُن کو زمرہ برکے طبقے میں لیجاویں گے اور سردی کے عذاب میں گرفتار کریں گی ماں تک کہ انکی رگیں اور پٹھے سردی کی زیادتی سے جم جاویں گے پھر دوزخ کی آگ میں ڈالیں گے اور جتنی مدت کا پہلے ذکر ہو چکا اتنی مدت اسی طرح جلوایں گے اسی طرح ابداً لا بد عذاب میں بیٹینگے کبھی گرمی میں بیٹینگے کبھی سردی میں اور جو اس آیت میں حکم ہوا کہ اتنی مدت دوزخ میں کچھ پینے کی چیز نہ چٹھیں گے اور حال یہ کہ دوسری جگہ فرمایا کہ مُشْرِئٌ مِّنْ حَمِیمٍ، ج ۱۷ ص ۸۴ اسی واسطے اس جگہ بطور استثناء کے فرمایا لا تحبیتم۔ گر بائی گرم کھولتا ہوا کہ انکی انتڑیاں کاٹ ڈالیگا اور اندر کی گرمی دوونی چونکی رویکا تخفیف کانو کیا ذکر ہے وَعَسَتْ اِنَّہٗ اَوْ رِبِّیْپ اور زررد پانی کی دوزخیوں کے ہر ہر چلے ہوئے جوڑوں سے نکل کے گڑھوں میں جمع ہو گا اور پیاس کی نہایت میقاری سے اُس کو پانی سمجھ کر پی جائیئے اور وہ اُنکے اندر کو ایسی بُری طرح سے خراب کر دیگا کہ اُس کا زہ تمام بدن میں پھیل جا ویگا اور اگر دوزخیوں کے دوزخ میں رہنے الٰہی مدت دور و دراز مشکوک کسی کے دل میں شبہ اوکے کا فرد نے کفر اور گناہ دنیا میں تھوڑے دنوں

کیا تھا یعنی عمر بھر کہ وہ مدت مقرر ہے اور اسکی عوض میں بیشکی کے عذاب کی سزا دینا ظلم صریح ہے
 اُس کا جواب یہ ہے کہ تمھاری غلط فہمی ہے بلکہ تجویز کرنا بیشکی کے عذاب کا اُنکے واسطے عین انصاف
 ہے اور اس عذاب میں جزا نہ دیا جائیگی مگر جزا آخرت کا یعنی بدلہ پورا موافق اُنکے عملوں کے نہ زیادہ
 اس سے اس واسطے کہ بعد تامل اور غور کرنے کے معلوم ہوتا ہے کہ اُنکے بھی ابدی اور غیر متناہی
 تھے اس واسطے کہ اِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُوْنَ حِسَابًا وہ ہرگز حساب کی توقع نہ رکھتے تھے اور
 جب اُمید حساب کی نہ تھی تو اُن کے کاموں کا موقوف ہونا ناچار سی سے اور اس بات کے گم
 ہونے سے تھا نہ عذاب آہی کے خوف سے اور ثواب ملنے کے سبب سے اس واسطے کہ یہ دونوں باتیں
 حساب کے توقع کی صورت میں ہوتی ہیں اور اُنکے عمل نہ کر نیکی وہ مثل ہے کہ عصمت بی بی از
 بے چادری اور اُنکے دلوں میں محبت گناہ کی ایسی پھٹی تھی کہ اُنکی روحوں کی رگ و ریشوں میں ملگنی
 تھی اور ایک خاص طبعیت کا حکم پیدا کیا تھا اور روح تو ابدی ہے ہمیشہ نیکی اور اُس خاص طبعیت
 کا حکم اُس سے جدا ہونا محال ہے تو وہ خاص طبعیتیں بھی جب تک روح ہے اُسکے ساتھ ہیں اور سبب
 اُسکے عذاب کا اور جب سبب ہمیشہ رہا تو سبب کے پائے جانے میں کیا تعجب ہے اور بھی یہ اعتمالی
 حساب آخرت سے عمل جو اس پر کفایت نہ کی تھی بلکہ وہ عمل کہ اُنکی روح کی ذات سے تعلق رکھتے
 تھے اور ہرگز اسباب و وجوہ کو اُس میں دخل نہ تھا اُن سے صادر ہوئے تھے تو وہ دخل ہمیشہ روح
 کے ساتھ ہیں اس واسطے کہ یہ کفر کرتے تھے قَدْ كُنْتُمْ اَبَادًا مُّخْلِطًا اِمْسِمْ بَرْئًا وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ہماری آیتیں جو جزا اور
 حساب کے ہونے پر دلالت کرتی تھیں کِیْنَا مَلَكًا اِذْ كُنَّا نَكْنُزُ الْوَحْيَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اُنکے سچے ہونے کا گمان
 بھی نہ تھا اور اس طرح کا ٹکڑا جانا کام روح کا ہے نہ بدن کا تو بعد جدا ہونے روح کے بدن سے
 برزخ میں اور پھر بعد ملنے روح کے بدن سے عالم حشر و نشتر میں ہمیشہ وہی انکار باقی ہے مانند
 بد مزاجی سخت کے کہ دم بدم سبب رنج کا ہوتا ہے اسی طرح یہ انکار بھی دم بدم زیادتی عذاب کا
 سبب ہوگا اور پھر اگر کسی کی خاطر میں شبہ گزرے کہ گناہ کی محبت اور آیتوں کا انکار اور دوسرے روح
 کے بُرے عمل اس طرح کے نہ تھے کہ کسی پر ظاہر ہوتے پھر اس کے بدلے میں اس طرح کا عذاب
 اگر ظاہر میں کہاں سے درست ہوگا اور جب تک گناہ ظاہر میں ثابت نہ ہو مواخذہ اور پکڑ اُس پر
 درست نہیں ہے اور جو اُن لوگوں کے گناہ آدمیوں کے سامنے ظاہر ہوتے تھے یہی عمل بدن کے

تھے کہ سبب مجاہد ہونے روح کے بدن سے موقوف ہوئے۔ اس شہسہ کا جواب یہ ہے کہ بُرائی کا حامل
حاکم کو معلوم ہونا ضرور ہے کسی کو معلوم ہو یا نہ ہو اور اُن کے اعمال روحیۃ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے بلکہ
اُس کے خفیہ نویس یعنی کرائنا کاتبین نے بھی لکھ رکھا ہے اور قولِ اَوْفَل اُن کے بھی اس پر دلالت کرتے
ہیں دُکھ شنج اور ہر چیز بدن اور روح کے عملوں سے اور وہ قولِ اَوْفَل کہ اُن پر دلالت کرتے تھے
اَحْصَيْنٰہُ ہم نے اُن کو گن رکھے ہیں اور پہنے فقط اپنی گنتی پر اعتماد نہیں کیا بلکہ کِتَابِہُ یعنی لکھ کر
تأقیامت کے کارکنوں کو ہر وقت یاد رہے اور عملِ غیر متناہی کی جزا بھی غیر متناہی چاہیے کُنْ دُفُوْا
قُلْنَ نَزَّیْدُ کُمْ لَا اَعْنَ اَبَاہُ اب چکھو کہ ہم نہ بڑھاتے جاوے جتنے تم پر مگر مار اور عذاب کرا جائیگا
ایماندار گناہگاروں کے کہ اُن کا عذاب صرف اعضا کے عملوں پر ہوگا اور موقوف ہو جاوے گا اس واسطے
کہ اُن کی روحیں ایمان کے سبب بدی سے پاک تھیں یعنی بدی نہ رکھتی تھیں اور تنبیہ الخافلین
میں لکھا ہے کہ جب دوزخی بہت پیاسے ہوں گے اور پانی مانگیں گے تو ایک سیاہ بادل پیدا ہوگا
اور اُس سے سانپ اور کچھو کچھو کی اونٹوں کی گردنوں کے جیسے برس گے اور اُن کو پھاڑ پھاڑا دیں گے
اور اُن کا زہر ایسا ہوگا کہ ہر سال تک اُسکی تاثیر اُن کے بدنوں سے نہ جاوے گی اور یہی معنی ہیں اس
آیت کے کہ سَرَدُّ نَاھُمْ عَنِ اَبَاغِیْ قُلْ لَعَنَ اَب ۱۲ ج ۱۸ ع اور اس آیت میں بھی کہ کُنْ دُفُوْا
قُلْنَ نَزَّیْدُ کُمْ لَا اَعْنَ اَبَاہُ اور اس جگہ ایک شہسہ اکثر آدمیوں کے خاطر میں گزرتا ہے اور
وہ یہ ہے کہ جو چیز مخالف مزاج کے ہو تو دوام اور ہمیشگی کے سبب سے اُسکی تاثیر معلوم نہیں ہوتی
اور کچھ رنج اور دکھ نہیں ہوتا جس طرح دق والے کو گرمی سے کچھ ایذا نہیں ہوتی ہے اُس کا جواب
یہ ہے کہ اس طرح کا معلوم نہ ہونا بد مزاجی متعین کی صورت میں ہے نہ بد مزاجی مختلف میں اور دوزخ
والوں کو طرح طرح کے عذاب سے دکھ دیوں گے اور ہر قسم کے عذاب کو وہ لوگ قوت سے دریافت
اگر ہیں گے جیسا کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے آرد و سر جواب یہ بھی ہے کہ دریافت کرنیکا واسطہ
آدمی کے بدن میں جلد ہے یعنی بدن کا چمڑا اور دوزخیوں کی جلد جلنے کے بعد پھرنے سے سر سے
پیدا ہوگی اور اس جلد کی دریافت کی قوت تازگی کے سبب سے بہت قوی ہوگی جیسا کہ جب
رحم پر پرنی کھال جمتی ہے تو اُس کے دریافت کی قوت قوی ہوتی ہے اور اوئی سے ادنیٰ سردی
اور گرمی اُس سے معلوم ہو جاتی ہے آرد و دوزخیوں کے عذاب کی زیادتی کا سبب ایک یہ بھی ہوگا

کہ اُن کے مخالف اور دشمن طرح طرح کی نعمتوں سے نوازے جاویں گے جیسا کہ فرمایا ہے اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَغَازِیَۃً بَیْشَکَ ذُرَّوَالِوٰلِوٰں کو مرد ملتی ہے اور اُن کا مرتبہ بے شکوں نافرمانوں کے مرتبے سے جدا اور ممتاز میں حَقَّ اَیْنَ باغ میں میوؤں سے بھرے اور گردا گرد اُن باغوں کے دیوار ہے محافظت کے واسطے اور حدیقہ عرب کی لغت میں اُسی باغ کو کہتے ہیں جس کے چاروں طرف دیوار ہو ذَا اَعْنَابًا اور انگور بہت ٹٹٹیوں سے لٹکے ہوئے اور یہ باغ دوزخیوں پر مانند دوسری دیوار کے ہوگا اور جو انگور کی ٹٹٹیاں مکان کی جیسی ہوتی ہیں کہ اُس کے سایے میں بیٹھتے ہیں اور مانند چھت کے اُس کو بناتے ہیں اور ایک طرح سے وہ درخت ہیں کہ مقصود اُس سے میوہ کھانا ہے اسی واسطے اُس کو خاش کر کے ذکر کیا والا یہ بھی اُن ہی سب میوؤں میں داخل ہے کہ حَقَّ اَیْنَ کی لفظ ان سب کو شامل ہے تو گویا ارشاد ہوتا ہے کہ اُن باغوں میں سائبان انگور کی ٹٹٹیوں کے ہونگے بجائے بارہ دری اور بیٹھنے کے ذِکْرِ اَحِبِّ اور نوجوان عورتیں ان بیاہی کہ اُنکی چھاتیاں اٹھی ہوئی سخت ہونگی بلوغت کی حد کو پہنچی ہوئیں یہ اس واسطے کہ سیر باغ و بہار کی بے یاروں اور خوبصورت آشناؤں کے اور بغیر پوشاک کے بے لطف اور بے مزہ ہے اَشْرَابًا یعنی وہ سب عورتیں ہم سن ایک عمر کی ہونگی اور پرہیزگاروں کی عمر کے برابر اس واسطے کہ سب کی رحوں کا بدن سے ملنا ایک ہی وقت میں ہو گا وہ وقت جب دوسری مرتبہ صورت چوٹ کا جاویگا کہ صورت کے چھونکنے کے ساتھ ہی سب روحیں اپنے اپنے بدن سے الجائیگی تو گویا ایک ہی وقت سب کے سب پیدا ہوئے جیسا دوسری جگہ فرمایا ہے اِنَّا اَنشَأْنٰھُمْ اِنْسَآءً فَجَعَلْنٰھُمْ اُنْجَبَآءً اَعْرَابًا اَشْرَابًا اَلْاَحْصٰی اَلْیَمِیْنِ ۛ ۛ ج ۱۳ اے اور یہ عورتیں دنیا کی ہونگی کہ متقیوں کو ہمجنسی کے سبب اُنکی صحبت سے محبت اور خوشی خاطر خواہ حاصل ہوگی اور اُنکا ہم عمر ہونا اُلفت اور محبت کا زیادہ تر سبب ہوگا اور یہی سبب ہے جو بوڑھوں کو جوانوں کی صحبت سے اور جوانوں کو بوڑھوں کی صحبت سے نفرت ہوتی ہے اور اکثر تفسیروں میں مذکور ہے کہ بہشت میں مرد اور عورتیں تینتیس سال کی ہونگی اس واسطے کہ کمال ہر وقت کا اور خوشی اس عمر میں زیادہ ہوتی ہے والا یہ دلیل اُنکی دوسرے صورت چھونکنے کے وقت ہوگی اور اس وقت سے بہشت میں داخل ہونے تک مدت بہت ہے اور جو بعضی راویوں میں آیا ہے جیسا کہ تفسیر زاہدی اور تفسیر واحدی میں مذکور ہے کہ عورتیں سترہ اٹھارہ برس کی عمر کی ہونگی اور مرد تینتیس برس کی عمر کے ہونگے اس کا مطلب یہ ہے

تینتیس سال کی عورتیں

کہ عورتوں کی صورت اور جوڑ بند جنت میں دنیا کی عورتوں کے موافق ہوں گے اس واسطے کہ عورتوں میں خوبصورتی کا کمال اسی عمر میں ہوتا ہے اور اس کے بعد نقصان شروع ہوتا ہے اور چھاتیان جھنے اور دو دھ بلانے کے سبب سے ڈھل جاتی ہیں اور انوثی مزاج یعنی زنانہ مزاج کے نہایت تر ہے اسوقت میں خشکی کے سبب اعتدال پر ہو جاتا ہے اور بدن کا سٹول خوش تختی ہونا اور سادہ پن اور ناگجھ ہونا کہ محبوبوں اور مشغولوں میں مرغوب ہے اسی عمر میں بہت ہوتا ہے بخلاف مردوں کے کہ کامل ہونا عقل کا اور ہر کام میں آزمودہ کار ہونا مردوں میں بہتر اور پسندیدہ ہے مانند میوے کے کہ بچا ہوا میوہ بہتر ہوتا ہے بچے سے اور عورتیں مانند اس میوے کے ہیں کہ بچا اس کا بہتر اور مزیدار ہوتا ہے پکے میوے سے جیسے لکڑی اور کھیل ڈگانا اور پیالے شراب کے دھاقا پھیر پھلکتے ہوئے ایک پر ایک دیے گئے اور دھاق کے لفظ سے عرب کے استعمال کے موافق دونوں باتیں بوجھی جاتی ہیں بھرا ہونا اور پے در پے دینا اور پرہیز گاروں کو شراب پلانا خوشی اور مزے کی زیادتی کے واسطے ہوگا اس واسطے کہ شراب پینے سے ایسی سبک روحی اور خوشی آنکو حاصل ہوگی کہ بیباک اور بے حجاب ہو کہ عورتوں سے مزیداریاں کریں گے اور باغوں کی سیر کا لطف بخوبی پاویں گے اور نگین اور وقار مزیداریوں کے حاصل کرنے میں کچھ مانع نہ ہوگا جیسا کہ دنیا میں محبت الہی کی شراب سے مست ہو کے احوال اور مقامات اور ابکار و اوسع و طواع و وارفات کے باغوں سے پھل اور لذتیں حاصل کی تھیں لیکن وہاں کی شراب میں کہ محبت الہی کے معنوں کی مثال ہے کوئی فساد کی بات اور کچھ بُرائی نہ ہوگی جیسے دنیا کی شراب میں ہوتی ہے اسی واسطے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا ہے کہ بہشت کی چیزوں کے نام دنیا کی چیزوں کے مانند ہو گئے اور حقیقتیں سب کی مختلف ہو گئی اس واسطے کہ دنیا کی چیزوں کا خاصہ ہوا و عنصر یہ کیفیہ میں صورت نوعیہ کے در آنے سے ہوتا ہے اور بہشت کی چیزوں کا خاصہ اسمائے الہیہ اور حقائق قدسیہ کی تجلیات کی تاثیر سے کہ مادہ لطیفہ مثالیہ میں حاصل ہوگی پایا جائے گا ہر چند دنیا اور آخرت میں اسمائے الہیہ اور ظہور تاثیرات ان اسماء کے غلبے کے سوا کوئی دوسرا سبب نہیں ہے لیکن فال ظہور اور طہارت نشاط اور لطافت مواد کے لحاظ سے اور ناپاکی بُرائیوں کے دور ہونے سے دونوں کے درمیان میں تفاوت آسمان اور زمین کا ہے وہ آگ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسکی روشنی طور پر دیکھی تھی اسکو بٹی کی آگ سے

اگر گدھے اور گائے کی لید سے حاصل ہوتی ہے کیا نسبت دلنعمہ مافیل یعنی کیا اچھی بات ہے
 کسی شاعر کی شعر ہر مرتبہ از وجود چمکنے دار و اگر فرق مراتب نہ کنی زندگی ہر مرتبہ کو ہستی
 کے اک حکم اور ہے چاس میں جدائی جو نہ کرے وہ ستور ہے چاس بہشت میں شراب کی مجلس ایسی
 جڑائیوں سے پاک ہوگی کہ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَزَكَاةً اَبَاهُ یعنی اُس شراب کے پینے میں
 نہ یہ وہ بات نہیں گے اور نہ جھوٹ تو لڑائی اور گالی اور ہڈیاں اور بک بک بیفائدہ کا کیا ذکر ہے
 جس طرح انکی مجلس دنیا میں بھی ایسی نکلتی باتوں سے پاک تھی اور جھوٹ اور ٹھٹھے بازی اور سحر کی
 اور عیب گیری انکی صحبت میں دخل نہ رکھتی تھی اسی طرح بہشت میں بھی ہوگی اور یہ نعمتیں اور لذتیں
 کہ وہاں انکو حاصل ہونگی اس طور پر نہیں ہیں کہ اس عالم کی آب و ہوا کے تقاضے سے ہوئی ہوں
 جیسا کہ دنیا میں ولایتوں کے اختلاف سے سردی اور گرمی اور قحط اور آرائی ہو کر تھی ہے بلکہ چیزیں
 اُن کو ملیں گی جَزَاءً مِّنْ شَرِّكَاتٍ بدلہ تیرے پروردگار کی طرف سے کہ کامل ہے اور کامل جو دیگا
 تو پورا دیگا اور اگر کسی کے دل میں گزرے کہ بدلے میں دو چیز کا لحاظ ضرور ہوتا ہے ایک مرتبہ دینے
 والے کا دوسرے قدر اُس کام کی جس کے عوض میں یہ دیتا ہے اور یہاں ہر چند کہ جزا دینے والا
 نہایت اعلیٰ مرتبہ کا ہے لیکن اُنکے کام سب مل کے اس قدر کمال نہیں رکھتے ہیں اُسکے جواب
 میں کہیں گے کہ نعمتیں اور لذتیں حقیقت میں جزا نہیں ہیں بلکہ عَطَاءٌ بخشش اور انعام ہیں
 لیکن بخشش اور انعام ابتداء نہیں بلکہ جِسَاءً موافق اُنکے عملوں کے دیا ہے نہ عمل کے اندازے
 پر مثلاً جیسے کسی بادشاہ کو انعام اور بخشش اپنے نوکروں کو دینا منظور ہو تو حکم کرے کہ جو ہمارے
 جلو میں حاضر رہتے ہیں اُن کو اتنا دوا دو اور جو فلا نے قلعے پر متعین ہے اُس کو اتنا دوا دو اور جو فلا نے خدمت
 پر مقرر ہے اُس کو اتنا دوا دے اسی جگہ انعام کی تقسیم میں لحاظ کام کا اور انعام دینے والے کے قدر کا
 نہیں ہوتا ہے بلکہ فقط کاموں کے شمار کے نشان اور پہچان کے واسطے ہے اور بس لیکن جو انعام اور
 بخشش کو عملوں پر مقرر فرمایا ہے اس واسطے جزا کے ساتھ بہت مشابہت پیدا کی اور اسی سبب سے
 اس کا نام جزا رکھا ہے اور بھی یہ جزا دینے والا ایسا شخص ہے جس کی صفت یہ ہے ذَاتُ السَّمْعِ وَالْأَبْصَارِ
 اور آسمان اور زمین پر اور جو کچھ اُنکے درمیان میں ہے سب پر بخشش اور انعام ابتداء کی بدولت

تکلیف اور بے اگلے وعدہ اور بے سستی ہونے کے نہایت اعلیٰ مرتبے پر کیا ہے تو یہ انعام اور بخشش
 اپنی اُن لوگوں کے حق میں جو تھوڑی سی لیاقت بھی رکھتے ہیں اور وعدہ بھی اُن سے ہوا ہے اور
 تکلف بھی ہیں کس طرح پوری نہ کرے اسی واسطے اُس کا نام یہ ہے التَّخْطِئِينَ یعنی غصنے والا مطلق
 اور جو یہ نام رکھنا ہے بے وعدہ ہزاروں احسان کرتا ہے تو جس سے وعدہ کیا ہو کہ نہ پورا کرے گا
 لیکن باوجود اسکی ایسی رحمت کے کہ ماں باپ سے زیادہ اپنے فربہ دار بندوں پر شفقت اور مہربان
 ہے بزرگی اور جلال بھی اُس کا نہایت مرتبہ اعلیٰ ہے یہاں تک کہ لَا يَكْتَلِبُونَ مِنْهُ قَدْرَت
 نہ لکھیں گے اُس سے باوجود اس قدر توجہ اور عنایت اور نزدیکی اور مرتبے کے خطا باغبات
 کہنے کی بدون وسیلے کے اپنے مقتدرے میں یا کسی کی شفاعت میں قریب ہو یا پنا آشنا ہو اور یہ
 عظمت اور بزرگی ہر چند کہ انسانی ذات کو لازم ہے لیکن ظہور کامل اُس کا نہ ہو گا مگر يَقُولُ
 الرَّوْحُ جَسَدٌ کھڑی ہو دیگی روح اور روح قائم ہے ایک لطیفہ دُرّاکہ متیقظ کا کہ ہر مخلوق کو دمی
 ہے آسمان ہو یا زمین پہاڑ ہو یا درخت ہو یا پتھر اور اسی کو دوسری جگہ پر ملکوت کل مثنوی
 کر کے تفسیر فرمایا ہے جیسا کہ سورہ یس کے اخیر میں ہے اور اسی لطیفہ دُرّاکہ کے سبب ہر مخلوق کو اپنے
 پروردگار کی تسبیح اور عبادت میں تر ہے دان من مثنوی اَلَا يَسْبِيحُ بِحَمْدِهِ اَجْعَلْ قَدْرَ عِلْمِ
 صُلُوْا قَدْرَ تَسْبِيحِهِ اور حقیقت میں وہ لطیفہ ایک جوہر ہے نورانی کہ جو ہر اور اعراض سے تعلق
 رکھتا ہے اور اسی جوہر روحانی کے سبب سے قرآن کی سورتیں اور نیک عمل جیسے نماز اور روزہ اور
 کعبہ بمظہر عالم برزخ میں اور قیامت میں شفاعت کریں گے اور گواہی دیں گے اور آسمان اور زمین
 اور دن اور رات سب گواہ ہوں گے اور حدیث صحیح میں آیا ہے کہ مُؤَدُّوْنَ کے واسطے ہر پتھر اور ٹھیلہ
 اور درخت اور کڑمی جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے قیامت کے دن گواہی دیں گے اور
 اُس دن وہ جو ہر نورانی اپنی اپنی مناسب شکلیں پکڑ کے حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے اور
 گواہی دینے میں اور شفاعت کرنے میں مشغول ہوں گے اور فرق آدمیوں اور جانداروں کی روحوں
 کے تعلق میں اور دوسری مخلوقات کی روحوں کے تعلق میں یہ ہے کہ تعلق پہلا دائمی ہے اور حلول
 سرمائی سے مشابہت رکھتا ہے جس نے سب قوائے طبعیہ اور نباتیہ اور حیوانیہ میں دراکے اپنے
 حکم کا تابع کیا ہے اور دوسرے تعلق دائمی نہیں ہے اور حلول طریانی سے مشابہ ہے اسواسطے دُنیا

میں بھی بعض وقت اثر اس تعلق کا ظاہر ہوتا ہے اور پتھر اور درخت نباتوں سے کلام کرتے ہیں اور اُن کے حکم پر کام کرتے ہیں اور اُن کو سلام کرتے ہیں اور قیامت کے نزدیک تعلق بھی نزدیک ہمیشگی کے اور سرریائی کے ہو جائے گا اور یہی سبب ہے کہ جو احادیث میں آیا ہے کہ قیامت کے نزدیک ایسے ایسے عجائبات بہت پائے جاویں گے اور اُس کا بھید یہ ہے کہ اس تعلق کے اثر کا ظہور ایسے وقت میں ہوتا ہے کہ حکم روحانی غالب ہو جاویں تو قیامت کے قریب کہ احکام روحی کے غلبے کا وقت ہے زیادہ ظاہر ہوں گے اور نباتوں اور ولتوں کی ہمت سے اُن کے سامنے بھی احکام روحی غالب ہوتے ہیں اور دوسرے مغسروں نے روح کی تفسیر میں باتیں مختلفہ لکھی ہیں لیکن حق بات یہ ہے کہ جو اس جگہ مذکور ہوئی **وَالْمَلَائِكَةُ صُفَّانٌ** اور کھڑے ہو دیں فرشتے ساتوں آسمان اور زمین کے صفیں باندھ کر تا اُس دن کے کاموں کے جاری کرنے میں جیسے جزا اور سزا دینا اور عملوں کو تولنا اور نامہ اعمال کو دکھلانا اور پُلِ صراط سے اُتارنا اور سوا اس کے اور کاموں میں مستعد اور تیار رہیں **لَا يَسْتَكْبِرُونَ** اُس وقت میں بات نہ کریں گے بلکہ دم نہ ماریں گے اگرچہ وقت شفاعت اور شہادت کا ہے **إِلَّا مَن أَذِنَ لَهُ** اللہ تعالیٰ مگر جس کو چاہیگی وہی رحیم نے اور حکم ہووے کہ فلا نے شخص کی شفاعت کرو یا گواہی دو اور یہ حکم رحمت کے تقاضے سے ہو گا اُس شخص کے حق میں **وَقَالَ صَوَابًا** اور کہے گا وہ شخص بات سچی اور خلاف قاعدے کے عرض نہ کرے گا مثلاً کافر اور بد عقیدوں کے واسطے شفاعت نہ کرے گا بلکہ جو شخص ایمان کے سبب سے لائق بخشش کے ہو گا اُس کے گناہ کی بخشش طلب کرے گا اور اسی طرح شہادت میں احتیاط کرے گا کم و زیادہ نہ لے گا اس واسطے کہ **ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ** وہ دن حق کا دن ہے جھوٹ اور نیکئی بات اُس دن پیش نہ جا دیگی اور سرسبز نہ ہووے گی دنیا کے دنوں کے برخلاف کہ یہاں جھوٹ اور سچ اور اچھائی اور بُرائی سب ملتی ہوئی ہے کچھ فرق نہیں ہے اور اِن معنوں کا بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ وہ روز وہ ہے کہ جدائی اور تفرقہ نیکوں اور بدوں میں اور امتیاز کرنا مسلمان اور کافر میں حتیٰ اُس دن کا ہے اور وہ دن اسی کام کے قابل ہے نہ مانند دنیا کے دنوں کے کہ فریب اور دغا اور برابری نیک و بد کی اور شریک ہونا فرمانبردار اور گنہگار کا یہاں سب جاری ہے **فَمَن شَاءَ فَلْيُخَذِلْهُ** اِلٰی رَبِّہٖ مَآبًا پھر جو چاہے بنالوے اپنے پروردگار کی یہاں ٹھکانا تاکہ اُس دن اُسکو امتیاز اور عزت

ہیچتھمیں اور برابری والوں میں حاصل ہووے اور طرح طرح کے عذاب سے کنا فرمانی اور
 بے پردائی کے سبب حق تعالیٰ کی طرف سے اُس دن تیار ہوئے ہیں خلاصی پاوے اور رجوع
 الی اللہ کا فائدہ اُس عذاب کی خلاصی میں کہ قیامت کو نافرمانوں کے نصیب ہوگا منحصر نہیں ہے
 بلکہ اِنَّا اَنْتَ مُنْكَرٌ ہمنے بارہا قرآن مجید میں اور پیغمبروں کی زبانی تمکو ڈروا ہے کہ تم رجوع الی اللہ
 میں قصور کرتے ہو اور اُس کے حکم کی اطاعت سے سرکشی کرتے ہو عَذَابًا قَرِيبًا ایک نزویک
 کے عذاب سے کہ ہر شخص کو مرنے کے بعد عالم برزخ میں پیش آویگا اور اس عذاب میں اصل اور کرن
 عالم کے خراب کرنے کی احتیاج نہیں ہے بلکہ عالم صغیر انسانی کو خراب کرنا اور اُس کے فکرن اور بنیاد
 کو گروینا کفایت کرتا ہے اس واسطے کہ اس عذاب کی حقیقت بد عملوں کی بُری اور کالی شکلوں کا
 ظاہر ہونا ہے جو بد عمل مُروے کی ذات پر غالب تھے بد صورتوں اور ڈروائی شکلوں سے اُس کی
 قوت خیالیہ میں اس طرح سے کہ وہ قوت اُن کے اثر سے بھر جائے گی بغیر اس بات کے کہ نامہ اعمال
 کھولے جاویں اور تھوڑے بہت پر آگاہ کریں اور گواہ اور شاہدوں کو حاضر کریں اور وہ مالک
 علی الاطلاق بے پردہ تجلی فرماوے اور اپنے اپنے حقوں کے دعویٰ کرنے والے جمع ہوویں اور سب
 اگلے اور پچھلے لوگ جمع ہوآویں اور ایک اچھی جگہ نیکوں کے واسطے اور دوسری خراب جگہ بدوں کے
 واسطے علیحدہ علیحدہ مقرر کی جاوے اسی واسطے وہ عذاب قریب واقع ہوگا یَوَّهَ یُظْهِرُ الْمَرْءُ
 مَا فَعَلَ مِمَّا مَنَّا بِکَ جس دن ہر شخص دیکھے گا جو اُس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے یہاں
 دو ہاتھوں سے مُراد ہے عمل کرنے والی دو قوتیں یعنی نیک عمل کی قوت اور بد عمل کی قوت اور تقدیم
 دلیل ہے اس بات کی کہ ہیئت نورانی اور ہیئت ظلمانی اُن عملوں کی اُس کی ذات میں پیدا
 ہوئی اس واسطے کہ تقدیم اور ترجیح عمل کی بدون حجبانے اُس عمل کی محبت کے اُسکے دلیس متصور نہیں
 ہے اور وہ ہیئت ایک صورت رکھتی ہے عالم مثال میں اُس کے مناسب توجیب نفس انسانی
 اور اکات اور تصرفات اس عالم سے فارغ ہو کے بالکل متوجہ اور اکات اُس عالم کا ہوگا اسوقت
 اُن صورتوں کو دیکھے گا اور یہ عذاب اس قسم کا ہے کہ حکما اور فلاسفہ بھی اس کے قائل ہیں اور عالم
 خواب پر قیاس کر کے اُسکو واقعی جانا ہے مگر اتنا فرق ہے کہ خواب کے عذاب سے سبب متوجہ ہونے
 نفس کے ساتھ اور اکات اس عالم کے جاگنے کے وقت خلاصی اُس عذاب سے متصور ہے اور برزخ

کے عذاب سے اس طرح سے خلاصی متصور نہیں ہے اس واسطے کہ وہ خواب اپنے پیچھے بیداری نہیں رکھتی ہے بخلاف عذاب قیامت کے کہ کسی کی عقل اُسکو در یافت نہیں کر سکتی تو یہ عذاب بھی قریب ہے زمانہ وقوع کے اعتبار سے اور بھی قریب ہے عقل کے باعتبار تصور اور تصدیق کے لیکن ایمان اور اعتقاد کی دوسری کے سبب اس عذاب قریب سے بھی نجات ہوگی اس واسطے کہ ہر چند اُسکے بد عملوں نے شکلیں تار یک اُس شخص کی ذات میں پیدا کی تھیں لیکن ایمان صحیح اور اعتقاد درست نے بھی بڑی شکل نورانی اُس میں پیدا کی تھی بعد کھینچ کھانچ کے دونوں طرفوں سے نور ایمان کا گناہ کے اندھیرے پر غالب ہو گا اور وہ شکل تار یک مانند بدلی سیاہ تہ بہ تہ کے شدت روشنی آفتاب سے پھٹ جائیگی اور کافر کو سوائے اُس شکل تار یک کے کوئی چیز دوسری پاس نہ ہوگی تا اُسکے نور سے اُس اندھیرے کو دور کرے ناچار حسرت کرے *لَا يَكْفُرُ الْكَافِرُ* اور کیگا کہ فرج جب وہ صورتیں بُری بُری اپنے کلمہ اور گناہ کی دیکھے گا اور اُسکے مقابل میں کوئی صورت نورانی ایمان کی اپنے پاس نہ پائے گا *لَا يَكْتَنِي كُنُوتٌ شَرًّا* اہ کیا اچھا ہوتا کہ میں مٹی ہوتا اور کا شے انسان کی شکل پیدا نہ ہوتا تو یہ مجھے بُری صورتیں ظاہر نہ ہوتیں اور مٹی کو خاص اس واسطے یاد کر لیا کہ اصل آدمی کی خاک ہے اس واسطے کہ اگر لطفہ ہے تو غذا سے پیدا ہوتا ہے اور غذا یاز میں کی اُگنے والی چیز سے پیدا ہوتی ہے یا حیوانات سے اور یہ دونوں چیزیں خاک سے پیدا ہوتی ہیں اور گوشہ اور کھال اور خون اور غلط بھی غذا اور دوا اور میوہ سے پیدا ہوتا ہے اور پھر آخر کو یہ سب خاک ہو جاتا ہے اور جو خاک کے بعد کوئی مادہ دوسرا اُس کے خیال میں نہیں ہے ناچار وقت بھاگنے کے صورت انسانہ سے بعد مادے کو کہ خاک ہے آرزو کرتا ہے جس طرح کسی کو سفر میں رنج پہنچتا ہے لوگتا ہے کہ کیا اچھی بات ہوئی کہ گھر سے میں باہر نہ نکلتا اور یہ نہیں کہتا کہ میں راہ سے پھر جاتا یا راہ میں رہ جاتا اس واسطے کہ اس کہنے سے کمال دوری اس بلا سے معلوم نہیں ہوتی اور یہ بھی جان لے گا کہ یہ سب گرفتاری میری روح کے باقی رہنے کے سبب سے ہوئی اگر میں صرف بدن ہوتا اور خاک ہو جاتا تو اس عذاب میں گرفتار نہ ہوتا اور حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم سے مرفوعاً اور موقوفاً روایت ہے کہ قیامت کے دن جانوروں سے حساب و کتاب کے بعد جیسے جس جانور نے کسی دوسرے جانور کو سینگ یا کھرا مارا ہو گا وہاں قصاص اُس کا لیکے حکم ہو گا کہ سب کے سب خاک ہو جاؤ اُسوقت کافر

اُن کے حال کو دیکھ کر غبطہ کرے گا اور کیسے گا کہ کیا اچھی بات ہوئی کہ مجھ کو بھی خاک بنے کا حکم ہوتا اور اس بڑی آدمیت سے کہ میری اس خزانہ کا سبب ہوا ہے دور رہنا اور بعض صوفیہ نے فرمایا ہے کہ مراد خاک ہونے سے یہ ہے کہ مانند خاک کے عاجزی اور فروتنی کرتا میں اور تکبر اور غرور اور نافرمانی نہ کرتا اور بعض داحظوں نے کہا ہے کہ مراد کافر سے ابلیس ہے کہ کفر میں سب سے بڑھ کے ہے سو جب حضرت آدمؑ اور اُن کی اولاد پر طرح طرح کی بخششیں اور نوازشیں دیکھ گیا آرزو کر گیا کہ کیا خوب ہوتا کہ میں بھی خاک ہوتا اور خاک سے پیدا ہوتا اور آگ سے پیدا ہوتا کہ اسی سبب فخر کیا میں نے اور کہا خَلَقْتَنِي مِنْ تَابَرٍ وَخَلَقْتَ لِي مِنْ نَارٍ طِينٍ

سورة الزلزلہ

یہ سورہ کئی ہے اس میں چھالیس آیتیں اور ایک سورتو اسی کلمے اور سات سورتیں حرف ہیں اور ظاہر نظر میں اس سورہ کا ربط سورہٴ مرسلات سے قوی معلوم ہوتا ہے اس واسطے کہ ابتدا اس سورہ کی اُس سورہ کی ابتدا سے بہت مشابہت رکھتی ہے بلکہ تمام قرآن میں اس قسم کی ابتدا پانچ سورتوں میں واقع ہوئی ہے پہلی صافات و دوسری ذاریات تیسری مرسلات چوتھی نازعات پانچ عادیات اور صافات میں تین صفتیں بیان کی گئی ہیں اور ذاریات میں چار صفتیں اور باقی تین سورتوں میں پانچ پانچ صفتیں مذکور ہیں لیکن عادیات کی سورہ دو سبب سے مشابہت میں ان دونوں سورتوں سے کم ہے اول چھوٹا ہونا اُس کا اور بڑا ہونا ان دونوں کا دوسرے یہ کہ دو صفتیں وہاں فعل کے صیغے سے مذکور ہیں جیسے فَاشْرَوْا بِهِ ذَقْنًا ثَقِيًّا وَنَسْفَنًا فَاسْفَنًا اور ان دونوں سورتوں میں پانچ صفتیں اسم فاعل کے صیغے سے مذکور ہوئی ہیں سو ان دونوں سورتوں کو شروع کی روش اور انداز میں بہت مناسبت ظاہر ہے لیکن باریک بین صحابیوں نے بہت غور کر کے دریافت کیا ہے کہ مدار سورہ والمرسلات کا قیامت اور اُس کے حکموں کے بیان پر ہے اور سورہ عم بیتا لون بھی اسی قیامت کے دقائق اور احوال کی شرح ہے تو گو یا سورہٴ تساول کی شرح اور تہامی مرسلات کی ہے اسی واسطے دونوں کو ایک جگہ پر لکھا ہے بعد اس کے ابتدا کی مناسبت کی رعایت سے اس سورہ کو لائے اور بعد خوب غور کرنے کے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس سورہ کے مضمونوں کو سورہٴ تساول کے مضمونوں کے ساتھ اس قدر مناسبت واقع ہے کہ نوبت اتحاد کی پہنچی ہے اور باوجود

اس مناسبت کے رعایت مناسبت مطلق کی چنداں ضرورت نہیں ہے تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ اس سورہ کے اول میں آپس میں سوال کرنا کافروں کا قیامت سے مذکور ہے اور اس سورہ میں سوال کرنا کافروں کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مذکور ہے جیسا کہ تیسرے آیت عن الساعة ايان منهلها اور اس سورہ میں ہے اَلَمْ تَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهادًا اور اس سورہ میں وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحِیْمًا اور اس سورہ میں وَالْجِبَالَ اَدْنًا اور اس سورہ میں وَالْجِبَالَ اَنْرًا اور اس سورہ میں وَالْجِبَالَ لِبَاسًا وَالْاَنْهَارَ مَعَاشًا اور اس سورہ میں وَاعْطَشْنَا لَكُمْ اَنْهَارًا وَاعْطَشْنَا لَكُمْ اَنْهَارًا اور اس سورہ میں سَبْعًا لِنَدَاءٍ اور اس سورہ میں عَاثِمًا اَسَدًا خُلُقًا اِمَّ السَّمَاءِ بَنِيْنًا اور اس سورہ میں بارش کے پانی کا ذکر ہے کہ آسمان سے نیچے آتا ہے اور سبزے کو آگاتا ہے اور اس سورہ میں خُجْرًا اور اس سورہ میں پانی کا ذکر ہے کہ زمین سے نکلتا ہے اور سبزے کے آگاہی میں مذکور ہے اخْرَاجَ مِنْهَا مَاءً عَذْبًا وصرعہا اور اس سورہ میں یَوْمَ يَنْفَخُ فِي الصُّورِ اور اس سورہ میں تَتْبَعُهَا الدَّافِقَةُ اور اس سورہ میں جہنم کے حق میں فرمایا ہے لِلظَّالِمِیْنَ مَا بَا اور اس سورہ میں فَاَمَّا مِنْ طُلُوعِ طَارٍ وَالْحَبِیْثَةِ الدَّانِیَا فَانَ الْحَیْمِیْهِ الْمَادِیْ اور اس سورہ میں دُرِّیْ اور طُھَّرُودُ وَرُخِیْوُکَ دُرِّیْخِ میں اس عبارت سے ارشاد ہوا کہ لَبِثْنَا فِیْہَا اَحْقَابًا اور اس سورہ میں کَمْ طُھَّرُودُ وَرُخِیْوُکَ دُنِیَا اور برزخ میں اس عبارت سے فرمایا کہ کَمْ یَلْبِثُوْنَ الْاَعْشِیَۃَ وصرعہا اور اس سورہ میں جنت اور اسکی نعمتوں کے حق میں یوں فرمایا ہے لِلْمُتَّقِیْنَ مَفَازًا اور اس سورہ میں وَامَّا مِنْ خَافٍ مَقَامٍ رَّہٍ وَخِیْ الدُّنْفِیْ عَنْ الدُّنْفِیْ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِلٰی الْمَادِیْ اور یوں اس کے اور بہت سی مناسبتیں مذکور ہیں کہ خوب غور کر نیکے بعد ظاہر ہوتی ہیں اور اس سورہ کے نازعات نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ لفظ نازعات کی اُن ہی پانچوں صفوں میں سے ہے جو اس سورہ کے اول میں مذکور ہیں اور وہ سب کمالوں کے حاصل ہونیکا وسیلہ ہیں اور صفتیں دوسری فرع اسکی ہیں گو با صفت ابجد کے قاعدے کا حکم رکھتی ہے تمام علموں کی نسبت سے کہ حاصل کرنا سب علموں کا بدون سیکھنے اس قاعدے کے ممکن نہیں ہے اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ نفس انسان کا جب اپنی تکمیل کی طرف متوجہ ہوتا ہے ہر کام کے حاصل کر نہیں علم ہوا عمل کا ریجری ہوا کوئی پیشہ نیک ہوا بد فائدے والا ہوا نقصان والا ہر طرح سے اُس کو ضرور ہے کہ یہ پانچوں مرتبے طے کرے تو اس مطلب کے کمال

لے جبے اُترنا من المصلحت ماہ عجائب الخرج بہ حنا و بنا ۱۳ عبد الغزیز رقم

بیان ان چیزوں کا جو نفس انسانی کی تکمیل کے واسطے ضروری ہیں

درجہ کو پہنچے اور تربیکمیل کا اس فن میں حاصل کرے آؤں یہ کہ اپنے تئیں ان چیزوں سے جو اُسکے مطلب کے منافی ہیں دور رکھے اور اس حال میں اُس کو کوشش کرنا ہوگی کہ طبیعت اُسکی ان ہی منافات کو چاہتی ہے یا شرع اُن ہی منافات کے بجائے حکم کرتی ہے یا عقل اُن ہی کی طرف کھینچتی ہے اور وہ شخص برخلاف طبیعت کے یا شرع یا عقل کے اپنے تئیں اُس چیز کے حاصل کرنے میں مشغول کرتا ہے اور مانعت طبیعت اور شرع اور عقل کی ہرگز خیال میں نہیں لاتا اس حالت کو زور سے کھینچنا کر کے تعبیر فرمائی ہے وَالَّذِينَ عَلَتِ غُرَّتَانِ اِنَ هِيَ مَعْنُوں پر دلالت کرتا ہے اور جو یہ حالت شہوات نفسانی کے سبب واقع ہوتی ہے اسکو اہل سلوک کے عرف میں توبہ اور مجاہدہ کہتے ہیں دوسرے یہ کہ کثرتِ شغل سے اُس چیز کے ساتھ اُسے محبت ہو جاتی ہے اور اُس محبت کے سبب سے اُس کو خوشی اور سرور حاصل ہوتا ہے اور وہ اُسی کی طرف رغبت کرتا ہے اور اگر اُس سے کسی سبب سے جدائی ہو جاتی ہے بے اختیار اُسی کا شوق رہتا ہے اور خطرہ اور تعلق اُسکے دلیس باقی نہیں رہتا ہے اور سب طرف سے منہ پھیر کے اُسی کی طرف مشغول رہتا ہے اور اُسی حالت کو انشاط کر کے تعبیر فرمایا ہے کہ اُس کو مہندی میں اُمنگ کہتے ہیں اور اہل سلوک کی اصطلاح میں اس حالت کو اگر حق تعالیٰ کی راہ میں ہووے تو ارادہ اور شوق اور ذوق کہتے ہیں اور شکل کشائی اس راہ کی اسی صفت سے ہے لیکن بدون حاصل ہونے پہلی صفت کے اسکی حقیقت کا دریافت کرنا ممکن نہیں اسواسطے کہ یہ حالت بڑی محنت اور درنہج سے حاصل ہوتی ہے بیستری یہ کہ مہارت بڑی اُس شغل میں حاصل کرے اور بے رنج اور شقت کے وہ کام اُس سے ہو کرے اور بسبب کثرت کے اُس کام میں ملکہ حاصل ہو جاوے اور اس حالت کو ساتھ سباحت کے خوشنوری کے معنوں میں ہے تعبیر کیا ہے اسواسطے کہ نیرنے والا بے تکلف اور بے رنج پانی میں سیر کرتا ہے اور اہل سلوک کے عرف میں اس حالت کو سیرِ حوال اور مقامات کہتے ہیں اور کمال کا اول سرایہ حالت ہے کہ پہلے اسکے سواے طلب اور تلاش کے کچھ حاصل نہ تھا اور حصولِ مطلب کا اس حالت سے شرف تھا اور چاہتا درجہ یہ ہے کہ اس کام میں برابر والوں سے آگے بڑھ جائے اور جو اوروں سے اس صنعت اور فن میں نہ ہو سکے یہ شخص اُسے سہولت اور آسانی سے کرے اور یہ حالت سب سے اعلیٰ ہے اور اسی کو سبقت کہتے ہیں اور اصطلاح صوفیہ میں اس حالت کو طیران اور عروج کہتے ہیں اور پانچواں درجہ یہ ہے کہ کمال کی سب حدوں کو طے کر کے تکمیل کے رُتبے کو

ہونچے اور اُس کام کا پیشوا اور اُستاد ہو جاوے کہ اور لوگ اُس سے اپنی حل مشکل کریں اور اس صنعت میں بے تدبیر اور مشورے اُس شخص کے کام نہ کر سکیں اسی حالت کو اس عبارت سے تعبیر فرمایا ہے
 فَاَلَمْ يَجْعَلْ يَتَوَاتَرَ اَمْرًا اَوْ رُفُوۡفِيۡہٗ كِی اصطلاح میں اس مرتبے کو مرتبہ رجوع اور نزول اور عوۃ الخلق الی الحق اور مرتبہ تکمیل اور ارشاد کا کہتے ہیں اور یہ پانچوں مرتبے ہر کام میں خیر ہو یا شر اور ہر حال میں احوالوں سے نیک ہوں یا بد آدمی کو آگے آتے ہیں تو بعض نفوس کم استعدادی سے یا آگے آنے کسی موانع سے ان پانچوں مرتبے کے حاصل کر نہیں فاصرا در محروم رہتے ہیں اور کوئی ایک یا دو یا تین یا چار مرتبے پر قناعت کرتے ہیں اور بعض تو نوبت اسی سے سب مرتبے طے کر کے مقتدا اور پیشوا ایک عالم کے ہوتے ہیں اور بعض بڑائی میں بختا ہو کے ابلیس کے بھی اُستاد بن جاتے ہیں اور جو سورہ یٰٰنسا، لوں میں محمل شاہ لغض انسان کے ان مرتبوں سے واقع ہوا تھا جیسے فَنَآئِذْ اَوْفٰجًا سَوَاسِطَہٗ اس سورۃ میں شروع سے تفصیل ان مرتبوں کی منظور ہوئی لیکن قسم کے طور پر ان ہی مرتبے والوں کے نام سے ناکہ اُنکے نام سے قسم کھانا اُنکی بزرگی پر دلالت کرے اور بھی اشارہ ہو اس بات پر کہ قیامت کا آنا ان مرتبوں کے آثار و ظاہر ہونیکے واسطے بہت ضرور ہوا اس واسطے کہ دنیا میں اُنکے آثار کا ظاہر ہونا ممکن نہ تھا اس واسطے کہ دنیا کا عالم اس کے ظاہر ہونیکا بوجہ نہیں اُٹھا سکتا ہے پھر قسم کو ظرف زمان سے کہ دن قیامت کا ہے مقید کیا تا معلوم ہو جاوے کہ قسم کھانا ان مرتبوں اور ان مرتبے والوں کے ساتھ اُسی وقت میں ہے اُسی قید سے اس واسطے کہ قبل آنے اس وقت کے اور بے لحاظ کرنے اُس قید کے قابل قسم کے نہیں ہیں تو جَوَہر تَرْجِفُ السَّجَفَہُ ظرف ہے اور قسم کے فعل کا متعلق ہے کہ حرف قسم کا اُس فعل پر دلالت کرتا ہے اور مجموع اس ترکیب کا مانند الْعَمْرَآءِ السَّقِیۡۃِ اَوْرَاقَ النَّیْلِ اِذَا یَغْشٰی وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّی کی ترکیب کے ہوا تو گویا اس کلام کے معنی یہ ہوئے کہ قسم کھانا ہوں میں ان لوگوں کی جن میں یہ وصف پائے جاتے ہیں کہ جس دن قیامت قائم ہوگی اور نشان ان صفوں کے ظاہر ہونگے تو پہلی صنعت والوں کا غول علیحدہ ہوگا اور حکم اُنکے ایک طرح کے ہونگے اور دوسری صنعت والوں کے غول علیحدہ اور حکم اُن کے دوسری طرح کے اس طرح اور صنعت والوں کا حال بوجھا چاہیے اور جن میں دو صنعتیں یا تین یا چار یا پانچ مل کے اُٹھی پائی جا دیں اُنکے غول علیحدہ علیحدہ ہونگے اور حکم اور طرحیں اُنکی آپس میں مختلف ہونگی کہ دیکھتے ہی ہر ایک کا مرتبہ و مشور والوں کو معلوم ہو جاوے اور کارخانہ امتیاز اور جدائی کا آپس میں ہر ایک کا ظاہر ہو جاوے

اس مضمون کو یوں سمجھا جائیے کہ جیسے کوئی شخص کسی امیر کے لشکر کی تعریف میں کہے کہ قسم ہے فلاں امیر کے لشکر کی کہ لڑائی کے دن جو وقت نفا رہ ہوا اور فقیہوں نے پکارا اس وقت ہر ایک رسالہ دار اپنے اپنے منزل سے غول باندھ کر سوار ہوتے ہیں یا کوئی شخص کسی کی کچہری کی تعریف میں کہے کہ قسم ہے فلاں سردار کے دربار کی کہ جس دن کچہری ہوتی ہے اور لوگ جمع ہوتے ہیں اور قلدان اور بستے کھلتے ہیں تو ہر ایک اپنے قرینے سے ہوتا ہے مثلاً مقصدی خالصہ اور تن والے علیحدہ اور بیوات اور خالنامانی والے علیحدہ اور اسید طرح استغفار اور تقسیم اور بار یافت والے ہر ایک علیحدہ علیحدہ اپنے اپنے مرتبے اور قرینے سے بیٹھے ہیں اور اپنے اپنے کام میں مشغول ہوتے ہیں اب جانتا چاہیے کہ جو پایا جاناناں پانچوں مرتبوں کا بادو یا تین یا چار مرتبوں کا ان ہی مرتبوں سے آدمیوں میں باعتبار استعداد کے مختلف اور فرق سے ہے جیسے بعضوں کو نیک کام میں زیادتی حاصل ہوتی ہے جیسے کھئی ہو جانا یا کمال علم کو حاصل کرنا یا تقویٰ اور طہارت میں کامل ہونا یا اللہ کی راہ میں کافروں سے لڑنا اور جو امتداد صفوں کے ہیں انکو حاصل کرتے ہیں اور بعضے بڑے کام جیسے فسق اور کفر اور بدعت اور گمراہی اور لٹی بوجھ اور اسی قسم کی اور بڑیاں حاصل کرتے ہیں تو ضرور ہوا کہ ہر ایک نیک اور بد کافر اور مسلمان کسی ایک مرتبے میں ان مرتبوں میں سے اٹھائے جاویں اور اسی گروہ میں گئے جاویں چنانچہ حدیثیں صحیح اس پر دلالت کرنی ہیں جیسا کہ ایک جگہ فرمایا ہے بعثہ اللہ فقہہ تا اور دوسری جگہ فرمایا فی سائر الشہداء اور جو لوگ وہاں میں مرتے ہیں انکا جھگڑا اور کشاکش آپس میں مشہور ہے کہ انکو شہداء اپنی طرف کھینچیں گے کہ یہ لوگ شہید ہیں ہمارے غول میں آویں اور جو اپنے فرزند پر مرے ہیں وہ لوگ اپنی طرف کھینچیں گے کہ یہ اپنے فرزند پر مرے ہیں ہم میں آویں انکو مرتبہ شہداء کا کہاں سے ملا اور فقہاء میں بھی اسی طرح کی کشاکش اپنی اپنی طرف ظاہر اور معلوم ہے اور سب یہ مرتبے والے کسی قسم سے ہو دیں اچھے یا بُرے کرن یوم الفضل کے ہیں اور اس سبب سے کہ ظاہر ہونا عدل اور جزا الہی کا کہ ان ہی میں ہو گا اس واسطے قابل اس قسم کے ہوئے اگرچہ بعضے بعضے ان میں سے حقیقت میں مردود اور ملعون شقی اور بد بخت ہیں اس واسطے کہ اس جگہ فقط بیان کرنا جزا اور نزل کے فلعن کا ان کے وجود سے منظور ہے حقیقت حال انکی ذات یا صفات کی کہ انکا کلام انکا یہ ہے اس نکتے کو خوب سمجھنا چاہیے کہ بہت باریک بات ہے اور اس کے مان لینے میں تردد اور ہچکنا نہ چاہیے اور قرآن کے لفظ میں کہ دوسری جگہ پر فرمایا ہے ولا اقسم بالنفس اللوامة کہ خوب غور

کر کے اس بات کو بوجھا جائیے تاکہ وہ شبہ جو اس بات میں حاصل ہوا ہے بالکل دفع ہو جائے جب یہ مقدمہ درست ہو چکا تو اب یہاں سے تفسیر شروع ہوتی ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالَّذِیْنَ عَلَتْ غُرُقَاهُ فَمِمْ هِیَ اُس جماعت کی کہ کھینچتے ہیں اپنے نہیں کام میں سخت کھینچنا اور غرق کا لفظ اس جگہ اغراق کے معنوں میں لائے ہیں جس طرح مصدر مجر و کمزید کے مقام پر لاتے ہیں جیسے فانبتہ اللہ نبأنا اور اغراق عرب کے لغت میں سخت کھینچنے کو کہتے ہیں نکالنا لایا ہے کمان کھینچنے سے کہ جب کمان کو خوب کھینچتے ہیں تو یہ کمان کمان کے اندر ہو جاتی ہے گویا غرق ہو جاتی ہے وَالَّذِیْنَ نَشِطُوا اور قسم ہے اُس جماعت کی کہ شوق اور خوشی پیدا کرتے ہیں کام میں یعنی کام ہنسی خوشی سے کرتے ہیں وَالَّذِیْنَ سَبَّحُوا اور قسم اُس جماعت کی جو تیرتے ہیں کام کرنے میں تیرنا کر کے اور بے رنج اور بے مشقت کام میں مشغول ہوتے ہیں فَالَّذِیْنَ سَبَّحُوا پھر قسم لیں جو اپنے برابر والوں سے کام میں بڑھ جاتے ہیں فَاَلَمْ یَرَا اَمَّا هَ پھر قسم ہے اُنکی جو تدبیر کر نیوالے ہیں کام کی جتنے پہلے مذکور ہو چکے سب اپنے اپنے کاموں کی تدبیر پوچھنے میں اور شورہ لینے میں اُنکی طرف رجوع کرتے ہیں اور اپنے اڑے کاموں کی تدبیریں اُن سے پوچھتے ہیں اور حرف فاکے لانے کا سبب ان دو قسموں کے آخر میں یہ ہے کہ ان دونوں فرقوں کا مرتبہ بہت بلند ہے پہلے تینوں فرقوں کی نسبت سے اس واسطے کہ یہ خود بھی کامل ہیں اور دوسرے کو بھی کامل کر دیتے ہیں اور آخر والے کا مرتبہ جو تھے سے بھی زیادہ ہے اس واسطے کہ جو تھے مرتبہ والے کی سبقت اپنے ہمتیوں سے ان ہی کی تدبیر بتلانے سے ہوئی ہے اور گویا کہ عالم دنیا میں قائم رکھنے والے اس کام کے بھی ہیں اور اعلیٰ اور ادنیٰ کی قسم کھانے میں فرق ضرور ہے اس واسطے فاتعقب کیلئے لائے تاکہ اشارہ ہو اس بات کی طرف کہ اعلیٰ کی سوگند ادا کی سوگند کے بعد ہے اور ترقی ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف کرتے ہیں ہم یَوْمَ تَرْجُفُ السَّاجِدَةُ یعنی قسم اُن جماعتوں کی اُس دن کہ کانپنے لگی کانپنے والی یعنی زمین اور پہاڑ جنبش میں آویں گے پہلے صورت چوکنے سے اور روحیں بدنوں سے جدا ہو جائیں گی اور انتظام دنیا کا درہم برہم ہو جائے گا تَتَّبِعُهُمُ الشَّجَرَةُ فَهُوَ بعد اُس کے آوے پیچھے آنوالی مراد پیچھے آنوالی سے دوسری مرتبہ کا صورت چوکنے ہے کہ اُس کے سبب سے پھر روحیں قالب میں رجوع کر نیکی اور نئے سرے سے یہ عالم دوسرے رنگ پر

پیدا ہو دیکھا اور اس قسم کے جواب کو مذکور نہیں فرمایا ہے اس واسطے کہ قسم خود جواب پر دلالت کرتی ہے یعنی اس قسم والوں کے دل اُس دن مختلف ہونگے پھر جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی میں ان مرتبوں کو حاصل کیا ہے آرام اور چین میں ہونگے اور ہنسنے خوشیاں کرتے چہرے تازے چمکتے ہوئے اٹھینگے اور جن لوگوں نے خلاف مرضی انہی کے اُن مرتبوں کو حاصل کیا ہے حیران اور پریشان ہونگے کہ ہمارا کیا کار ت کیا اور جو آج کے دن کام آوے وہ ہم سے نہ ہوا جیسا کہ ارشاد فرمایا ہے قُلُوْثُ بَوْمَیْنٍ قَاجِفَّةٌ کُنْتُ دِل اُس دن دھڑکتے ہونگے مارے بے یقرباری اور گھبراہٹ کے اور وہ گھبراہٹ اس طرح کی ہوگی کہ اسکو تھام نہ سکیں گے بلکہ چہروں سے آنکھیں ظاہر ہوگی کہ کچھ پر ہموائیاں اڑتی ہونگی اَبْصَرْنَا دَھَاخًا مِّنْ ثَعْلَةٍ اُنکھیں اُن دن والوں کی تاریک اور حیران ہوگی اور آرام اور چین والوں کے دلوں کا حال اس جگہ بیان نہ فرمایا اس واسطے کہ یہاں خوف دلانا قیامت کے دن سے اور ڈرانا اُسکے حال سے منظور ہے اور جب معلوم ہوا کہ کتنے دل اُس دن بے قرار اور بے چین ہونگے دہشت سے تو ڈرا جائیے ایسا نہ ہو کہ ہمارے دل بھی ان ہی میں سے ہوویں اور اپنے دلوں کو مطمئنہ اور آرامیدہ سے یقیناً نہ جانتا چاہیے اس واسطے کہ یہ بات یقینی نہیں ہے بلکہ شکلی ہے اور شک پر توقع اور امید نہ رکھنا چاہیے اس واسطے کہ خوف کی جگہ شک بھی کافی ہے اور امید کے واسطے ظن غالب ضرور ہے اور بعض مفسروں نے راجعہ کے لفظ سے زمین اور پہاڑ اور لیے ہیں جیسا کہ دوسری آیت میں مذکور ہے یَوْمَ تَرْجُفُ اَکْتَہِمْ صُجَّالٌ اُورادوہ کے لفظ سے آسمان اور ستارے مراد لیے ہیں اس واسطے کہ زلزلہ کے بعد زمین پھٹ کے منتشر ہو جائیگی اور بعض کہتے ہیں کہ راجعہ پہلے زلزلہ کا نام ہے کہ زمین اُسکے سبب سے ہل جاوے گی اور اودھ دوسرے زلزلہ کا نام ہے کہ ہر ہر چیز زمین کا اُسکے سبب سے ریزہ ریزہ ہو جائیگا اب اس جگہ جانتا چاہیے کہ مفسروں نے اختلاف کیا ہے تعین ماصدق علیہ میں ان پانچوں صفوں کے کہ اس سورۃ کے شروع میں مذکور ہیں یعنی اس بات میں اختلاف ہے کہ مراد ان پانچوں صفوں سے کیا ہے بعضوں نے ایک ہی چیز مراد لی ہے اور بعضوں نے کئی چیزیں مراد لی ہیں لیکن مناسبت کا لحاظ کر کے یعنی آپس میں انکے تعلق اور ربط ہوا اور ایک ہی کام میں سب مشغول ہوں اور بعضوں نے اس مناسبت کا لحاظ نہیں کیا ہے اور مختلف اور متفرق چیزیں مراد لی ہیں اور اس طرح جس سورۃ کا شروع مثل

تزلزل

بنان مفسروں کے اختلاف کا

اس سورۃ کے پہلے والے آیات اور اہل رسالت اس میں بھی اختلاف ہے اب اس اختلاف کا بیان شروع ہوتا ہے حضرات صوفیہ قدس اللہ اسرار ہم کہتے ہیں کہ وَاللّٰی عَلَیْہِ غَرَّثَا سے اہل سلوک کے دل مراد ہیں کہ اپنے نفسوں امارہ کو جو خواہشوں میں غرق ہو گئے ہیں زور سے کھینچتے ہیں اور ناشطیات سے بھی اُنکے دل مراد ہیں جو درگاہ الہی میں پہنچنے کے مشتاق ہیں کہ روک اور موانع عبادت کے اُنکے نفسوں سے دور ہو گئے ہیں اور نہایت خوشی اور سرور سے عبادت میں فرض ہو یا نفل اپنے اوقات مشغول رکھتے ہیں اور ساجدات سے بھی دریائے معرفت کے تیرنے والوں کے دل مراد ہیں اس واسطے کہ اس دریائے بے پایاں میں غوص کرنا اور غوطہ کھانا ثمرہ مجاہدہ کا ہے اور پھل اس کوشش کا ان احوال اور مقاموں کو پہنچ جانا اور ساجدات سے وہ دل مراد ہیں جو اپنی مراد کو پہنچتے ہیں یعنی سلوک کی منزلوں کے قطع کرنے کے بعد قرب اور وصال کے انتہا کے مرتبے کو پہنچ گئے ہیں اور نزدیک اور وصال کے میدانوں میں ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں۔ اور مدبرات امر سے کاٹوں اور نیکوں کے دل مراد ہیں کہ بعد پہنچنے کے درگاہ الہی میں صفات الہی سے موصوف ہو کر خلق کی دعوت خالق کی طرف کرنے کے واسطے پھر اس طرف رجوع کرتے ہیں اور قسم کا جواب اس صورت میں یوم ترجفہ الرحمن کے پہلے مقدر ہے یعنی لَتَرْجِعُنَّ اِلٰی اللّٰهِ مَرْضٰیۃً اِنَّ الْتَضَمُّنَ بَعْدَ الْاَصْفَاتِ اَوْ مَطْرُودِیْنَ اِنَّ التَّضَمُّنَ بَاصْطِلَاحًا یَعْنِیْ پُوْنُوْجُ الْاَلٰہِ کی طرف مہشی خوشی سے اگر متصف ہو گئے ان صفات سے اور اگر اُس کے خلاف کر دے تو رائے جاوے گا اور علما اظہار کے کہتے ہیں کہ مراد مراتب سے کامل کرنا قوت علمیہ کا ہے اور نازعات غرثا سے طالب علم مبتدی مراد ہیں کہ معنی مشکل کو اپنی فکر کے زور سے متون اور شرحوں اور حاشیوں کی عبارت سے کھینچ کر نکالنے ہیں اور ناشطیات سے طالب علم متوسط حال کے مراد ہیں کہ سخت مطلب کو حل کرتے ہیں اور مشکل کو آسان کرتے ہیں اور نشط کا لفظ نکالا گیا ہے فظ العجز کی یہ مثال عرب میں مشہور ہے یعنی اونٹ کے پاؤں کھول دیے اور ساجدات سے منتهی طالب علم مراد ہیں کہ ہر علم کے مسئلوں کو خوب دریافت کر کے علم کے دریا میں تیرتے ہیں اور ساجدات سے بڑے بڑے فاضل باریک میں مراد ہیں کہ انکا ذہن مشکل اور باریک بات کی طرف سبقت کرتا ہے اور مدبرات امر سے کتابوں کے تصنیف کر نیوالے اور قاعدوں کے بنانیوالے اور اصل اور فرع کے ٹھکانیوالے مراد ہیں اور جواب

فتم کہ یہاں بھی مثل اس جگہ کے مقرر ہے یعنی لتبعثن يوم ترجف الراجفة فيكشف لكم
عن حسن الاشياء وتظهرها وتعرفون الحق عن الباطل والهدى من الضلل
یعنی البتہ اٹھائے جاؤ گے جس دن کانپنے کی کانپنے والی پھر کھل جائیگی تم پر نیکی اور بدی سب چیزوں
کی اور پہچانو گے سچ اور جھوٹ اور ہدایت اور گمراہی اور مجاہد کہتے ہیں کہ ان صفوں سے موصوف ہیں
غازمی اور مجاہدین اور انکے گھوڑے اور ہتھیار پھر نازعات غرقا سے غازیوں کے ہاتھ مراد ہیں کہ
لکمانوں کے زور سے کھینچتے ہیں اور ناشطات سے بھی غازیوں کے ہاتھ مراد ہیں کہ تیروں کو کافروں
کی طرف چھوڑتے ہیں من نشط الدلو اذا نزعہ بسہولۃ یعنی نشط الدلو یہ مثال ہے عرب کی
جب ڈول کو آہستگی سے نکالتے ہیں تو بولتے ہیں یا وہ گر وہ غازیوں کے مراد ہیں کہ غشی اور ٹھیکسلی
سے لڑائی کے میدانوں میں آتے ہیں اور ساجات سے غازیوں کے گھوڑے مراد ہیں کہ دشمنوں
کی صفوں میں تیرتے ہیں اور سابقات سے قرآول کے غول یا انکے گھوڑے مراد ہیں اور مدبرات امر
سے بادشاہ اور امیر اور وزیر مراد ہیں کہ لڑائی کے کام انکی صلاح اور محسن تدبیر سے سرانجام پاتے ہیں
اور کوچ اور مقام اور چلنا اور ٹھہرنا انکی تجویز سے ہوتا ہے اور بخمی کہتے ہیں کہ مراد اس جماعت
موصوف سے ستارے ہیں کہ پہلے مانند تیر کمان سے چھوٹے ہونے کے فلک الافلاک کی حرکت کی تعینت
سے بہت جلد حرکت کرتے ہیں اور دوسرے خاص اپنی حرکت سے ایک برج سے دوسرے برج میں
نقل کرتے ہیں اور اس حرکت کو نشاط کرک تعبیر کیا ہے نکالا ہے اس لفظ کو ایک مثل سے کہ عرب میں
بولتے ہیں جب بیل بھاگتا ہے تو سنا نشاط یعنی نکلا بیل ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف
اور ساجات سے حرکت انکے مرکز وکی مراد ہے کہ مچھلی کے مانند اس حرکت میں تیرتے نظر آتے ہیں۔
اور جمع ہونے حرکتوں سے اور مخالف ہونے ان ہی حرکتوں کے آپس میں ایک دوسرے سے سبقت
کرتے ہیں اور وضعوں کے اختلاف سے کہ اس حالت میں ان کو حاصل ہوتا ہے عالم کی تدبیر کرتے
ہیں اور ہر ستارہ اس کام میں کہ اس سے متعلق ہے دخل رکھتا ہے اور ملنا اور جدا ہونا اور بدلنا افعال
اور وقتوں کا اور پہچاننا دنیا کی ہونیوالی چیزوں کا اور آئینوالے حادثوں کا ان سے سمجھا جاتا ہے اور
حضرت ابی النصر الحسن بصری رضی اللہ عنہ سے بھی اسطرح منقول ہے اور واعظ اور نصیحت کرنے
کرنیوالے کہتے ہیں کہ ان سے مردودہ فرشتے ہیں جو کافروں کی رد و کونہایت سختی سے کھینچتے تو

لہ
قرآن میں ہے کہ انکے جالے والے کو

نازعات غرقان ہر صادق آتا ہے اور مسلمانوں کی روحوں کو آہستگی سے نکالتے ہیں۔ قیامت نشط ہو جاتے ہیں اور بعد قبض کرنے روحوں کے ان روحوں کو لیکر عالم برزخ کی سیر کراتے ہیں تو سباحت سمجھا ہو جاتے ہیں اور آپس میں اُس جگہ ایک دوسرے کے آگے ہو جاتے ہیں اور سوال اور جواب اور عذاب اور بہتری قبر کی تدبیر کرتے ہیں اور جواب اس قسم کا دونوں صورتوں میں اس طرح مخدوف ہے یعنی لیبعد عن بدلیل انقلاب الحروب و انقلاب الحوادث بتدبیر الکواکب و الشمس ہادۃ الموت یعنی ہر آئینہ اٹھائے جاوے گا لڑائی اور حوادثوں کے انقلاب کی دلیل سے سبب تدبیر سناوے اور گواہی موت کے اور بعضے اُن سے کہتے ہیں کہ نازعات اور ناشطات وہ فرشتے ہیں جو مسلمانوں اور کافروں کی رو میں قبض کرنے پر مقرر ہیں اور سباحت اور سابقات وہ فرشتے ہیں جو رسالت اور کاموں کے جاری کرنے پر مقرر ہیں اور مدبرات امر اُڑے درجے اور اُڑے مرتبے کے فرشتے ہیں جیسے حضرت جبریل اور حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہم السلام مع اپنے لشکر اور اُسکے سرداروں کے کہ ہر ایک کو اُن میں سے ہونیوالے کا منوکی تدبیروں کی واسطے مقرر فرمایا ہے جیسے حضرت جبریل علیہ السلام کا نظام ہوا اور لڑائی اور وحی اتارنا رسولوں پر اُن سے متعلق ہے اور حضرت میکائیل علیہ السلام سے پانی کا برسانا اور زمین سے اُگانا اور رزق کا پہنچانا اُن سے تعلق رکھتا ہے اور حضرت اسرافیل علیہ السلام سے صور کا پھونکنا اور آدمیوں اور جانوروں میں روح کا ڈالنا اور لوح محفوظ اور اندازہ کرنا رزق اور عمر اور ہر شے کا متعلق ہے اور حضرت عزرائیل علیہ السلام مُردوں کی رو میں قبض کرنے پر اور بیماریوں اور آفتوں پر مقرر ہیں اور بعضے کہتے ہیں کہ نازعات سے غازیوں کی کمائیں مراد ہیں کہ تیروں کو کمائوں کے اندر کھینچتے ہیں اور ناشطات سے اونٹ اور بیل مراد ہیں کہ گٹھوں سے پانی کو کھینچتے ہیں اور سباحت سے کشتیاں مراد ہیں کہ دریا میں تیرتی ہیں اور سابقات سے گھوڑے دوڑنے والے مراد ہیں اور مدبرات امر اسے عقل والے اور حکمت والے مراد ہیں کہ ہر مقدمے میں اپنی عقل کے زور سے تدبیر نکالتے ہیں اور اُڑے کام کے واسطے چیلے بتاتے ہیں اور جواب قسم کا وہی ہے جو ذکر ہو چکا اور مناسبت ان قسموں کی مقسم علیہ سے یعنی جس پر قسم کھائی گئی کہ قیامت کا دن ہوا دنیٰ مائل سے معلوم ہو سکتی ہے جیسا کہ یہ بات ظاہر ہے کچھ بھی نہیں ہے اور جب اس کلام سے ظاہر ہوا کہ قیامت کے دن کتنے دل نہایت بے چینی اور بے قراری میں ہونگے اور انھیں

اچھی تاریک اور پتھرا جاؤنگی تو گمان اس بات کا ہوا کہ شاید صُغنے والے کے دلیس یگنڈر سے کہ اس بات کے صُغنے سے کہ نہایت پر غوف اور مُملک ہے کافروں نے کیا کہا ہوگا آیا دہشت اس واقعہ یقینی آنیوالے سے کوئی فکر اور تدبیر کرتے ہیں یا ابھی تک اسی طرح غافل اور بے خبر ہیں اسکے جواب میں ارشاد ہوا کہ یَقُولُونَ عَرَانَا لَمْ نَرِدْ وَنُحَدِّثُ فِي الْحَادِثَةِ کہتے ہیں کافر کیا پھر بنائے جائیں گے ہم اپنی پہلی حالت پر یعنی بعد مرنے کے کیا پھر زندہ ہونگے ہم اور حافلعت عرب میں راہ کاٹنے کو کہتے ہیں اس واسطے کہ حافر اور حافرہ بیل کے کُھر کو کہتے ہیں اور جس راہ میں وہ چلتا ہے اُس کے کُھر کے نقش بنجاتے ہیں تو گو باہر کے نشان کو کُھر نام رکھا پھر راہ کو کہ اسیں سُم کے نشان ہوتے ہیں مجاز کے طور پر حافرہ کہا اور غرض اس سے یہ ہے کہ کافر آخرت کے جینے کا انکار کرتے ہیں اس شبہ سے کہ اگر بعد موت کے پھر زندگی ہوتی تو اسی اپنی پہلی حالتوں پر رجوع کرنا ہوتا اور رجوع اس حالت اول پر خلاف واقعہ ہے والا سفسط لازم آوے اور جو ان ہونا بڑھے کا اور لڑکا ہونا جو ان کا اور لڑکے کا مال کے پیٹ میں پھر جانا سب درست ہو جاوے اور پھر اپنے شبہ کے قوت اور مضبوط کرنے کے واسطے ایک اور استہنام انکاری اور تعبی سے پوچھتے ہیں عَاِذَا كُنَّا عُظَامًا تَحْتَ حَرَّةٍ کیا پھر زندہ ہونگے ہم جبکہ ہو جائیں گے ہم ہڈیاں کھوکھلا ہونے کے ہوا کے اند جانے سے اُن ہڈیوں میں سے آواز نکلتی ہے اور خیر لفت عرب میں ہوا کی آواز کو کہتے ہیں کہ جو چیز اندر سے خالی ہے اُس میں سے ہوا نکلتی ہوتی ہے اور اُنکے شبہ کو اس مقدمے کے بڑھانے سے قوت دینے کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی چیز مرکب کی ترکیب بگڑ گئی اور اُس کے جز آپس میں جدا جدا ہو گئے اور صورت ترکیبی اُسکی باطل ہو گئی تو اگر کسی وقت بے ڈھیل چاہیں کہ پھر اسی صورت پر گردیں تو ہو سکتا ہے اس واسطے کہ اجزائے اہلی اسکے بھی سب موجود ہیں کوئی متفرق اور پریشان نہیں ہوئے اور کسی طرح کا نقصان اُن اجزاء میں پہلی صورت پر جانے کے واسطے پیدا نہیں ہوا اور جب زمانہ بہت گذر تا ہے اور اُس کے جز اصلی متفرق اور پریشان ہو جاتے ہیں اور اُنکے جزوں میں نقصان آجاتا ہے یا بعضے جز بالکل خراب ہو جاتے ہیں پھر اُس چیز کا پہلے طور پر ہونا مشکل بلکہ محال ہوتا ہے اور اُنکے اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزوں میں یہ بات دیکھی ہوئی ہے اور بارہا تجربے میں آچکی ہے پھر دعویٰ پھیرنے اور زندہ کرنے مڑوں کا کہ مسلمان کرتے ہیں اگر اسی وقت بعد موت کے ہوتا تو شاید ہو سکتا اور جب یہ وعدہ بعد گذر جانے قرون اور زمانوں کے کرتے ہیں کہ ہڈیاں کھوکھلا

جاویں گی اور رطوبت اور تری کی شرط زندگی کی ہے بالکل خشک ہو جاوے گی تو کبھی طرح یقین کیا جاوے اور اگر کافروں کو ظاہر ویلوں سے ثابت کیا جاوے اور اس استقامت کے جواب میں کہا جائے کہ البتہ پھر پہلی حالت پر ان معنوں سے ہو سکتا ہے کہ ایک حالت جو پہلی حالت سے شہادت کھتی ہے ثواب امثال کے طرز پر حاصل ہوگی نہ پہلی حالت پر پھر نابینہ اور تعاقب امثال میں کچھ جگہ ترو اور انکار کی نہیں ہے اس واسطے کہ پے در پے آنائیند اور ہوشیاری کا دن اور رات میں اور چاند کا بدلنا نئی شکل پر ہر روز اور مختلف ہونا فصول کا ہر مہینے میں بسبب جانے آفتاب کے نئے برج میں اور بدل جانا موسم جاڑے اور گرمی کا ہر سال میں ہر شخص پر ظاہر ہے ہرگز جگہ شہد اور تامل کی نہیں اور کسی چیز کو بگاڑ ڈالنا اور بعد ایک مدت وراز کے پھر اُس کو اُسی طرح کا بنانا کچھ موجب تعجب کا نہیں ہے نہ خود جس وقت بننے والا طبعی قدرت کامل بلکہ اکمل رکھتا ہو وے تو اُس کے نزدیک بگاڑ کر اُسی وقت بنانا اور بعد گزرنے ہزاروں سال کے بنانا یکساں ہے قلوا پھر دوسری مرتبہ منہنی اور تعجب سے کہتے ہیں کہ نَلَيْكَ اَدَاكِرَّةٌ خَاسِرَةٌ یہ جیتنا دوسری مرتبہ کا بعد جدا ہونے ہر شخص کے اور خشک ہو جانے سب سلو بات کے تو بڑا ٹوٹا ہے اس واسطے کہ بعض چیزوں اپنی کو نہ پاویں گے اور بہت سی چیزیں ہم سے کم ہو جائیں گی اور مال اور اسباب اپنا کیا یا ہو آپ سے جدا ہو جاوے گا تو پھر نا ہمارا دوسرے مرتبہ اس جہاں میں مانند پھر نے اُس مسافر کے ہوا کہ اپنے گھر سے مال اور اسباب بہت سا لیکر صحیح اور سلامتی کے ساتھ مسافرت کو گیا اور سب چیز اُس کی لٹ گئی اور آپ تن تنہا سب بدن رزقوں سے جو رہو کر بلکہ ہاتھ پاؤں کٹوا کر اپنے گھر کو پھرایا تو یہ پھر آنا بالکل نقصان کا ہے حق تعالیٰ جل شانہ اُنکے تعجب کرنے کے جواب میں فرماتا ہے کہ یہ تعجب تمہارا اس سبب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کام اور تاثیر کو اپنے کام اور تاثیر پر قیاس کرتے ہو اور اُس قادر علی الاطلاق کو اپنی طرح کا پابند اسباب کا جانتے ہو کہ بے آلات اور اسباب کے کوئی چیز نہیں ہو سکتی اور یہ ہم کی غلطی ہے اس واسطے کہ اُس مالک الملک کا فعل اور تاثیر کسی چیز پر برقوق نہیں ہے کہ جب وہ چیز پائی جاوے تو وہ کام ہو سکے اور نہ پائی جائے تو نہ ہو سکے بلکہ اُس کے حکم کن میں سب چیز ہو جاتی ہے اور آلات اور اسباب بھی اُنہی کے حکم سے جمع ہو جاتے ہیں فَاَمَّا هِيَ فَاَنجَرَتْ وَاجِدَتْ فَاَمَّا هِيَ فَاَنجَرَتْ وَاجِدَتْ نہیں ہے یہ زندگی مگر ایک جھڑکی اور مراد اس جھڑکی سے دوسرے مرتبہ کا حضور مجھ کو نکالے کہ بجز اُس آواز کے سب رحوں میں اپنے بدنوں سے مل جاوے گی اور طناروح کا بدن سے سب غریلوں اور اسباب کو

اور تعجب اس جہاں میں اپنی کو نہ پاویں گے اور بہت سی چیزیں ہم سے کم ہو جائیں گی اور مال اور اسباب اپنا کیا یا ہو آپ سے جدا ہو جاوے گا تو پھر نا ہمارا دوسرے مرتبہ اس جہاں میں مانند پھر نے اُس مسافر کے ہوا کہ اپنے گھر سے مال اور اسباب بہت سا لیکر صحیح اور سلامتی کے ساتھ مسافرت کو گیا اور سب چیز اُس کی لٹ گئی اور آپ تن تنہا سب بدن رزقوں سے جو رہو کر بلکہ ہاتھ پاؤں کٹوا کر اپنے گھر کو پھرایا تو یہ پھر آنا بالکل نقصان کا ہے حق تعالیٰ جل شانہ اُنکے تعجب کرنے کے جواب میں فرماتا ہے کہ یہ تعجب تمہارا اس سبب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کام اور تاثیر کو اپنے کام اور تاثیر پر قیاس کرتے ہو اور اُس قادر علی الاطلاق کو اپنی طرح کا پابند اسباب کا جانتے ہو کہ بے آلات اور اسباب کے کوئی چیز نہیں ہو سکتی اور یہ ہم کی غلطی ہے اس واسطے کہ اُس مالک الملک کا فعل اور تاثیر کسی چیز پر برقوق نہیں ہے کہ جب وہ چیز پائی جاوے تو وہ کام ہو سکے اور نہ پائی جائے تو نہ ہو سکے بلکہ اُس کے حکم کن میں سب چیز ہو جاتی ہے اور آلات اور اسباب بھی اُنہی کے حکم سے جمع ہو جاتے ہیں فَاَمَّا هِيَ فَاَنجَرَتْ وَاجِدَتْ فَاَمَّا هِيَ فَاَنجَرَتْ وَاجِدَتْ نہیں ہے یہ زندگی مگر ایک جھڑکی اور مراد اس جھڑکی سے دوسرے مرتبہ کا حضور مجھ کو نکالے کہ بجز اُس آواز کے سب رحوں میں اپنے بدنوں سے مل جاوے گی اور طناروح کا بدن سے سب غریلوں اور اسباب کو

جمع کر بچا اور اس نفل کے سبب سے زندگی کامل ہوگی نہ مانند زندگی اُس بچے کے جو ماں کے پیٹ میں زندہ ہے یا بھی پیدا ہوا ہے کہ اُسکی عقل اور دریافت ضعیف ہوتی ہے اور بڑی شکل سے ملتا اور جنبش کرتا ہے اس واسطے کہ وہ سب بچہ و سٹنے اُس آواز کے زور سے جلد ہی حرکت کریں گے اور زمین کے نیچے سے ملیں گے **فَاِذَا هُم بِالنَّشَاةِ** ۴۴ پھر تبھی وہ سب آگے برابر میدان میں۔ اور ساہرہ لغت میں سفید اور برابر زمین کو کہتے ہیں اور جنبش کے میدان کا نام ہے اس واسطے کہ اُس دن اُس زمین کی یہی حالت ہوگی اور یہی احتمال ہو سکتا ہے کہ ساہرہ اس جگہ جاگنے کے معنوں میں ہو سہرے لفظ سے نکالا گیا ہو چونکہ خوابی کے معنوں میں ہے مانند کاذبہ اور غلطی کے اور اس آیت کے معنی اس احتمال پر یہ ہونگے کہ جو کافر مسلمانوں کو الزام دیتے ہیں کہ بعد مرنے کے قیامت تک کہ وہی وعدہ پھر جینے کا ہے ہزاروں سال کا فاصلہ اور دوری ہے اور اس عرصے میں ہڈیاں ٹکڑ ٹکڑ ہو گئی اور بدن کے سب اجزاء اور رطوبتیں نیست و نابود ہو جاوے گی پھر دوسرے مرتبے اُس شکل کا درست ہونا کہ زندگی اُسی پر موقوف ہے کس طرح سے ہو و بچا اور مسلمان کہتے ہیں کہ باوجود ان سب باتوں کے پھر زندہ ہونگے اس واسطے کہ اصلی جزدوں کا باقی رہنا شرط ہے دوسری زندگی کے واسطے سب چیزوں کا باقی رہنا کچھ ضرور نہیں ہے اور اصلی جزدوں کو حق تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے محفوظ رکھے گا پھر دوسری مرتبے کا کافروں نے کہا کہ **يَا اَکْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ** ۴۵ یعنی اس طرح کا زندہ ہونا کہ سب جزدوں کا باقی نہ رہیں گے ناقص ہے اس واسطے کہ سب جزدوں نہ ہو دیں تو دوسری زندگی کہ اصلی جزدوں کے سبب سے پائی گئی وہ بھی ناقص ہوگی جیسے پیٹ کے بچے اور جنے ہوئے لڑکے کی زندگی ناقص ہوتی ہے اور تم دعویٰ کرتے ہو کہ وہ زندگی اس دنیا کی زندگی سے بہت زوردار اور کامل ہوگی تو تمہارے مذہب اور دعویٰ کے خلاف ثابت ہوا حق تعالیٰ نے اُن کافروں کے جواب میں یہ فرمایا ہے **يَا مَعْشَرَ النَّاسِ لَا تَحْزَنُوْا ۚ وَادْعُوْهُ ۚ فَاِذَا هُم بِالنَّشَاةِ** ۴۶ یعنی پھر نہیں ہے وہ جینا دوسرے مرتبے کا مگر اثر ایک چٹکھٹا کا پس تب ہی یہ سب و خواہی اور بیداری یعنی کچھ غفلت اور کچھ ہوشیاری میں آویٹنے کا حاصل کلام کا یہ ہے کہ زندگی کا کمال قوت روحانیہ کے کامل ہونے پر ہے اور اُس کا نقصان اُسکے نقصان پر کچھ بدن کے جزدوں کے کسی زیادتی پر نہیں ہے اور پیٹ کے بچے اور جنے ہوئے لڑکے کی زندگی کے نقصان کا سبب یہ ہے کہ قوت روحانی اُنکی ابھی اپنے کمال کو نہیں پہنچی

ہے بلکہ روز بروز ترقی پر ہے بخلاف ارواح موتی کے کہ اپنے اپنے کمال کو پہنچ کے اس جہان سے مر گئے ہیں اور انکی روجوں کا اُن کے بدنوں سے جدا ہونا بعد موت کے باعث نقصان قوت روحانیہ کے کمال کا نہیں ہوا ہے تاکہ جینے کے وقت ناقص اُنھیں بلکہ اس جینے کو بعد مرنے کے جاگنے پر بعد نیند کے قیاس کیا جانیے اس واسطے کہ وقت سونے کے قلع روح کا ظاہر بدن سے بالکل منقطع ہو جاتا ہے اور جس و حرکت تجھنا اور بوجھنا باطل ہو جاتا ہے اور ایک آواز سخت کرنے میں وہ تعلق جیسا تھا ویسا ہی پھر ہو جاتا ہے اور اُسکی قوت روحانیہ میں کچھ نقصان نہیں پایا جاتا اور پھر محتاج حاصل کرنے کسی کمال کا نہیں ہوتا کہ مانند چھوٹے لڑکے اور پیٹ کے بچے کے انتظار بالغ ہونے کا کہنے پچے اور رفتہ رفتہ کمال کو پہنچے اور یہ بھی احتمال ہے کہ ساہرہ کا لفظ اسم فاعل ہے سہر کے لفظ سے نکلا ہے جو پنجابی کے مغنوں میں ہے یعنی فاذا هم متلبسون بالابدين السّاهرۃ یعنی پھر بیکایک انکی روجیں درآویں گی جگے ہوئے بدنوں میں کہ صور کے چھونکنے کے پہلے سبب تعلق نفوس سادویہ قویۃ الادراک کے اور درآنے انکی قویٰ کے مستعد اور طیار زندگی کے قبول کرنے کے ہو رہے تھے یہاں تک کہ قابل خواب کے بھی نہ رہے اسی سبب سے وہاں کی زندگی دنیا کی زندگی سے کامل ہوگی اس واسطے کہ دنیا کی زندگی تھوڑا سا میل موت کا بھی رکھتی ہے جیسے نیند کہ موت کے برابر ہے اور وہاں کی زندگی نیند بھی نہیں رکھتی ہے اقدار موت اور جو مشابہت موت سے رکھتی ہے اُس سے دور ہے اس واسطے ہشتیوں کو بہشت میں اور دوزخیوں کو دوزخ میں نیند نہ آوے گی جیسا کہ فرشتے اور نفوس سادویہ کو نیند نہیں ہے اور جب کافر باوجود ایسے بیان واضح اور مثالوں کے آخرت کے جینے کو یقین نہیں کرتے اور اپنی ہی ضد پر قائم ہیں اور کہتے ہیں کہ ان دلیلوں اور مثیلوں سے ہماری تسلی خاطر نہیں ہوتی اس واسطے کہ ایسی ہڈیاں سوکھی بلکہ گلی اور سڑی کہ ہرگز زندگی کے قبول کرنے کی لیاقت نہیں رکھتیں ایک ہی دن میں سب زندہ ہو جاویں اس طرح کا پلے در پلے آنا زندگی کا بعد گزرنے ایک مدت دراز کے ہرگز ہماری عقل میں نہیں آتا جب تک اپنی آنکھ سے اس طرح کی کوئی چیز نہ دیکھیں ہم اور ایک مرتبہ کسی مڑے کو زندہ ہوتے نہ دیکھ لیں مسلمان عاجز اور رنجیدہ ہو کر اپنے دلوں میں کہتے تھے کہ کیا اچھی بات ہوتی کہ حق تعالیٰ ایک مڑے کو جس پر صد بار س گزرے ہوئے اُنکے سامنے زندہ کر دیتا تو سب انکا انکار ٹوٹ جاتا اور جھٹ الزام کھا جاتا

اس واسطے حق تعالیٰ ہر ایک مسلمان سے خطاب کر کے فرماتا ہے اور بطریق استقہام کے پوچھتا ہے ھَلْ اٰتٰیكَ حَدِیْثٌ مُّوسٰیؑ کہ کچھ ہو پوچی ہے تجھ کو خبر تھوئے کے قصّے کی کہ فرعون کے سامنے جو بڑا سرکش بادشاہ تھا اور ہزار آدمی اُس کے دربار میں حاضر ہوتے تھے بارہا اپنے ہاتھ کی لکڑی کو زمین پر ڈال دیا بجز وزین پر گرنے کے وہ عصا ایک بڑا اثر دیا ہو جاتا تھا اور اپنے منہ کو پسارتا تھا اور آواز سخت کرتا تھا پھر بعد واقع ہونے ایسی زندگی پے درپے ایک لکڑی میں کہ کچھ لیاقت زندگی کی نہ کھتی تھی اور تر بھی تھی کون جگہ تردد اور شک کی باقی رہی تھی لیکن فرعون باوجود دیکھنے ایسی زندگی کا کہ ایک لکڑی بجز وزین میں ہو پونچنے کے اثر دیا ہو جاتی تھی مقتدر روز جزا کا اور قائل عموم قدرت مالک ارض و سما کا نہ ہوا تو یہ کافر بھی اگر ایک مڑے کو زندہ ہوا دیکھیں گے تو بھی راہ پر نہ آدیں گے اور اپنے انکار سے باز نہ رہیں گے بلکہ اور سختی عذاب کے ہو جاویں گے اس واسطے کہ عادت الہی یوں ہی جاری ہے کہ بعد دیکھنے معجزے کے اگر کافر ایمان نہ لاویں اور اُسی کفر اور انکار پر اصرار کیے جاویں تو اس وقت عذاب الہی میں گرفتار ہو دیں اور ایک دم کی بھی فرصت نہ پادیں اور اگر وہ قصّہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کسی مسلمان نے نہ سنا ہو تو مجمل وہ قصّہ تھوڑا ہماں بیان ہوتا ہے اِنَّ نَادٰی لَکُمْ رَبُّہٗ بِالْاَوَادِ الْمُقَدَّرِیْنَ سِطُوْحٰی یعنی ابتداء قصّے کی اس وقت سے ہے کہ کچھ اراکسکو اُس کے رب نے پاک میدان میں جس کا نام طومری ہے اور کیفیت اس قصّے کی جس طرح سورہ طہ اور سورہ قصص اور دوسری سورتوں میں مذکور ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر مصر سے کہ جگہ پیدائش اور سکونت آپ کی تھی ایک قطعی ظالم کے خون کے سبب سے کہ آپ کے ہاتھ سے بے قصد دھوکے میں ہو گیا تھا اور فرعون آپ کے قتل کی فکر میں ہوا تھا بھاگ کر شہر مدین کی طرف گئے اور اُس شہر میں حضرت شعیب علیہ السلام کا مکان تھا ان کا قصّہ بھی قرآن شریف میں کسی جگہ بیان فرمایا ہے وہاں جا کر اُترے اور حضرت شعیب کی خدمت میں مشغول ہوئے اور حضرت شعیب نے اپنی بیٹی کو آپ کے نکاح میں دیا جب آٹھ برس یا دس برس اسیں اختلاف ہے وہاں گزرے تب حضرت شعیب سے خصلت چاہی کہ اگر حکم ہو تو میں اپنے وطن کو جاؤں اور اپنے قبیلہ کو ساتھ لیے جاؤں اور اپنی ماں کی زیارت کروں اور اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون سے ملاقات کروں اس واسطے کہ اپنی مدت گزرنے میں فرعون اور اُس کے لوگ قطعی کے خون کو بھول گئے ہونگے حضرت شعیب نے

ان تاجک کو کھڑا کر دیا

راضی ہو کر آپ کو خست کیا اور آپ کی بی بی کو بھی آپ کے ساتھ کر دیا اور اپنے دو غلاموں کو آپ کے ساتھ کیا کہ مصر میں پہونچا کے پھر آدین حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بی بی کو ساتھ لیکر وہاں سے روانہ ہوئے اور آپ کے مزاج میں غیرت بہت تھی اپنی بی بی کو لے چلنا قافلے کے ساتھ گوارا نہ کیا کہ شاید سواری پر چڑھتے اترتے یا نکلنے بیٹھنے کسی ماحرم کی نظر اُن پر نہ پڑ جاوے اس واسطے وہاں سے تنہا بی بی کو لیکر روانہ ہوئے اور شام کے درے کو چھوڑ کر دریا کے کنارے کی راہ لی اس لحاظ سے کہ ایسا نہ ہو کوئی فرعون کی طرف کا حاکم پہچانے اور خون کی علت سے گرفتار کرے یا کچھ ایذا پہونچاوے اور آپ کے ہمراہ ایک نچر تھا اُس پر خورجی اپنے اسباب کی لاو کے ایک غلام اُس پر مقرر کیا اور کچھ بکریاں آپ کے ساتھ تھیں دوسرے غلام کو انکی نجبانی اور مانکنے پر مقرر کیا اور آپ اپنی بی بی کی سواری کے ساتھ ہولے چلتے چلتے ایک دن راہ بھول گئے اور کوہ طور کی طرف جانچلے کتنی ہی راہ دھوڑی ٹھکانا ملا اور دن آخر ہوا اور رات نمودار ہوئی وہ رات جمعے کی تھی ذیقعدہ کی اٹھارھویں تاریخ اور موسم جاڑے کا تھا اتفاقاً بکریاں جنگل میں متفرق ہو گئیں دونوں غلام اُن کے جمع کرنے میں مشغول ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بی بی کے پاس ایک جگہ پر بیٹھ گئے کہ یکا یک آپ کی بی بی کو راہ چلنے کی سختی اور سواری کی حرکت سے دروزہ شروع ہوا اور حل کی مدت بھی تمام ہو چکی تھی تب آپ کی بی بی نے آپ سے اس حال کو ظاہر کیا اور کہا کہ اگر میں آگ ملے تو خوب ہے کہ تاپنے کے کام آوے اور روشنی بھی ہووے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غلاموں سے فرمایا کہ دیکھو کہیں اس جنگل میں آگ کا بھی نشان ہے غلاموں نے چاروں طرف دوڑ کے دیکھا کچھ پتہ آگ کا اور آبادی کا معلوم نہ ہوا تب حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ اُٹھے اور آگ کی تلاش کو تشریف لے گئے آپ کو ایک پہاڑ پر کہ آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف تھا کچھ روشنی معلوم ہوئی آپ نے بی بی اور غلاموں سے فرمایا کہ تم اسی جگہ پر ٹھہرو کہ میں نے پہاڑ پر روشنی دیکھی ہے وہاں جا کر آگ لے آتا ہوں اور جو وہاں ہوگا اُس سے راستے کا پتہ بھی پوچھ لو گا تاکہ منزل پر پہونچتے کہنے آپ چلے جوں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب اُس مکان کے پہونچے دیکھا کہ وہ آگ نہیں ہے بلکہ بجلی قدرت الہی کی ہے کہ دوسرے مثل آگ کے معلوم ہوئی تھی اور حقیقت میں وہ ایک نور ہے بہت بڑا کہ عوینج کے درخت کو گھیر لیا ہے عوینج ایک درخت ہے عقاب کے درخت کے مشابہ شام کی طرف پہاڑوں میں بہت ہوتا ہے اور وہ درخت بڑے چوٹی تک ترو تازہ ہو رہا ہے اور اُس روشنی میں

اس قدر چمک اور تابندگی ہے کہ اُس پر آنکھ نہیں ٹھہر سکتی اور گردا گرد اُس کے آواز فرشتوں کی تسبیح کی آ رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باوجود دیکھنے ان سب چیزوں کے گھاس بھوس اُس میدان میں سے جمع کر کے ایک پولا سا باندھ کے چاہا کہ اُس نور آتشی رنگ سے جلا یوں یہ ارادہ کر کے جوں ہی اُس کے نزدیک ہوے کہ یکا یک وہ آگ انکی طرف لپکی گویا چاہتی تھی کہ اُن کو جلا دیوے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ حالت دیکھ کر خوف کھا کے پیچھے ہٹے آگ بھی درخت پر رہ گئی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا جلالے کا پھر وہ آگ انکی طرف دوڑی پھر پیچھے ہٹے اسی طرح کئی مرتبہ ایسا اتفاق ہوا تب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس طرح کے ماجرے کو دیکھ کر حیران و متحیر کھڑے ہو گئے اور اُس عجوبہ کار خانہ انکی کا تماشا دیکھنے لگے کہ یکا یک ایک نور بڑا اُس سے بلند ہوا اور زمین سے آسمان تک سب کو روشن کر دیا اور روشنی اُس نور کی یہاں تک غالب ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ میں تاریکی آگئی اور آنکھ دیکھنے سے رہ گئی اور انھوں نے اپنے ہاتھ اپنی آنکھ پر رکھ لیے اور آواز فرشتوں کی تسبیح کرنے کی بہت بلند ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسوقت اُس آگ سے ایک آواز سنی کہ یٰمُوسٰی اِنِّیْ اَنَا رَبُّکَ فَاتَّخِذْ عَلَیْکَ مِیْنِیْ اَسْمٰوِیّٰتِیْ مِیْنِیْ ہوں پروردگار تیرا آگ کی مانند تجلی کی ہے میں نے اور دونوں جوتیوں کو پائوں سے اپنے دور کر دیا سو اسطے کہ اس مکان نے تجلی آہی اور حاضر ہونے فرشتوں کے سبب سے کہ اس تجلی کے خادم ہیں حکم کعبہ اور مسجد الحرام کا پیدا کیا پھر کلام یعنی بات کرنا شروع ہوا اور اُن سے پوچھا کہ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے انھوں نے عرض کی کہ لاٹھی ہے میں اپنے ہاتھ میں رکھتا ہوں حکم ہوا کہ اُسکو زمین پر ڈال دو انھوں نے زمین پر ڈال دیا بجز درگرنے کے زمین پر ایک اثر دبا ہو کے دوڑنے لگا حضرت موسیٰ اُس سے ڈر کر بھاگے ارشاد ہوا کہ ڈرو مت اور اُس اثر دے کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لو وہی لکڑی ہو جائیگی پھر حکم ہوا کہ اپنے ہاتھ کو اپنی نعل میں رکھو اور پھر نکالو انھوں نے اُسی طرح کیا اُنکا ہاتھ مانند آفتاب کے روشن ہو گیا کہ آنکھ اُنکی روشنی پر ٹھہر نہیں سکتی تھی حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میں نے بجز دُسنے اُس آواز کے معلوم کیا کہ یہ آواز حق تعالیٰ کی ہے سو اسطے کہ چھوٹوں سے سُنتا تھا میں اور سب جسم اپنے سے سُنتا تھا میں یہاں تک کہ ہر ہر عضو اور جوڑ بند میل کان ہو گیا تھا حاصل کلام کا یہ ہے کہ بعد دکھلانے اس کرشمے کے اور تعلیم کرنے توحید کی حقیقتوں اور عبادت کے آداب کے اور بیان قیامت

کے آنے کے اور سوائے اس کے جو ضرورت رسالت کے واسطے تھی سب تعلیم کر کے حکم ہوا کہ
 اِذْ هَبْ اِلٰی فِرْعَوْنَ جَافِعُونَ کی طرف تاکہ اُسکی بہتری کی تدبیر کر اور وہ مرتبہ سابقین اور مفضلین
 کا کچھ کو اسوقت حاصل ہوا ہے اُس سے اور آگے ٹھہر کے مدبرات امرا کے مقام کو پہنچ آؤر تجھے
 واسطے تدبیر اصلاح فرعون کے اس سبب سے بھیجے ہیں ہم کہ اِنَّهُ طَغٰی ۛ بیشک فرعون حد سے
 بڑھ چلا ہے فساد کرنے میں یہاں تک کہ دعویٰ خدائی کا کرتا ہے اور جب تو فرعون کے پاس
 پہنچے فَقُلْ پہلے اُس کو اسی قدر کہہ کہ هَلْ لَّكَ اِلٰی اَنْ تَرْکٰی ۛ کیا ہے تجھ کو غیبت پاک
 ہونے کی نفس کی جڑ اُسوں سے کہ وہ تیری سرکشی اور خرابی کے سبب پڑے ہیں اور میں تیری
 بُرائیاں کھودینے ہی پر کفایت نہ کروں گا کیونکہ اتنی بات سب نیک بختوں اور حکمت الہی کے
 واقفوں سے ہو سکتی ہے بلکہ میں تجھ کو بڑے مرتبہ کو پہنچا دوں گا اور ولی کامل اور عارف واصل
 کروں گا اِذْ هَبْ اِلٰی رَبِّکَ اور راہ دکھلاؤں گا تجھ کو تیرے پروردگار کی طرف تاکہ پہچان
 ذات اور صفات اور افعال پروردگار کی تجھ کو یقین کی آنکھ سے حاصل ہووے فَقَسْبٰی ۛ پھر تو دوسرے
 اور تیرا نفس مرجاوے اور ایسی پوری فبا تجھ کو حاصل ہو کہ پھر کبھی خوف تجھ کو پھر آنے سرکشی کے مرض
 کا نہ رہے ہو جب اس قول کے کہ اَلْفَافِیْ لَا یَبْرُدُ یعنی فنا ہوئی چیز پھر نہیں آتی یہاں پھر باقی رہا قصہ
 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان ہوتا ہے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون تک پہنچے اور حکم حق تعالیٰ
 جل شانہ کا پہنچا یا فرعون نے اُس کے جواب میں پہلے یوں کہا کہ کیا تو شخص نہیں ہے کہ بچپن سے
 میں نے تجھ کو پالا اور پرورش کیا اور مدتوں تک ہمارے پاس رہا پھر وہ کام کر کے تو یہاں سے نکلا گیا
 کہ تو ہی اُس کو خوب جانتا ہے یعنی قبطی کو مار ڈالا اور ہماری نعمتوں کی ناشکری کی اب تجھ کو یہ مرتبہ کہاں سے
 حاصل ہوا کہ میرا دمی اور مرشد بن کر آیا حضرت موسیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ سچ ہے میں وہی
 شخص ہوں اور وہ کام کہ مجھ سے ہوا تھا اسوقت میں ناداں اور نا سمجھ تھا پھر جب میں تم سے ڈر کے
 یہاں سے بھاگا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایت سے مجھ کو علم اور حکمت مرحمت فرمائی اور مرتبہ ہدایت اور رہنمائی
 کا عطا فرمایا اور رسالت اور الہامی گری کے طور پر تمھارے پاس بھیجا ہے فرعون نے کہا اب تو تو نے دعویٰ
 رسالت کا کیا کہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے اگر اس دعویٰ میں تو سچا ہے تو کوئی دلیل اس پر لے آ فَاَسَاسُ
 الْاٰیۃِ الْکُبْرٰی ۛ پھر دکھائی موسیٰ نے فرعون کو ایک نشانی بڑی اگرچہ حضرت موسیٰ پاس دونشانیاں

تھیں ایک عصا کہ اُڑ رہا ہو جاتا تھا اور دوسرے آپ کا ہاتھ کہ ماتہ آفتاب کے روشن ہو جاتا تھا لیکن ایک ہی مجلس میں ایک ہی مطلب کے ثابت کرنے کی واسطے تھیں اس واسطے دونوں کو ایک ہی نشانی اعتبار کیا اور ایک وجہ اور بھی ہے کہ یدِ بیضا تابع تھا عصا کے ڈالنے کا یعنی جب پہلے عصا کو زمین پر ڈالتے تھے اور وہ اُڑ رہا ہو جاتا تھا تب ہاتھ نفل میں ڈالنے سے مثل آفتاب کے چمکنے لگتا تھا تو گویا اہل نشانی وہی عصا تھا اور نکتہ اس میں یہ ہے کہ جب نبی اور رسول بھیجے جاتے ہیں تو پہلے قہر اور غضب سے مخالفوں اور منکروں کی طرف مشغول ہوتے ہیں اور بعد اُس کے ہدایت اور رہنمائی طالبوں اور مترشدوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں سو عصا قہر کی شکل تھا اور یدِ بیضا نمونہ تھا ہدایت اور رہنمائی کا اور بھی عصا میں زندگی غیبیہ خوفناک اور ڈراؤنی شکل سے ظاہر ہوتی تھی اور یدِ بیضا میں نور غیبی تھا کہ پہلے درجے کی روشنی اور چمک سے جلوہ گر ہوتا تھا اور قہر اور سیاست ظاہر نبوت سے متعلق ہے اور نور تجلی باطن نبوت سے متعلق ہے کہ وہ مرتبہ ولایت کا ہے اور فرعون کو کہ کافر ازلی تھا اس پر لازم کرنا حجت کا اور خوف دلانا عرض تھی تو اُس کے حق میں آیت کبریٰ عصا تھا نہ یدِ بیضا اور عصا میں دوسرے اور بھی معجزے تھے ایک یہ کہ پانی کھینچنے کے وقت موافق گہرائی گہرائی کے بڑھ جاتا تھا اور اس کی اڑس ڈول سے بندھ جاتی تھیں اور دوسرے یہ کہ تاریکی میں دو شاخیں اُسکی مانند مثل کے روشن ہو جاتی تھیں اور تیسرے یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سوجلتے تھے تو وہ کھڑا ہوا نگہبانی کرتا تھا اور بکریوں کے پاس چھوڑاتے تھے تو کسی درندے کو مثل بھیڑیے وغیرہ کے آنے نہیں دیتا تھا یہاں تک کہ بعضوں نے کہا ہے کہ عصا میں ہزار معجزے تھے چنانچہ دو معجزے عمدہ کلام اللہ میں بھی مذکور ہیں ایک دیا کا پھٹنا اسکی ضرب سے دوسرے پتھر میں سے جاری ہونا پانی کے چشموں کا اسکی ضرب سے تو آیت کبریٰ وہی عصا ہوا نہ یدِ بیضا اور بعضوں نے کہا ہے کہ یدِ بیضا بہت بزرگ تھا اس واسطے کہ حضرت موسیٰ کی ولایت کی کمال کی صورت تھی اور نبی کی ولایت افضل ہوتی ہے اُسکی نبوت سے اور بھی فرعون کے جادو گر یدِ بیضا کی نقل نہ کر سکے اور عصا کی نقل کی اور حق بات یہ ہے کہ یہ دونوں معجزے بڑے تھے اور آیت کبریٰ میں داخل ہیں اور یہ دونوں حکم ایک نشانی کا رکھتے ہیں اور معجزوں کی نسبت سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عنایت ہوئے تھے یہ اور سب سے بزرگ معجزے ہیں حامل کلام کا یہ ہے کہ فرعون باوجود دیکھنے ایسے دو معجزوں کے کہ حضرت موسیٰ کے دعویٰ کے ثابت کرنے کے واسطے دو گواہ

عادل تھے اس واسطے کہ وہ آنا زندگانی غیبی کا اُنکے ہاتھ سے ایسے جسم میں جو ہرگز قابلیت اور لیاقت زندگی کی نہ رکھتا تھا جیسے لکڑی یہ دلیل صریح ہے اس بات پر کہ اُنکے سبب سے دل مرے ہوئے بطریق اولیٰ زندہ ہوں گے اور نفس کی خیانت اور بُرائیوں کو دور کر کے پاک و صاف کر دینا اُنکے نزدیک بہت آسان کام ہے اور چمکنا نورانی کا اُنکے ہاتھ میں دلیل ظاہر ہے اس بات پر کہ اُنکے ہاتھ سے سالکان راہ خدا کو انوار تجلیات الہی تمکھ پونچا دینا بخوبی ہو سکے گا تسبیح ہی ہرگز فرمانبردار نہوا بلکہ تَلَذُّب و عَصَی اُٹھ پھر نکار کیا رسالت حضرت موسیٰ کا اور نہ مانا حق تعالیٰ کے حکم کو کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان اُس کو پونچا تھا اور اس قدر نافرمانی پر کفایت نہ کی بلکہ ثَمَّ اَذْبَرَ سِنِّیْ اُٹھ پھر چلا پیٹھ پھر کر تلاش کرتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کے جھٹلانے کی تدبیر میں جب دیکھا کہ حاضرین کے دلوں میں ان دونوں معجزوں کے دیکھنے سے حضرت موسیٰ کی سچائی آجائی ٹخنٹی تھ پھر جمع کیا جاوے گروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے واسطے اور اپنے ملک کے لوگوں کو اکٹھا کیا اُس مقابلے کے دیکھنے کے واسطے کہ یہ کام حیلے اور تدبیر سے بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا نہیں ہے فَنَادٰی اُٹھ پھر پکارا لوگوں کو مقابلے سے پہلے تاکہ اگر جاوے مرقابلے میں ہا جاوے تو بھی حضرت موسیٰ کا مطالبہ حاصل نہ ہو وے اس حیلے سے کہ وہ پروردگار کہ جس کی طرف الچی گری کا دعویٰ حضرت موسیٰ کرتے ہیں ربوبیت میں مجھ سے سبست ہے اور کمزور اور تابعداری ادنیٰ کی اعلیٰ کے ہوتے خلاف عقل ہے اور شان رعیت کی نہیں ہے فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمْ اَلَا خُطِیْ اُٹھ پھر کما فرعون نے کہ میں ہوں تمھارا رب سب سے اوپر اور بالفرض اگر کوئی رب دوسرا جہاں میں ہو گا جیسے وہ شخص جس نے موسیٰ کو بطریق الچی گری کے میرے پاس بھیجا ہے تو مجھ سے مرتبے میں کم ہو گا تو موسیٰ اگر اپنی رسالت ثابت بھی کرے تو بھی قابل متبرع ہونے کے نہیں ہے یعنی اُس کی تابعداری نہ چاہیے اور اپنی ربوبیت باطلہ کو حضرت رب العالمین کی ربوبیت پر جس طرح سورہ زخرف وغیرہ میں مذکور ہے اس طور سے فوقیت دیتا تھا کہ ربوبیت حق تعالیٰ کی اگر پائی جائے تو عام ہے سب مخلوقات پر اور میری ربوبیت خاص ہے مصر والوں پر اور خاص مقدم ہوتا ہے عام پر خاطر داری اور خدمت گزارِی میں اور دوسرے یہ بھی ہے کہ ربوبیت حق تعالیٰ کی آنکھ سے غائب ہے اور عقل میں نہیں آتی اور میری ربوبیت ظاہر ہے کہ تم سب دیکھتے ہو اور بھی الچی حق تعالیٰ کا کہ حضرت موسیٰ ہیں

میرے اہلچوٹیوں کی طرح طمطراق یعنی ظاہر کا اسباب درست نہیں رکھتے نہ سونے کے کنگن ہاتھوں میں ہیں اور نہ خزانہ اور لشکر ساتھ ہے تو اسکی اہلچوٹی گری میں نقصان ہوا اور اس کے نقصان سے اُسکے بادشاہ کا نقصان جس کی طرف سے یہ آیا ہے صاف بوجھا گیا حاصل کلام کا یہ ہے کہ فرعون قبل آنے حضرت موسیٰ کے ان تدبیروں اور حیلہ سازیوں سے بچا تھا اور مرتبہ سابقات میں داخل ہو کر گمراہی صریح میں پھنسا تھا اور بعد آنے حضرت موسیٰ کے کہ اُن کو جھوٹا کرنے کی تدبیر میں پڑا تو مدبراتِ امرا کے درجے کو پہونچا تو دونوں شخص ہدایت اور گمراہی کے مرتبے میں کمال کو پہونچے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہدایت کے کمال کو پہونچے اور فرعون گمراہی کی انتہا کو پہونچا لیکن عنایت حضرت پروردگار برحق نے حضرت موسیٰ کی تدبیر کو شامل ہو کے اعلیٰ درجے کو پہونچایا اور وہ ملعون خسرو الدنیا والاخرہ ہوا فَاتَّخَذَ اللَّهُ تَكْوِيلًا الْأَخْيَرُ كَالْأُولَىٰ ۚ اے پھر کپڑا اُس کو اللہ تعالیٰ نے عذاب پھیلے اور اگلے میں یعنی دنیا میں بانی میں ڈلو کر رسوا کیا اور آخرت کو دوزخ میں ڈالے گا جس طرح دوسری جگہ فرعون اور اُس کے لشکر کے حق میں فرمایا ہے کہ اغْرَوْا فَاذْخُلُوا نَارًا اور اگرچہ دنیا کا عذاب مقدم ہے آخرت کے عذاب پر لیکن اسواسطے یہاں آخرت کو مقدم فرمایا کہ مقصود اصلی وہی ہے اور دنیا کا عذاب اُس کا وسیلہ ہے اور یہ بھی ہے کہ عذاب آخرت کا جاودانی ہے اور نراہوں مرتبہ سخت ہے عذاب دنیا سے اسواسطے مقدم ذکر کرنا اُس کا اولیٰ ہوا اور ہر چند کہ دنیا والہ الجبر انہیں ہے لیکن ایسے فرعونوں کو اور شریروں کو دنیا میں بھی بعد الزام جنت کے اوروں کی عبرت کیواسطے انکے بد کاموں کی سزا دیکھائی ہے چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَّتَفَكَّرُ ۝۱۰۰ ایشک اسمیں سوچ کی جگہ ہے اُسکو جو حق تعالیٰ سے ڈرتا ہے کئی وجہوں سے پہلی وجہ یہ ہے کہ گمراہی کے پیشواؤں کی تدبیر چل نہیں سکتی اور ایک نہ ایک وقت ان کا کیا برباو ہو جاتا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ اگرچہ اپنی صفتِ حلیمی سے گمراہوں کو ڈھیل دیتا ہے لیکن مہمل نہیں چھوڑتا بلکہ ایک نہ ایک دن سزا قرار واقعی دیتا ہے تیسری وجہ یہ ہے کہ معجزوں کا دیکھنا اُس شخص کو مفید ہوتا ہے کہ کفر کی جڑ اُس کے دلیں نہ جم گئی ہو اور اُس جڑ کے ریشے پھیل نہ گئے ہوں والا نہر تنجیرے کو کسی حیلے اور مکر سے دفع کر دیکھا اور ہر دلیل اور حجت کو مغالطہ سے دور کر دیکھا یعنی دھوکا دیکے مقابلہ کرے گا چوتھی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے کافر مکرش سے کہ دعویٰ خدائی کا کرتا تھا نہایت نرمی اور بردباری سے بات

کہتے تھے پھر آخر کو اُس پر فتح اور ظفر پائی تو پیغمبروں اور اُن کے فرمانبرداروں کو چاہیے کہ بے ادبی اور کفر کے کلمات مُنکر غصے میں نہ آجاویں اور غمگین نہ ہو دیں تاکہ آخر کو فتح پاویں اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتلے میں ثابت ہو چکا کہ فیضانِ غیب کی زندگی کا جسم کی لیاقت پر موقوف نہیں ہے اور البتہ زندگی غیب کا بار بار آنا اور جانا ہو سکتا ہے چنانچہ عصا میں ظاہر ہوا اب کافروں کو اس دلیل میں بات کہنے کی گنجائش تھی کہ زندگی حیوان کی ناقص ہے اگر کوئی پتھر یا لکڑی میں یہ زندگی پائی جاوے تو ہو سکتا ہے اور اسی طرح بار بار آنا اُس زندگی کا بھی کچھ بعید نہیں ہے اس واسطے کہ ایام ہمارا دربرِ شکال میں ہم خود دیکھتے ہیں کہ اس قسم کے جانور جیسے سانپ، بچھو، میٹک، خود بخود بے چوڑے کے پیدا ہو جاتے ہیں اور زمین خشک ہو یا تر اُن حیوانوں کی صورت قبول نہیں کرتی ہے پھر جب وہ موسم گزر جاتا ہے تو وہ صورت اسے ماوے سے جدا ہو جاتی ہے اور جب پھر وہی موسم آتا ہے وہی اجزا ماویہ کہ اُس مکان میں پڑے رہ گئے تھے پھر اُسی صورت پر ہو جاتے ہیں اور اُن میں جان آجاتی ہے لیکن پیدائش آدمی کی اس طور پر ہرگز نہیں ہو سکتی اسکی تشکیل بیان کیا چاہیے تاکہ ذہن نشین ہو جائے اس کے جواب میں ارشاد ہوتا ہے ؎ اَنْتُمْ اَشْدُّ خَلْقًا کیا تم زیادہ سخت ہو بننے میں اور یہ دنیا تمہاری زیادہ سخت ہے اَمَّا السَّمَاءُ فَاَسْمَانُ زیادہ سخت ہے بننے میں اور یہ پیدائش اُسکی تمہاری نظروں میں مشکل معلوم ہوتی ہے اور جواب اس سوال کا ظاہر ہے کہ آسمان اندازے میں بھی آدمی سے بہت بڑا ہے اس حد کو کہ اصلاً اُس کو اُن سے کچھ مناسبت نہیں اور تفصیل اجزا کے اعتبار سے بھی جیسے بروج اور ستارے مختلف تاثیروں اور حکموں والے اور حدود و جُدا جُدا اُس کے آدمی سے بہت زیادہ ہیں اور قوت جسمانیہ بھی اُسکی آدمی کی قوت جسمیہ سے بہت زیادہ ہے کیونکہ حتمی نے بَیِّنَاتِہ بنائیں اُس کو ایسی سخت بنا کہ ہرگز باوجود گزرنے قرون کے اور سدِ پھرنے کے پُرانا بھی نہیں ہوا اور ٹوٹا چھوٹا بھی نہیں اور قوت روحانیہ بھی اُسکی آدمی کی قوت روحانیہ سے بہت غالب ہے اس واسطے کہ حق تعالیٰ نے رَفَعَ سَمَکَہا اونچی کی ہے بلندی اُسکی بغیر ٹیکوں اور دیواروں کے اور سمک لغت میں اُس امتداد کو کہتے ہیں کہ طول اور عرض پر اس امتداد کو قائم اعتبار کرتے ہیں اگر نیچے سے اوپر کو نظر کریں تو اس امتداد کو سمک کہتے ہیں اور ارتفاع بھی بولتے ہیں چنانچہ مشہور ہے کہ ارتفاع یعنی بلندی اس دیوار یا چھت کی اس قدر ہے ڈاگر اوپر سے نیچے کو دیکھیں تو اس امتداد کو حق کہتے ہیں

چنانچہ بولتے ہیں کہ عقی یعنی گہرا پن اس دریا کا یا اس کنویں کا اس قدر ہے اور اہل تفسیر اور اہل حدیث نے یوں روایت کی ہے کہ دُنیا کے آسمان کی بلندی روئے زمین سے پانچ سو برس کی راہ ہے اور اسی طرح سے ساتوں آسمانوں کے درمیان میں مفاصلہ ہے اور موٹاپا اور ذل بھی ہر آسمان کا اس قدر ہے اسی بات سے بلندی اور چوڑائی ساتوں آسمانوں کی قیاس کیا جاسیے کہ کیا کچھ ہوگی اور اہل حدیث کا علم ابعاد اور اجرام میں آسمانوں کی موٹائی دریافت کرنے کی واسطے ایک اور ہی طریقہ ہے کہ علم ہندسہ کی دیکھیں اُس پر قائم کی ہیں اور جو راہ پانچ سو برس کی کہ روایتوں میں وارد ہے کچھ مقرر نہیں ہے کہ کون سے چلنے والے کی راہ ہے اور کون سی چال مراد ہے اور یہ بھی ہے کہ قطع کرنا چڑھائی کی مسافت کا ہموار زمین کی مسافت قطع کرنے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے اور جتنی دیر کہ اُسکی مسافت قطع کرنے میں لگتی ہے اس سے دو فی اس میں ہوتی ہے چنانچہ ہموار زمین کچھ چلنے میں اور پہاڑ کی چڑھائی میں تجربہ ہو چکا ہے اور اہل ہیئت نے کوسوں سے اندازہ اُنکے بعد کا کیا ہے اور اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ روایات شرعیہ اور براہین ہندسیہ دونوں مطابق ہو جائیں لیکن اہل ہیئت کے نزدیک افلاک کے سطوح آپس میں ہیں اور اُنکے درمیان میں مفاصلہ نہیں اور روایات شرعیہ کے موافق مفاصلہ بھی ثابت ہوتا ہے لیکن اہل ہیئت کے نزدیک ایک دوسرے آسمان کا چسپیدہ ہونا آپس میں فصل فی الفلکیات کے قاعدے پر مبنی ہے اور یہ قاعدہ قطبی ہے کوئی دلیل قطعی اُس کے واسطے نہیں اور اس بات کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اہل ہیئت کی نظر میں حاجت مفاصلہ کی آسمانوں میں متحقق نہیں ہوئی اس جہت سے مفاصلہ کو ثابت نہیں کیا اور شرع والوں کو دور اور سیر فرشتوں کی دونوں آسمانوں کے درمیان میں معلوم ہوئی تو مفاصلہ کو ثابت کیا ہے بس کسی طرح کی مخالفت نہیں رہی مگر یہی براہین ہندسیہ سے بیان میں ابعاد فلکیات کے ثابت ہوتا ہے کہ یہ فرجہ کے معلوم کیا ہے اُس چیز سے کہ روایات شرعیہ سے ثابت ہے لیکن یہ مخالفت لفظی ہے کیونکہ جس مقدار کو کہ اہل ہیئت نے آسمان کے موٹاپے میں داخل کیا ہے شاید کہ بعض کو اس میں سے اہل شرع نے فرجہ اعتبار کیا ہو اور باقی کو موٹاپا فیر فع النزاع پس بھگلا اٹھ گیا آب حاصل کلام کا یہ ہے کہ آسمان کی قوت جسمانیہ اور روحانیہ کا زیادہ ہونا آدمی کی قوت جسمانیہ اور روحانیہ سے اظہر من الشمس ہے اور اگر آدمی کو اس بات کا فخر ہے کہ میرا مزاج کمال اعتدال پر واقع ہوا ہے کہ نفسِ طہر مجرودہ کے تعلق کے قابل ہوں تو جواب

اس کا یہ ہے کہ آسمان بھی کمال اعتدال اور لطافت میں واقع ہوا ہے چنانچہ فرماتے ہیں قَسْوَ لَیْلًا
 پھر مستند المزاج کیا ہے اُس آسمانوں کو اور نفوس کا ملہ کو اس کے اجرام سے متعلق کیا ہے کہ لطافت
 اور تجرد میں نفوس انسان سے زیادہ ترکا مل ہے اور باوجود ان سب باتوں کے آسمانوں کو ایک
 بڑی زبردست تاثیر بخشی ہے کہ سبب ظاہر ہونے آفتاب اور ستاروں کی شعاع کے ایک حرارت
 قوی عالم میں ظاہر کرتے ہیں اور انکی روشنی چھپ جانے سے نہایت تنگی عالم میں پیدا کرتے ہیں
 اور یہ تاثیر ہر روز آنے والے دن رات کے نظر آتی ہے دَاغَطْلَسَ لَیْلًا اور اندھیری کی
 رات اُسکی تاکہ آفتاب کی شعاع گرم جہان والوں پر نہ چکے اور سردی پیدا ہو اور ہر چند کہ شب نام
 مخروط ظلی زمین کا ہے لیکن جو وہ مخروط آفتاب کی شعاع کے سبب پیدا ہوتا ہے اور غروب آفتاب
 کا ایک کنارے پر اس مخروط کے طلوع کا سبب ہوتا ہے اُس کنارے والوں پر اور طلوع آفتاب
 کا اُس مخروط کے غروب کا موجب ہوتا ہے اور آفتاب کی حرکت آسمان کی حرکت کے تابع ہے تو
 اس لیے رات کو آسمان کی طرف نسبت فرمایا ہے اور بعضوں نے ارباب ہیئت سے آسمان کے
 تسویے کو اسکی کردیت پر حمل کیا ہے اور کہتے ہیں کہ شکل کردی آفات کو قبول نہیں کرتی برخلاف
 اور شکلوں کے بس اس بہت سے بھی خلقت آسمان کی زیادہ تر محکم ہوئی آدمی کی خلقت سے اور
 بعضوں نے تسویے کو آسمان کے شقوق اور شکاف نہ ہونے پر حمل کیا ہے برخلاف آدمی کے کہ مسام
 اور شقوق بہت رکھتا ہے اسی واسطے بہت سی آفتوں میں نہ کہ مناسب اور نامناسب ہوا اس کے
 بدن میں داخل ہوتی ہے اور کھانا اور پینا اور گرم و سرد ہوا اور موزی جانور اُس کے بدن کے
 سوراخوں کی راہ سے گھس سکتے ہیں برخلاف آسمان کے کہ ان سب آفتوں سے بالکل محفوظ ہے
 قَاخْرَجَ صُفْہَا اور نہ کالی روشنی اُسکی کہ عبارت اُس کے آفتاب سے ہے اور ضعی کے وقت کا
 ذکر اس واسطے اختیار فرمایا ہے کہ وہ وقت کامل تر ہے سب اجزاؤں سے دن کے نور اور روشنی میں
 اور آفتاب کی شعاع کو ایک تاثیر ہے نہایت محسوس گرم کرنے میں عالم کے اور تمام عناصر اُس کی
 شعاع کے سبب سے گرم ہو جاتے ہیں خصوصاً زمین کہ سبب کثافت اور مہس کے بہت دیر تک
 اس کیفیت مقبول کو محفوظ رکھتی ہے اور جرات و دن آسمان کو تیرید اور تخین یعنی سردی اور گرمی
 ہم پہنچی اور آسمان قابل ان کیفیتوں کے نہ تھا تو ناچار ان دونوں کو زمین نے قبول کیا اور قابل

جو تنے بولنے اور چٹنے اور نہریں جاری ہونے کے ہوئی تھیں اُن کے حصے بَدَل دیا گیا اور زمین کو رات دن کی تدبیر کے بعد ہوا کر دیا اور انکی چین بندی کی کیونکہ جمع ہونے سے گرمی و سردی کے زمین میں اُس حِجْمَتِ مَاءِ کھا نکالا اس زمین سے پانی اُس کا سما کر زمین کے گھرے ہوئے پانیوں کو کہ سردی کے سبب سے پانی کی صورت قبول کرنے کے مستعد ہوئے تھے آفتاب کی شاع کی گرمی سے بکھر زمین سے باہر نکل آویں اور جب پانی اور خاک مل گئے اور حرارت نے اُبھارا اور گرمی نے اُس میں اثر کیا تو بس گھاس اور سبزہ اُگا پنا پختہ فرماتے ہیں دَمْرُ غَمَامَہ اور نکالا چلا اُس زمین کا گویا زمین اس تدبیر سے اوڑھ پڑی تھی اب اُس کو باغ بنا دیا کہ پانی بھی آپس جاری ہے اور طرح طرح کا سبزہ بھی اُگا ہے اور اس واسطے کہ مادہ پانی کا زمین میں محفوظ ہو ایک تدبیر دوسری فرمائی ہے دَاجِبِ اَلْاَسْمَانِہ اور پہاڑوں کو ٹنگروں کی طرح سے زمین پر مقرر کر دیا کہ جو بخارات کہ زمین میں گھرے ہیں اگر چاہیں کہ باہر نکلیں تو پہاڑوں کے موٹاپے کے سبب سے نکل نہیں سکتے ناچار لوٹ کر پانی ہو جاتے ہیں اور سوراخوں کی راہ سے جو ان پہاڑوں میں پاتے ہیں چشموں اور نہروں کے طور سے جاری ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ جو پانی کہ آسمان سے نازل ہوتا ہے تو پہاڑوں کے موٹاپے کے سبب سے زمین اُس کو جذب نہیں کر سکتی اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر جمع ہو رہتا ہے پھر آہستہ آہستہ نشیب کی طرف جاری ہوتا ہے اور اس واسطے نہریں اور چشمے پہاڑوں سے جاری ہوتے ہیں اور قرآن مجید میں جابجا چشموں اور نہروں کے ذکر کے ساتھ پہاڑوں کا ذکر بھی آیا ہے اور یہ سب تدبیریں اس واسطے فرمائی ہیں مَتَّاءَ لَّکُمْ ذُرَاۃً مَّکْمُہُہ کام چلانے کو تمھارے اور تمھارے چار پاؤں کے بس بقا اور معاش تمھاری سب آسمان سے مربوط ہے اور حیات تمھاری مدد چاہنے والی اُسکی حیات سے ہے پھر اپنے کو خلقت میں اس سے زیادہ محکم کس طور سے گمان کر سکو گے اور یہاں پر سمجھنا چاہئے کہ دوسری روایتوں میں کہ سورہ بقرہ اور سورہ فُصِّلَتْ میں واقع ہوئی ہیں زمین کی خلقت کو آسمان کی خلقت سے پہلے بیان فرمایا ہے بلکہ پہاڑوں کے قائم کرنے کو زمین پر اور اَلْعَاکِرِہ بابرکت کا ساتھ پیدا کرنے کو توں کے زمین بھی سورہ فُصِّلَتْ میں آسمان کی خلقت پر مقدم ہے اور جو کشف والے اور دوسرے مغسروں نے کہا ہے کہ خلقت زمین کے جرم کی آسمان کی خلقت پر مقدم ہے اور بچھانا اور پھیلانا زمین کا آسمان کی

یہاں تک اختلاف کا اور بیان ہوتا ہے میں آسمان و زمین کے

خلقت کے بعد ہے سو یہ تقریر پیش نہیں جانی گئی کہ سورہ فصلت میں زمین کی تمام خلقت کو اور جو کچھ کہ اس میں ہے آسمان کی خلقت سے مقدم فرمایا ہے اور سورہ بقرہ میں بھی خَلَقَ لَكُمْ فِيهَا مَعِشَاتٍ جَمِيعًا تَشْكُرُونَ اِلٰى السَّمَاءِ اَرْضِیْنَ کی تمام مخلوقات کی تقدیم آسمان کے تسویہ پر دلالت کرتی ہے اس واسطے ایک جماعت علماء کی اس بات کی طرف گئی ہے کہ خلقت آسمان کی زمین سے مقدم ہے مگر تسویہ آسمان کا زمین کے بعد ہے سو اس جماعت کو اس سورہ سے غفلت واقع ہوئی ہے کیونکہ اس حکم پر قَسُوْا لَهَا وَاَغْطَسْ لَهَا وَاَخْرَجْ مِنْهَا حُمْلَهَا فرمایا ہے اور بعد اس کے ارشاد کیا ہے وَكَأَمْحَصَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحْمَهَا پس تحقیق یہ بات ہے کہ مراد جو زمین سے کہ آسمان کے تسویہ کے بعد ہے مرتب فضا اور ایجاد مافی الارض کا ہے اور زمین کو بطور بلغ کے مرتب کیا اور مراد خلقت سے مافی الارض من الْجِبَالِ وَالْبَنَاتِ وَالْاَنْحَادِ کہ سورہ فصلت اور سورہ بقرہ میں ہے آسمان کے تسویہ پر مقدم ہے سوال چیزوں کے اندازے اور تقدیر کا مرتبہ ہے نہ بالفعل کے ایجاد کر نیوالا اطلاع ہے کہ کون کون جان اور نباتات کا بلکہ کائنات البجوبھی اشعہ آسمانی پر اور اوضاع مختلفہ پر اس اشعہ کے موقوف ہے کہ حرکت سے آسمان کی مربوطا ہیں اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ شَعْرٌ اَوْ بَعْدَ ذَلِكَ اِنْ اَيُّتُوْا میں ترتیب کے واسطے نہیں ہیں بلکہ نعمتوں کی گنتی کے واسطے ہیں کہ بسبب کثرت عنایت کے رعایا پس و پیش کی ذکر میں نہیں کرتے ہیں جیسے کوئی شخص اپنے غلام سے کہے کہ میں نے تجھ کو فلائی فلائی چیزیں نہیں دیں پھر تیری پرورش نہیں کی پھر تجھ کو اگلے مالک کے ہاتھ سے کہ تجھ پر ظلم کرتا تھا نہیں چھڑایا بلکہ بعضوں نے ان میں سے کہا ہے کہ بَعْدَ یہاں پر مرتبے کی تراخی کے واسطے ہے جیسے ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا میں ہے کہ بعد فک رقبہ کے اور دوسری عبادات مالیہ کے مذکور فرمایا ہے اور زمین کا بچھانا آدمیوں کے حق میں بہت بڑی نعمت ہے آسمانی نعمتوں سے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ بَعْدَ ذَلِكَ یہاں پر مع ذَلِكَ کے معنوں میں ہے جیسے آیت بَعْدَ ذَلِكَ رَزَيْنٰہُمْ اور حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے پہلے زمین کو بہت چھوٹا پیدا کیا اور اُس میں پہاڑوں کی رکیں پیدا کیں اور ان رگوں میں برکت دی کہ انکے سبب سے پانی کو اپنے اندر کھینچ لے اور چٹنے جاری ہوں اور اندازہ کھانے کی چیزوں کا مقرر کر دیا پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور آسمان ایک دھوئیں کے مانند تھا اُس کے سات آسمان

ہے لفظ قَاتَمًا مِّنْ طَلْعِہ کا اپنے معطوف کے ساتھ ہے اور جو یہ حادثہ بالا صالت نوع انسانی کے مجازاً
کیواسطے واقع ہو گا اور آسمان کا پھٹنا اور زمین کا ترزلزل اور دوسرے حادثے محض اسکی تہید اور
توطیہ ہیں پس واقع ہونا اس حادثے کا نہ ہو سکیگا مگر کَذِمَ نَبَتًا کَرَامًا لِّاِنْسَانٍ مَا سَلَعِ جس دن
باد کرے گا آدمی ان سب چیزوں کو جو دنیا میں سعی اور تلاش سے کی تھیں گویا کام کرنے کے بعد کہ جزا
اسکی نہیں دیکھی اور غرہ اس کا نہیں چکھا تو بھول گیا تھا اب جو اُس کا بدلہ آنکھوں سے دیکھے گا تو
اُن سب کاموں کو یاد کرے گا اور اپنے اعمال کو اکٹھے کیے ہوئے اور صحیفوں میں بھی لکھے ہوئے دیکھے گا اور
جو چیزیں کُاس کے ذہن سے جانی رہی تھیں پھر اُس کے ذہن میں بس جادینگی اور توانے فلکیہ کے
سرایت کرنے سے اُس کے مُدِ ر کہ اور خیال میں اُن عملوں کو اُنکی صورتوں سے دریافت کرے گا اور
آسمان کے چرنے اور زمین کے پھٹنے سے عالم مثال علوی اور سفلی کو دیکھے گا دُبُرَاتِ الْجَحِیْمِ اور
کھول دکھائی جائیگی دوزخ لمن تیری ہ جو چاہے دیکھے اور سب آدمی اسوقت دوزخ کے دیکھنے
میں برابر ہونگے جیسے دنیا میں انبیاء اولیاء دوزخ کو دیکھتے ہیں اور عوام دوزخ کو نہیں دیکھتے اُس
جہان میں یہ تفرق نہ رہے گا بس زیادہ کرنا لمن تیری کا اسکی ظہور کی تعمیم کے واسطے ہے جیسے قد
بین الصلحہ الذی عینین یعنی ظاہر ہوئی صبح اُس شخص کے واسطے کہ وہ انکھیں رکھتا ہے
تہر چند کہ یہ حادثہ عظیم تمام محشر والوں کو بے حواس کر دے گا اور دیکھنے سے قہر آئی کی نشانیوں کے کہ
دوزخ کی صورت سے نمودار ہوگی سب شریک ہونگے لیکن اثر اس غضب کا ہر کسی کو نہ پہنچے گا
بلکہ لوگ اسوقت میں دو فریق ہو جاویں گے قَاتَمًا مِّنْ طَلْعِہ پھر جس شخص نے کہ دنیا میں سرکشی
اور شرارت کی تھی اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کیا تھا اور اکثر سرکشی اور شرارت کا
سبب دنیا کی محبت ہے اسیواسطے حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ حب الدنیا داس کل
خطیئۃ یعنی دنیا کی محبت جڑ ہے سب خطاؤں کی اور یہ طاعنی دنیا کی محبت کے مرتبے سے بھی
بڑھ گیا تھا وَاَشْرَ الْحَبْلُوۃَ الدُّنْیَا اور بہتر سمجھا تھا دنیا کا جینا اور اسکی لذتوں کو اللہ تعالیٰ کی
رضامندی پر اور اُسکے ثواب پر ترجیح دی تھی فَاِنَّ الْجَحِیْمَ ھٰی الْمَاوٰی ۛ پھر تحقیق دوزخ وہی
ہے اُس کا ٹھکانا کیونکہ دوزخ منظر ہے قہر آئی کا اور دوری اور مجوری کی صورت ہے اسکی جناب
اور جو اُس شخص نے غیر اللہ کو کہ دنیا تھی اللہ پر ترجیح دی تو اللہ تعالیٰ سے نہایت دور جا پڑا اور اُس کا

دیکھنا دوزخ کو ایسا ہے جیسے چور کا دیکھنا جلاؤ کو یا سولی کو داتا من خات مقام کرتا اور
 جو شخص کہ دنیا میں ڈرا اپنے پروردگار کے حضور میں کھڑے ہونے سے اور سمجھا کہ مجھے اسکے حضور
 میں کھڑا ہونا ہے بس اسکی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز اور سرکشی نہ چاہیے کہ نہ انیس تو وہاں پر
 رو سیاہی حاصل ہوگی اور دنیا کی زندگی کو کہ ایک سفر سے زیادہ نہیں حق سبحانہ تعالیٰ کی مرضیت
 پر اور آخرت کے ثواب پر ترجیح دینا نہ چاہیے کہ آخر کو کام اسی سے ہے وَحَیّ النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰی
 اور رو کا جی کو چاؤ سے یعنی خواہش نامشروع سے کہ اکثر دنیا کی ترجیح کا باعث وہی نفس کی خواہش
 ہوتی ہے فَاتَّخَذَتْ هٰی مَادٰی الْاٰیِسِ تَحْتِیْ ہشت وہی مکان اس کے لائق ہے اور شیخ ابو بکر
 ورائے نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں کوئی چیز زیادہ جبری ہو اسے کہ مخالف حق کے
 ہو نہیں پیدا کی ہے اور اسید واسطے اہل طہارت کے نزدیک آدمی اسوقت بالغ ہوتا ہے کہ ہو اسے
 نفس سے خلاص ہو جاوے چنانچہ عام لوگوں کے عرف میں اسوقت بالغ ہوتا ہے کہ محبت سے
 کھیل کود کی خلاصی ہو جاوے بیعت خلق اطفال اند جز مست خدا بنیست بالغ جز رسیدہ از ہوا
 پس دیکھنا اس کا دوزخ کو اس طرح سے ہو گا جیسے تماشبین جلاؤ کو یا سولی کو دکھیں اور موجب حق
 اور خوشی کا ہر چند کہ اس مقام پر حال بیان کرنا آدمیوں کے دوفروق کا منظور ہے کہ ہفتہ کون
 انجام ہر ایک کا ان میں سے ایک اور ہر رنگ رکھتا ہے لیکن مفسروں نے کہا ہے کہ ان دونوں صفوں
 میں اشارہ ہے دو حقیقی بھائیوں کے حال کی طرف قریش میں سے کہ دونوں کو ان کے باپ کا مال بہت سا
 ہاتھ لگا تھا اور انکی مال کو نہایت چاہتی تھی خوش خوراک اور خوش پوشاک میں انکی مشب و روز
 مصروف رہتی تھی ایک ان میں سے مصعب بن عمیر نام رکھتے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وحبیبہ
 وسلم کی صحبت میں حاضر ہوا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے دنیا کی لذتیں چھوڑ دی تھیں اور
 راتوں کو تہجد گزار میں بیدار رہتے تھے اور ہمیشہ روزے رکھتے تھے اور اچھا کھانا نہ کھاتے تھے کہ
 عورتوں کی خواہش زیادہ ہوگی آخر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وحبیبہ وسلم کے فرمائیے انھوں نے مال و
 متاع اور دولت و جمعت چھوڑ کر اور سارے گھر بار سے جدا ہو کر غربت و کسرت میں مدینہ منورہ کی
 طرف ہجرت کی اور قرآن پڑھانے میں وہاں کے لوگوں کے مشغول ہوئے اور جنگ اُحد کے دن
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نشان اٹھا کر کمال استقلال و جو اندازی اور آزادی کے ساتھ دنیا سے گئے

قد مرصعہ اصنام کا دوزخ کا حق جانی ہے

اور شہید ہوئے اِنَّ اللّٰہَ وَاَنۡتَ اِلَیۡہِ لَآ جِئُوۡنَ یہاں تک کہ اُنکے کفن کیواسطے سوا ایک لنگی کے کچھ میسر نہ ہوا اور وہ بھی اُنکے قد کے برابر نہ تھی اگر پاؤں چھپاتے تھے تو سر کھل جاتا تھا اور اگر چھپاتے تھے تو پاؤں کھل جاتے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لنگی سے اُنکے سر کو چھپا دو اور اُنکے پاؤں کو خوشبودار گھاس سے کہ اُس کو اذخرتے ہیں چھپا دو پھر لوگوں نے ویسا ہی کیا اور دو برابر چھپائی کہ جس کا نام عامر بن عمیر تھا شب و روز عشرت میں مصروف تھا اور محرمات شرعیہ میں متغرق اور ک دنیا کیواسطے ہمیشہ اپنے بھائی سے لڑتا جھگڑتا تھا اور دنیا کی محبت کیواسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے جگانا تھا اور حاضر نہ ہوتا تھا اور ایمان اور ایمان کے حکموں کو قبول نہیں کرتا تھا یہاں تک کہ جنگ بدر کے دن کافروں کے ساتھ مارا گیا اور کندہ و زرخ ہوا اَعَاذَ اللّٰہِ مِنْ سَوَاعِظِ الْخَائِمَةِ اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے سامنے قیامت کا احوال بیان فرماتے اور کہتے دوزخ طاعیوں اور سرکشوں اور دنیا طلبوں کی جائے ہے اور بہشت متقیوں اور ڈر والوں کا مقام ہے تو کافر پوچھنے لگتے کہ یہ سب تو قیامت کے بعد ہو گا پھر تم حکم بناؤ کہ قیامت کب ہوگی اور اُس کے آئینہ کونسا وقت ہے اللہ تعالیٰ نے اُنکے اس یہودہ سوال پر غصی فرمائی اور ارشاد ہوا کہ یَسْأَلُکُمْ ذَا عِلْمٍ اَلۡمَآۃُ یُوجِبُتُہِیۡنَ تجھ سے قیامت کے آنے کا وقت آیات من سلھا ء کب ہو گا برہا کرنا اُس قیامت کا اور کون سے وقت ہوگی حالانکہ یہ سوال اُنکا محض بیجا ہے کیونکہ آئندہ کی باتیں بتانا کچھ تیراکام نہیں ہے کہ تجھ سے اس قسم کی باتیں پوچھتے ہیں یہ تو بنجوں اور تالوں اور جھروالوں اور فال دیکھنے والوں اور کاهنوں کا کام ہے تیراکام تو احکام الہی پہنچا دینے کا ہے اور ڈر دینا اللہ کے عذابوں سے فیترعین وقت کے فِیۡمَ اَنۡتَ مِنْ ذِکْرِ لِّہَا ءِ تو کس بات میں ہے اس قیامت کا وقت بیان کرنے میں کیونکہ انبیاء اولیاء گاہے گاہے ہو نیوالی بات کے وقت کو بیان کر دیتے ہیں محض اسواسطے کہ جب وہ بات اُسی وقت ہو جاتی ہے تو لوگوں کو اُنکی نبوت اور ولایت پر اعتقاد آجانا ہے اور ان سے اللہ کی راہ سیکھتے ہیں اور ہدایت پاتے ہیں جیسے ظاہری اطباء کہ بعضے وقت بطور تقدیرۃ المعرفۃ کے مریض کے غیرات مزاجی آئندہ کو بتا دیتے ہیں اسواسطے کہ لوگوں کو اس بات کے ظہور میں آنے کے بعد اُن کی طبابت کا اعتقاد آجائے اور مخلوق اُنکے معالجے سے نفع اٹھائیں والا بیان کرنا آئندہ کے حادثوں کے وقت کا نبوت اور ولایت کی شرطوں سے نہیں ہے چنانچہ بیان تقدیرۃ المعرفۃ کا یعنی

انہی احکام سے ایمان کی باتیں بتانا ضروری نہیں ہیں

آگے کی بات پہچاننے کا بیان کچھ طبابت کی شرطوں سے نہیں ہے اور ایک بات ہوتی ہے کہ اُممیں تو فی الجملہ کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے اور قیامت کے وقت کے بیان کرنے میں کچھ فائدہ بھی نہیں کیونکہ اگر کسی کو بعد واقع ہونے قیامت کے انبیاءوں کی نبوت پر اعتقاد آیا تو کیا حاصل کہ ایمان کا وقت تو فوت ہو گیا اور قیامت کے واقع ہونے کے قبل موافقت اس وقت بیان کیے گئے کی معلوم ہو نہیں سکتی پس قیامت کا ذکر ہرگز نبوت کے کام سے موافقت نہیں رکھتا اور ان سب باتوں کے ساتھ خود یہ علم بھی ایسا نہیں کہ کسی بشر کا مدد کرنا اس کا احاطہ کر سکے کیونکہ تمام حادثے کہ عالم میں واقع ہوتے ہیں سو اسباب بھی ان حادثوں کے عالم میں موجود ہیں تو ان حادثوں کے واقع ہونے کا وقت مقرر کر سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ اسباب جمع ہو ویں گے اور یہ موانع دور ہو جائیں گے جس وقت میں ہوں تب خواہ مخواہ یہ حادثہ واقع ہو گا برخلاف اس حادثہ عامر کے کہ تمام ممکنوں پر اس عالم کے صدمہ پہنچا اور اسباب مانند سببیات کے درہم برہم ہو جاویں گے بس اس کے واسطے ایک سبب ہے اس عالم کے اسباب کے مساوی بشر کی فکر کی حدوداں نہیں پہنچتی ہے اسی واسطے جو شخص کہ اس عالم میں سے سوال کیا جاتا ہے با واسطہ یا بے واسطہ اس کو علم الہی کے حوالے کر دیتے ہیں اور اس واسطے فرمایا ہے اِلٰی سَرِیْتٍ مُّنتَهٰی تیرے رب ہی کی طرف ہے انتہا اُسی قیامت کی اس واسطہ کہ قیامت کے وجود کا سبب ارادہ قہری اُسی ذات پاک کا ہے کہ عوض لینے کے واسطے بنی آدم کے گنہگاروں کی طرف متوجہ ہو گا اور اس ارادے کے وقت کا جاننا کہ کب ہے اور بنی آدم کی بڑائیوں کے انبارے کو معلوم کرنا کہ کتنی ہیں اور کون بڑائی قابلِ مزا دینے کے ہے یہ سب خاصہ اُسی ذات پاک کا ہے تیرا کام اور دوسرے آدمیوں کا نہیں ہے کہ اس علم کو جان سکیں مگر ایک طور سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُن کو یہ علم عنایت ہو اور وہ ہونیوالا نہیں کیونکہ اِنَّمَا اَنْتَ مُنْذِرٌ لِّمَنْ یَّخْشٰہُ مَا نہیں ہے تو اگر ڈرنا والا اُس شخص کا جو قیامت سے ڈرتا ہے اور یہاں پر ایک شبہ بیان کرتے ہیں کہ ڈرنے کو ڈرانا کیا معنی جواب اس کا یہ ہے کہ علم اجمالی کے سبب سے کہ ہر عاقل کو مجازات پر حاصل ہے یہ جانتا ہے کہ دنیا میں مجازات واقع نہیں ہو سکتے سو ایک اور عالم اُس کے واسطے چاہیے پس خوف قیامت کا اُسے پیدا ہوتا ہے اور انبیاء اور مرسلین کا ڈرنا بیان کر نیسے مجازات کی تفصیل اور حضرات اور منافات سے اُس جہاں کی ہے پس جو شخص کہ علم اجمالی مجازات پر نہیں

رکھتا انبیاء اور مرسلین کے ڈرانے سے بے بہرہ ہے اور بعض مفسروں نے کہا ہے کہ مراد من حیثی سے یہ ہے کہ خوفِ آخرت کی استعداد کا بالقوۃ آسمیں موجود ہے نہ یہ کہ بالفعل ڈرتا ہے اور ڈرانے سے انبیاء کے سوائے اُن لوگوں کے کہ استعدادِ خوف کی رکھتے ہیں فائدہ مند نہیں ہوتے اور گویا انبیاء کو دوسروں کے ڈرانے کا منصب نہیں ہے حاصلِ کلام کا یہ ہے کہ ڈرنیوالے اور ڈرانے والے کو سوال اُس چیز کے وقت کا اصلا اور کار نہیں ہے جیسے کسی مسافر کو چوروں کا ڈر ہو یا کوئی دولہا سکو قزاقوں سے ڈراوے اور وہ پوچھے کہ مجھ پر کس وقت آپڑیں گے جب تک تو اُس کا وقت بیان نہ کر سکتا تک میں ہرگز یقین نہ کرؤں گا اور نفاہر ہے کہ اگر کافروں کا سوال قیامت کے وقت کا اس واسطے تھا کہ اگر وقت کا بیان کریں گے تو ہم ایمان لا دینگے پس یہ صاف بیجا ہے کیونکہ بیان کا وقت اُس صورت میں موجبِ ایمان کا ہوتا ہے کہ وقوع واقعے کا موافق اس وقت کے ہووے اور اس سے پہلے بیان کرنا اور نہ کرنا وقت کا برابر ہے اور بعد واقع ہونے قیامت کے ایمان کا اعتبار نہیں ہے اور اگر اس واسطے ہے کہ اُس کا بعد اور قُرب معلوم کر لیں اگر دور ہو تو خاطر جمع سے بیٹھریں اور اگر نزدیک ہو تو اسکی فکر کریں تو یہ بھی بے حاصل ہے کیونکہ قیامت قائم ہونے کے وقت یہ مدت دراز جو گزری ہے انکو بہت تھوڑی معلوم ہوگی کَافَہُمْ یَوْمَ یَسْرُدُ نَفْہُہُمْ لَوْ یَاکُوہُ لَوْکَ جَس رَوْزَہُ کَہِیضِ گے نشانیاں اُس قیامت کی تو جانیں گے کہ اُنکے ٹھہرنے کی مدت دنیا میں نہایت تھوڑی تھی اور ایک روز کا کل کو بھی نہیں پہنچی تھی بلکہ ایسا لگتا کہ اُس کے کہ لَمْ یَکُنْ یَتَذَکَّرْ دیر نہیں کی تھی دنیا اور برزخ میں اَلْآعِشَیۃ مگر ایک عشا کہ آفتاب کے زوال سے غروب تک ہوتی ہے اَوْ ضَلَّہُمَا یا برابر ع اُس کے صبحی کے کہ طلوع آفتاب سے زوال کے قریب تک اُس کا وقت ہوتا ہے اور تر دو اُن کا عشا اور صبحی میں اس واسطے ہوگا کہ اگر عمر انکی مشقت اور رنج میں گزری تھی اور برزخ میں بھی عذاب میں گرفتار تھے اس واسطے اپنی بقا کی مدت کو اُدھی عشا یعنی پچھلے آدھے دن کے برابر جانیں گے کہ وہ ماندگی اور رنج کا وقت یہی ہے اور اگر انکی عمر راحت میں گزری تھی اور برزخ میں بھی چست رہاں معذب نہیں ہوئے تو اپنی بقا کی مدت کو صبحی سمجھیں گے اور بعض علمائے کہا ہے کہ شرع رات و دن کے دورے کا اکثر لوگوں کے نزدیک جیسے ہندو اور یونانی وغیرہ میں دوپہروں سے ہے اور شریعت میں اولِ فجر سے اور جواہلِ مشر مشر منظور رکھیں گے کہ اپنی بقا کی مدت کو آدھے دن سے بھی کمتر بیان

اگر میں تو کہیں گے کہ اکثر شروع دن کا نصف النہار سے ہے تو ہم نے دیر نہیں کی مگر برابر ایک عشا کے اور اگر ابتدا اول فجر سے ہے تو ہم نے دیر نہیں کی مگر ایک صبحی اور ظاہر بھیدہ مقدم ہونے میں عشا کے صبحی پر یہی ہے لیکن اضافت صبحی کی عشا کی طرف اس جہت سے ہے تاکہ آگاہی ہو اس بات کی طرف کہ بالکل دنیا کی مدت اُنکے گمان میں ایک روز کے برابر ہوگی چنانچہ دوسری جگہ پر اُنکی زبان سے فرمایا ہے کہ ان لبثتم الايام اور اپنی نوع کے بقا کا زمانہ دنیا میں اُس روز کی ایک ساعت کے برابر جانیں گے نہ کہ عشا ایک دن کی اور صبحی دوسرے دن کی اور اگر عشیۃ و صبحی فرماتے اور اضافت صبحی کی عشیۃ کی طرف نہ کرتے تو اتحاد ایک روز کا بوجھانہ جاتا اور احتمال ہے کہ معنی اس آیت کے اس طور سے ہوں الا عشیۃ و صبحیہا ایصنامع العشیۃ اور حاصل یہ کہ اپنے دنیا کے باقی رہنے کی مدت میں تردد کریں گے کہ آدھا روز تھا یا سارا روز چنانچہ دوسری جگہ پر اُن ہی کی زبان سے نقل فرمائی ہے کہ کَبِثْنَا اَيُّوْمًا ذُبِعْصَ یَوْمٍ فَاسْتَسْلِلُ الْعَادِیْنَ ۝ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ۔

سُورَةُ عَبَسَ

یہ سورۃ کہی ہے اس میں ہدایتیں آیتیں اور ایک تنبیہیں کلمے اور پانچ سو پینتیس حرف ہیں اور اس سورۃ کا ربط سورۃ والنارعات سے کئی طور سے ظاہر ہے اول تو یہ کہ آخر میں سورۃ والنارعات کے اتمًا اَنْتَ مُنْدِنُ مَرْهَمٍ یُخْشِئُهَا فرمایا ہے اور اس سورۃ میں عتاب اور خطاب ہے ترک کرنے پر اس منصب کے لوازمات کے کہ اَمَامَنَ جَاءَ لَیْسَ یُعْنِیْ دَهْوٌ یَخْشِیْ فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى دوسرے یہ کہ اس سورۃ کا قصہ اس سورۃ کے قصے سے تقابل رکھتا ہے وہاں پر ایک پیغمبر جلیل القدر کو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے روبرو ایک بادشاہ صاحب اقتدار کے بھیجا اور اسکی خوشامد کا حکم فرمایا نقل ھَلْ لِّكَ اِلٰہٌ اِنْ تَنْزٰی اور یہاں پر ایک فقیر اندھے خاکسار کو آگے خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے اور اسکی خاطر داری کا حکم ہوا اور اعتبار اور ثروت والوں سے توجہ کرنے پر عتاب فرمایا وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام بطور کمزور کے کہتے تھے ھَلْ لِّكَ اِلٰہٌ اِنْ تَنْزٰی اور یہاں حق جل و علیٰ اُمید دار کرتا ہے کہ لعلہ یزکی اور اس بادشاہ کو طغیان اور سرکشی سے و صنف فرمایا اور اس فقیر کا خوف و خشیت سے وہ بادشاہ جبار اپنے مکان پر تھا اور پیغمبر کو اس کے پاس جانے کا حکم ہوا کہ اذھب الے فرعون اور یہاں پر وہ فقیر خود دوڑا چلا آتا ہے کہ اَمَامَنَ جَاءَ لَیْسَ یُعْنِیْ تا معلوم ہو کہ کاروبار

انبیاء کا تمام تابعداری اور فرمانبرداری ہے جس طرح سے ارشاد ہوتا ہے ہاں سید طرح سے بجالاتے ہیں اگر اغنیاء اور سرکشوں کی ملاقات کا حکم ہوتا ہے تو بسر و چشم اور اگر فقیروں اور خاکساروں کی تعظیم اور توقیر کو ارشاد ہوتا ہے تو علی الراس والعین نہ تابعداری اور فرمانبرداری سے فقیروں کی خوشدل ہوتے ہیں اور نہ سرکشی اور جباری سے عکبروں کی تنگدل فرعون کو دیکھا چاہیے کہ کس صفت سے موصوف ہوا کہ خندق دسریسی پھر بیٹھ پھر کر راہ حق سے بھاگتا تھا اور اس سنگین اندھے کو غور کیجئے کہ کس طور سے آما ہے جگہ لٹ بیسی یعنی حق کی طرف منھ کر کے دوڑتا ہے تیسرے یہ کہ ان دونوں سورتوں میں دھڑکے قیامت کے اور تکلیفیں اُس روز کی ایک ہی طور سے مذکور ہیں جیسے اُس سورۃ میں فَانْجَاءِیْتَ الظَّالِمَۃَ الْکُبْرٰی ۙ یَوْمَ یَبْذُرُ الْکَرۡۤیۡمُ الْاِنۡسَانَ مَّا سَعٰی اِلٰی الْاٰخِرَۃِ فرمایا ہے اور اس سورۃ میں فَاِذَا جَاۤءَتْ الصَّلٰۤئَةُ ۙ یَوْمَ یُغۡیۡرُ الْمَرۡءُ مِنْ اٰخِیۡهِ اِلٰی الْاٰخِرَۃِ ارشاد ہوا چوتھے یہ کہ تعداد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی درست کر نہیں آدمی کی معاش اور خلقت کے اور اس کے اصول کے بھی ان دونوں سورتوں میں مناسبت قریب اتحاد کی رکھتے ہیں گویا دونوں ایک ہیں اور اس سورۃ میں اٰخِرَۃٍ مِّنۡہُمَا مَآءٌ ۙ هٰذَا مَرۡءٌ عَلٰہَا مَتَآءٌ ۙ اَلْکُفۡرُ وَکَلۡفَاۤہُمَا مَذۡکُورَہٗ اِدْرَاسُ سورۃ میں وَفَاکَہٗۃً ۙ وَآٰتَاۡہُمَا مَآءٌ ۙ اَلْکُفۡرُ وَلَاۤغۡنَاۤہُمَا مَذۡکُورَہٗ اِدْرَاسُ سورۃ میں اور رات و دن اور زمین اور پہاڑوں کی یاد فرمائی ہے اور اُس سورۃ میں خلقت آدمی کی لطف کی حالت کے وقت سے تا دمِ مرگ ارشاد ہوئی اور پہلے اس بات کے کہ سبب اس سورۃ کے نازل ہونیکا مذکور ہو مہمدا ایک مقدمے کی ضرور ہے اول سمجھ لیا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوبوں میں کہ انکو ہدایت اور ارشاد کے کام کے واسطے چُن لیا ہے اور درمیان میں سب لوگوں کی جنسیت میں اوصاف بشریت کے اور صفات انفس کے کچھ فرق نہیں ہوتا بلکہ فرق اس جہت سے ہے کہ کہ محبوبوں کو خود تربیت فرماتے ہیں اور جب کبھی کوئی صفت انفس کی صفاتوں میں سے ان سے موافق متفق نہ جیلت بشری کے کچھ ظاہر ہوتی ہے اور اپنی خودی سے کوئی حرکت کر بیٹھے ہیں کہ موجب نور حق کے حجاب کا ہو تو جلد تاویب اور عتاب سے آگاہ کر دیے ہیں اور اس کا تدارک فرماتے ہیں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ادبہنی سرتی باحسن نادیبی وعلینی فاحسن تعلیمی تو یہاں تک کہ اول تخلق باخلاق الہیہ ان کو حاصل ہو کہ مرتبہ وصول کو اور فنا کے نفس کو لازم ہے اور بعد اس کے تحقیق ساتھ ان اخلاق کے میسر ہو

کہ مرتبہ بقاء کے تابع ہے اور اُس کو حالت استقلال اور تمکین کی کہتے ہیں پس صادر ہونا اس قسم کی حرکتوں کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ اُس جناب کے مرتبہ اور منصب کے منافی نہیں بلکہ تاویب اور عتاب آبی ان حرکات پر عین ذلیل ہے اس منصب اور اس مرتبہ عظیم کی وجہ یہ تفسیر کیا گیا ہو تو سمجھ لیا جائیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز سجد الحرام میں تشریف رکھتے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عمدہ اور سردار قریش کے حبیب عقبہ اور ربیعہ شیبہ کے بیٹے اور ابوہل ہشام کا بیٹا اور حضرت عباسؓ عبد المطلب کے بیٹے اور دوسرے رئیس بیٹھے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اُن کو دین اسلام کی خوبی اور نبوت پرستی کی بُرائی سمجھاتے تھے اور کمال توجہ سے اُن کے ساتھ بات و سخن مبادلہ کرتے تھے کہ اتنے میں ایک اندھا یعنی عبداللہ بن شریح ابن مالک بن ربیعہ نہری کہ اُنکو ابن اُم مکتوم بھی کہتے تھے اس واسطے کہ مکتوم اندھے کو کہتے ہیں اور اُنکی ماں کو اُم مکتوم کہا کرتے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اُس وقت کے آنیے اُنکے ناخوش ہوئے اور جاناکہ شخص نابینا ہے مجلس کے رنگ ڈھنگ کو تو جانے گمانیں لے لے محل اور بے موقع کلام کر بچا اور بات میں نات کر بیٹھ گیا اور یہ جو میں ان سرداروں سے باتیں کر رہا ہوں اور دعوت اسلام کی کرتا ہوں نا تمام رہ جاو گی اُس نابینا نے کچھ مجلس کے پس دیش کا خیال نہ کیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک آکر بیٹھا اور کہنے لگا کہ مجھ کو کلام اللہ کی فلائی فلائی سورت سکھاؤ اور میری طرف کو توجہ فرماؤ کہ میں بغیر رہبر کے بڑی محنت اور مشقت سے پوچھتا پوچھتا آپ تک آیا ہوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سرداروں کی خاطر داری کے واسطے کچھ جواب نہ دیا اور فرمایا کہ ٹھہر وہ نابینا تھوڑی دیر تو ٹھہر پھر اسی طرح سے کہنے لگا یہاں تک کہ کئی بار یہ مقدمہ اُسی طور سے ہوا آخر اُسکی اس حرکت بچا کے سبب سے کہ اُن سرداروں کی تلکدلی اور رنجش کی باعث تھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلین بچپن ہوئے اور چہرہ مبارک پر آثارِ خفگی کے نظر آنے لگے اور اپنا مُٹھا اُس نابینا کی طرف سے پھر اُن سرداروں کی طرف متوجہ ہوئے پس اسی حال میں یہ سورۃ نازل ہوئی اور اس معاملے پر سخت خفگی اُتری اور روایت کیا گیا ہے کہ جوں جوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو جبرئیل علیہ السلام کی زبان سے سُنتے تھے دوں دوں مبارک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف سے زرد ہوتا جاتا تھا یہاں تک کہ جب کَلَّا اَنَّمَا اَنْتَ نَذِيرٌ کَا کو زبان سے حضرت جبرئیل علیہ السلام کی سُنّا تو خوش ہوئے اور وہ خوف دل سے کم ہوا اور رنگ ٹھکانے آیا اور سمجھے کہ خفگی نقطہ صحت کے

واسطے ہے مہربانی اور عنایت کی راہ سے کچھ غضب کی راہ سے نہیں ہے بعد اس کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اُس نابینا کے گھر کو جو پائوس ہو کر چلا گیا تھا تشریف فرما ہوئے اور غدر کیا اور اُس کو ہمراہ لے کر دولت خانے کو تشریف لائے اور اپنی چادر مبارک بچھا کر اُس کو اُس پر بٹھایا پھر جب کبھی وہ نابینا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس مبارک میں آتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نہایت تعظیم و تکریم کرتے تھے اور ارشاد فرماتے کہ مَرْحَبًا بِہن عاتبنی فیدہ دیتی یعنی خوش آیا تو وہ شخص ہے جس کے واسطے میرے پروردگار نے مجھ کو عتاب فرمایا اور جسوقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اُس نابینا کو دیکھتے تھے تو فرماتے تھے کہ اگر تیری کچھ حاجت یا کام ہو تو کہہ آ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اُس نابینا کو دوبارہ مدینہ منورہ میں اپنے قائم مقام امام نماز کا سفر کر کے سفر کو تشریف فرما ہوئے ہیں اور انس بن مالکؓ نے ایک عجیب حال اس نابینا کا روایت کیا کہ میں نے اُس کو قلاسیہ کی لڑائی میں دیکھا زہرہ پسنے اور ایک تازی گھوڑے پر سوار اور آگے آگے اُس کے ایک سیاہ نشان تھا اور باوجود اس نابینائی کے کافروں کی صفوں پر حملے کرتا تھا اور یہ بھی روایت کیا گیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس فتنے کے بعد کسی فقیر سے چین نہیں نہیں ہوئے اور کسی دولت مند سے ملحق اور ملاوٹ نہیں کی اور اس مقام پر مفسدوں کو اس فحشگی اور عتاب ہونیکے مقدمہ میں بڑا اشکال ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس معاملے میں کوئی ایسی بات کہ خلاف قواعد شرعیہ کے ہو عمل میں نہیں آئی پھر اس قدر فحشگی اُن پر کس واسطے فرمائی کیونکہ شرع کا قاعدہ ہے کہ عام فسخ مقدم ہے خاص نفع پر پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کو جو اُن سرداروں کو کرتے تھے قرآن سکھانے پر اُس نابینا کے واسطے مقدم رکھا کہ اُنکے اسلام لانے میں سارے شہر مکہ کے اسلام لائیں کی توقع تھی کہ الناس علی دین ملوکھم اور تعلیم کرنے میں قرآن کی سورتوں کے اُس نابینا کو خاص اُس نابینا ہی کے واسطے فائدہ تھا اور تب دوسرے یہ کہ اسلام کی دعوت مقدم ہے قرآن سکھانے سے کیونکہ وہ اصل ہے اور یہ فرع اور فقہا کے نزدیک یہ بات ٹھہر چکی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے پاس آوے اور کہے کہ مجھ کو اسلام کی تعلیم کر اور دوسرے شخص اسیوقت کے مجھ کو قرآن پڑھایا کچھ ارشاد اور نصیحت کی خواہش کرے تو اُسوقت اسلام کی تلقین کو مقدم کرنا چاہیے کہ اس کے دیر کرنے میں بڑا نقصان ہے اور باتوں میں دیر کرنے کی نسبت سے کیونکہ کافر کی حالت اپنے مرض روحانی کے مبتلا ہونے میں کہ کفر ہے سرسام والے کے مانند ہے کہ ذرا سی غفلت اور سستی میں علاج کے درجے سے گزر جاتا ہے اور اس شخص کی حالت جو مسائل

شرعیہ اور قرآن پڑھنا نہیں جانتا مانند اس مریض کے ہے کہ مرض اس کا چنداں سخت نہیں آہستہ آہستہ تدارک اس کا ہو سکتا ہے اور ترشرونی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس نایبنا کی حرکات ناظم کے سبب سے ظاہر ہوئی تھی وہ بہت سے عقلی کے قابل نہیں تھی اول تو یہ کہ یہ تغیر بے اختیاری ہے اختیار کی نہیں پس اس قسم کے کام کو تکلیف دینا تکلیف مالایطاق کی قسم سے ہے دوسرے یہ کہ نایبنا کے سامنے ترشرو ہونا اور منہ پھیر لینا یا کشادہ پیشانی ہونا اور اسکی طرف رخ کرنا برابر ہے کیونکہ وہ کچھ دیکھتا نہیں ہے کہ اس کو ترشرونی کا رنج ہوا اور ان سب سے علاوہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موت تک جناب آہی میں اس فعل کا ناپسند ہونا بھی معلوم نہ تھا اس واسطے کہ مبالغت اس فعل کی نازل نہیں ہوئی تھی پس ابتداء ہی میں اس قدر عقلی کا کیا محل تھا جواب ان اشکال کا یہ ہے کہ مشعر کا ریا کاں راقیاس از خود گیر ہر چہ ماند و نشستن شیر و شیر ہر چند کہ وہ نایبنا چہرہ مبارک کے تغیر کو نہ دیکھتا تھا لیکن دوسرے لوگ تو دیکھتے تھے اور انکی خاطر داری اور فکر کی طرف سے بے پروائی دریافت کرتے تھے حتیٰ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے حق میں اتنے تو ہم کو بھی پسند نہ رکھا اور چاہا کہ ظاہر اور باطن میرے محبوب کا میری رضامندی دیکھو نہ دھن میں مصروف رہے اور ہرگز کسی کو میرے محبوب کی طرف ریا کی تہمت کا گمان بھی نہ رہے اور یہ بھی ہے کہ نفوس قدسیہ کو چاہیے کہ سیکھنے والے کی استعداد کے موافق فیض اور فائدہ پہنچا نامنتظر رکھیں اور کام کے انچا پر نظر کریں کہ بہت سے فیض کا راسنی استعداد عالی کے سبب سے شمع اور چراغ عالم ہوئے ہیں پس قوت استعداد سے شاکر کی امید و اعلا نفع کا چاہیے رہنا اور کثرت پر تابعداروں کی کہ بالفعل اعتنا کو حاصل ہے فریب لکھنا ظاہر بینوں اور نادانوں کا کام ہے جو استعداد نفوس کے مراتب کو نہیں جانتے ہیں اور یہ بھی ہے کہ اس نایبنا کو فائدہ ہونا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض صحبت سے یقینی امر تھا اور ان سرور و ہوم کا فائدہ اٹھانا دعوت اسلام سے پھر فائدہ اٹھانا شہر والوں کا انکی پیروی سے ایک خیالی بات تھی اور وہ ہوم بات کو معلوم پر ترجیح دینا خوب نہیں اور کتنے کی بات یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حرکت گناہ اور خلاف شرع ہو نہی کا لگاؤ بھی نہیں رکھتی تھی لیکن مجنون کے فقط گناہ سے بچنے پر کتنا نہیں کرتے ہیں بلکہ ان سے متعلق باخلاق آہی چاہتے ہیں جیسے شفیق باپ اگر کوئی بات اپنے فرزندوں سے خلاف اپنی وضع اور آئین کے دیکھتا ہے کہ وہ مشروع اور اچھی ہو غصہ کرتا ہے چنانچہ بادشاہ اپنے فرزندوں کے واسطے نہیں چاہتے کہ صلحا اور شائخوں کی طرح سے سجد و نہیں متکلف ہوں یا گوشہ گیری اختیار کریں اور شائخ

اور صلی انہیں چاہتے کہ ہماری اولاد سپاہیوں اور نوکری پیشوں کے مانند تلاش معاش میں مشغول ہو۔
 گو کہ وجہ جلال سے ہو و علیٰ ہذا العیان پس یہ عتاب اور خطاب کچھ گناہ اور نقص پر نہیں ہے کہ وجہ اسکی
 بیگناہی کی صورت میں نیک ہو جاوے بلکہ یہ تو اس قسم سے ہے جیسے کہ والدین کی تربیت اپنے فرزندوں
 کیواسطے ہوتی ہے سو وجہ اسکی ظاہر ہے اور وجہ اس کے نام ہونے کی ساتھ عیب کے یہ ہے کہ ظاہر نکاح
 اُس ذات پاک کے ایسے نبی عظیم القدر پر اس بات پر کہ ادنیٰ سے ادنیٰ شاگرد سے منہ پھرایا اور امیروں
 کی طرف متوجہ ہوئے نام اس سورہ کا قرآن مجید کی سورتوں سے ہوا اور مدلول اور قریوں تک عنایت
 اور مہربانی اللہ تعالیٰ کی شاگردوں اور طالب علموں پر پیش نظر ہر مسلمان کے خصوصاً مرشدوں اور
 معلموں کے ہو فقط اس سورہ کا نام سنئے ہی وہ قصۃ اُن کو یاد آوے اور عبرت پکڑیں اور یہ بھی ہے کہ
 کمال محبوبیت اُس پیغمبر کی حضور خداوندی میں ثابت ہو کہ اس قدر خیر چہرہ کو اُن کے اتنا شاق جانا کہ بار
 بار قاریوں اور پڑھنے والوں کی زبان سے یاد فرماتے ہیں اور اسکی خبر دیتے ہیں اور اس کلام کو کہ اُس میں
 یہ قصہ مذکور ہے اسی طور سے شروع کیا جیسے کہ عاشق شیدا اپنے محبوب کے معاملہ نام خوب کو شاق جانا کہ
 اُس معاملے کے وقت کو اور مکان کا بھی بتا اس معاملے کے ساتھ بتاتا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عَلَيْسَ تَبْرِي جڑھانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس قدر بھی اکتفا نہ کی بلکہ دیکھا اور منہ مڑا اُن
 جَلَوُہُ الْاَسْحَلٰی ؕ اس سے کہ آیا اُس پاس اندھا اور فترین کا اختلاف ہے اس بات میں کہ نابینا کا آنا
 اس واسطے اس جگہ پر مذکور فرمایا تجھے کہتے ہیں کہ محض بیان واقعی کا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ کثرت عتاب
 کیواسطے ہے کہ ہم نے اس پیغمبر کو رحمت للعالمین کیا اور مخلوق کی ہدایت کیواسطے بھیجا اور زیادہ تر لائق رحمت
 کے ضعیف اور فقیر اور اندھے ہیں اور سخت رہنمائی کے اندھے شاگرد ہیں پس اس قسم کے لوگوں سے منہ پھرانا
 پیغمبر کی کمربت سے نہایت بعید ہے مثال اسکی ایسی ہے جیسے ایک شخص اپنے خادم کو فرماے کہ جو راہ بھولے
 اُسکو بتا دیا کہ روہ خادم دیکھنے بھالنے والوں کو راہ بتا دے اور اندھے دھندے کی طرف التفات نہ کرے
 اور بعضوں نے کہا ہے کہ کمال خلقی کے سبب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کلام میں مخاطب بھی فرمایا
 کیونکہ اسوقت آنحضرت اللہ تعالیٰ کی مرضی سے غائب ہو گئے تھے اگرچہ اسکی بندوں کو اسکی طرف بلاتے تھے
 لیکن حضور حق سے غائب کے حکم میں قیام فرما دیا ہے اسواسطے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسوقت حضور حق

کے طالبوں کے طلب سے عفت کی تھی اور غائب کو خطاب لائق نہیں ہے پھر جو جگہ شکوہ کرنا شروع ہو گیا تو اچھی طرح سے دھمکانے کیواسطے خطاب فرمایا جیسے کوئی شخص کہ اول اپنے گناہگار بندے کی شکایت لوگوں کے سامنے کرتا ہے اور اسکو کمال خفگی کے سبب سے مخاطب نہیں کرتا پھر جب شکایت کیوقت جوش میں آجاتا ہے تو خطاب اُس بندے کی طرف شروع کرتا ہے اور جو یہاں پر دوسر کوئی مخاطب نہ تھا کہ انکی شکایت اُسکے سامنے بیان فرماتے تو اول شکایت اُنکی اُن ہی کے سامنے بطور غیبت کے بیان فرما کے پھر خطاب عتاباً نیز شروع کیا تاکہ اشارہ اس طور کی طرف ہو اور شدت خفگی کی معلوم ہو اور محققین نے کہا ہے کہ اس قصے کا لانا انتہید عذر کیواسطے ہے آنحضرت صلعم کی طرف سے اس معاملہ میں کہ اس نابینا کے ساتھ کیا اور یہ نہایت رحمت اور محبت کا مقتضاء ہے کہ عین عتاب میں ان کا عذر بھی بیان فرماتے ہیں جیسے کوئی شفیق باپ شکایت نامنا سب اپنے بیٹے کی لوگوں کے سامنے کرتا ہے اور عین شکایت میں اپنے بیٹے کا عذر بھی بیان کیے جاتا ہے تاکہ لوگ جانیں کہ یہ لڑکا قابل خفگی کے نہیں ہے اور ان کاموں کے کر نیسے معذور ہے لیکن یہ شفقت پدری کا کمال ہے کہ اُسکے حق میں اس قدر بھی راضی نہیں ہے اور چاہتا ہے کہ تربیت اُسکی کمال کے درجے کو پہنچا دے اور وجہ عذر کی یہ ہے کہ گویا یوں ارشاد ہوتا ہے کہ حسن خلق اس بی غیر کا اصلاً اس بات کو نہیں چاہتا تھا کہ فقیروں محتاجوں سے کہ طلب حق کی کرتے ہیں اور دین کی راہ ڈھونڈتے ہیں اس طور سے پیش آوے لیکن اس بی غیر نے جانا کہ یہ شخص نابینا ہے مجھے پھرنے میں اور توجہ کرنے میں کہ ترشروئی اور خندہ روئی میں امتیاز نہیں کر سکتا تو اُسکی بیجا حرکتوں کے سبب سے تیوری چڑھائی اور مجھ موڑا اور اپنی جان کو زور سے اس عمل سے نہروکا اور سبب کمال رحمت اور عنایت کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس مقام میں حذف کر کے فعل غائب کو فاعل سے خالی لاتے ہیں تاکہ تصریح نسبت اس فعل کی اُس محبوب کی طرف نہ کریں گویا اس طور سے ارشاد ہوتا ہے کہ تیوری چڑھائی اور مجھ موڑا ایک تیوری چڑھائی ہوئی اور مجھ موڑی ہوئی ہے اور اگر خطاب کا لفظ فرماتے تو اس فعل کی نسبت صریح اُس محبوب کی طرف سمجھی جاتی اور وہ کمال رحمت اور شفقت کے خلاف ہے پس عین شکایت اور عتاب میں لطف اور محبت کے مراتب کی رعایت کیے چلے جاتے ہیں اور بعضوں نے کہا ہے کہ اندھے کی تعلیم مشکل ہے کیونکہ وہ فقط یاد کرنے ہی پر اکتفا کرتا ہے مراجعت طرف مکتوب کے اُس سے ممکن نہیں پس عذر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نوع سے ارشاد ہوا کہ تو نے اُس نابینا کو کم سمجھا دیا تاکہ اُسکی تعلیم سے

مُنہ پھرایا حالانکہ آنکھوں کا اندھا پن موجب اس مُنہ پھرنے کا نہیں بلکہ دل کا اندھا پن موجب اس مُنہ پھرنے کا ہے اور وہ امیر اور مردار سب دل کے اندھے تھے پس تکویر لایق تھا کہ ان سے مُنہ پھلنے نہ اُس آنکھوں کے اندھے سے کیونکہ شاید یہ اندھا بینا دل ہو دَمَائِد رَحِیْث لَعْلَہٗ یَزِکُّی اور کیا جانتا ہے تو شاید کہ وہ اندھا پاک ہو جاوے اور اُمینہ اُس کے دل کا ایسا مُنہ ہو جاوے کہ جو کچھ یہ آنکھوں والے امویہ نبیہ اور کشفیہ سے نہیں دیکھ سکتے ہیں وہ دیکھے اور مقتدا ایک عالم کا بن جاوے اور وہ ایک اندھا ہزاروں آنکھیاروں سے بہتر ہو جاوے ایسا واسطے کہا گیا ہے بلیت فداے کوری خفاش چشم بینے کہ خبر جزر زرخ آفتاب نیم شبی ست اَدَدِیْدَن گَر یا وہ نابینا نصیحت قبول کرے اور اگر بچہ قیل قلب کے مرتبہ کو نہ پہنچے لیکن قرآن کے معنی اور امر و نہی اُسکی اُسکے دلیس الہی قائم ہو جائیگی کہ دہم اور خیال اُمیں امیر شکر یگا فَتَنَفَعَهُ الدِّیْنُ کَرَحٰی پس نفع دے اُسکو یہ نصیحت پکڑنا کہ اُس کے سبب سے عمدہ عمدہ منفعتیں دین کی حاصل کرے اور ضرر پہنچا نیوالی چیزوں کو دفع کرے اور لطیفہ مسکٰی عقل کا روشن ہو جاوے اور ہزاروں آنکھیاروں سے بہتر ہو جاوے اور عالم ربانی بن جاوے جیسا کہ اول شت میں لطیفہ قلب اُس کا صاف ہو کر مرتبہ ولی صاحب کشف عرفان کا حاصل ہوا اور جو حاصل ہونا ایک شت کا بالخصوص اس اندھے کے حق میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور دوسرے احوال دیکھنے والوں کو اُس کے یقینی معلوم نہ تھا تو اس معنوں کو کلمے سے اُوکے کہ دلالت شک اور منع خلو پر کرتا ہے ارشاد فرمایا لیکن اس نابینا کے کمال شوق اور کثرت حرص سے فیض حاصل کرنے پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے انسیت اور تملادت پر قرآن کے اور تامل کرنے سے اُسکے معنوں میں اس قدر یقین تھا کہ آخر کچھ ہو رہیگا اور ان دونوں مرتبوں سے محروم مطلق نہ رہیگا اور کشف والا بھی کلمہ اُوکے مدلول سے متنبہ ہو کر اپنی تفسیر میں بطور سوال کے لایا ہے کہ پاک ہو نیسے زیادہ کونسا نفع پند کہ متوقع ہے اور جواب لکھا ہے کہ پاک ہونا عبارت ہے پرہیز گاری اور گناہوں کے بچنے سے اور نفع کرنا نصیحت کا عبارت طاعت اور بندگی کے کاموں سے ہے کہ انکے سبب سے ثواب حاصل ہونکی اُمید ہے اور ثواب منفعت دائمی ہے لیکن اس بات پر احمکی ایک ایذا دی ہے کہ حاصل ہونے سے علم کے دونوں چیزیں حاصل ہوتی ہیں گناہوں سے بچنا بھی اور عمل طاعت کا بھی بس یہ مقام تھا داو کے حرف لایکا نہ اُوکے حرف لانے کا جواب میں اس ایراد کے کہا گیا ہے کہ طالبعلم کو یقینی معلوم نہیں ہے کہ کیا سنے گا، اگر نہی

مُسے گا تو گناہ سے باز رہیگا اور اگر اُس نے گا تو بندگی میں زیادہ ہوگا اور اگر دلوں سے گا تو دونوں کام کر رہیگا بس استعمال کو حرف اُو کے کہ منع خلوع کے واسطے ہے نہ منع جمع کیواسطے ایک جہ توجیہ پیدا ہوئی اور حق وہی بات ہے جو پہلے مذکور ہوئی اَمَّا مَنِ اسْتَعْنٰی مَقْرُوجٌ فَخُصٌّ کہ بے پروائی کرتا ہے تیرے ارشاد سے بلکہ تیری راہ سے اور اپنے مال و جاہ پر سمجھ رہا ہے فَانْتَ لَهُ تَصَدَّقْ لٰی ڈپس تو اُسکی ہدایت کیواسطے تصدیق کرتا ہے اور شوقین شاگردوں سے مجھے پھل ملے اس خیال پر کہ بے پروا کو طالب اور شوقین اس راہ کا چاہیے کرنا اور اُس کے حال پر توجہ ہو نا چاہیے اور شوقین طالب کو اُس کا شوق ہی راہ پر بس ہے آخر مطلب کو پہنچ رہیگا وَمَا عَلٰیكَ اَلَا تَكْفُرُ لٰی ڈپس اور تجھ پر لاہنا نہیں اس بات کا کہ وہ بے پروا پاک نہ ہو کیونکہ تیرا کام تو احکام آبی پہنچانا ہے اور تربیت سستوں شوقین کی کرنا اور وہ مستغنیوں کے یعنی بے پرواؤں کے قبول اور ناقبول کرنے کی صورت میں تجھ کو حاصل ہے وَ اَمَّا مَنِ جَاءَكَ يَتَصَدَّقُ لٰی ڈپس اور مقرر جو شخص کہ تیرے پاس دوڑتا آتا ہے محنت اٹھا کر جیسے وہ بانیانہ ہاتھ پکڑنیوالا بھی نہیں رکھتا تھا اور جا بجا ٹھوکریں کھاتا ہوا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچا تھا دھوکے بخشی ڈپس اور وہ ڈرتا ہے اول تو خدائے تعالیٰ سے نا کر مضاہات سے اُسکی دور نہ جا پڑے اور مضاہات میں مبتلا نہ ہو جاوے اور یہ خوف طلب کرنے میں علم کے اور حاضر ہونے میں تیری صحبت کے موجب اُسکے شوق کا ہوتا ہے پھر راہ میں کافروں کی ایذا سے ڈرتا ہے کہ مبادا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے سے اُسکے مطلع ہو جاوے اور ایذا دیں پھر گرنے اور ٹھوکریں کھانیسے ڈرتا ہے اور جب تیرے حضور میں آئے تو اپنے سبق کا وقت فوت ہو نیسے ڈرتا ہے کہ مبادا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شغل درپیش ہو جاوے اور میں محروم رہوں فَانْتَ تَحْتَمِلُ لٰی ڈپس پھر تو اس سے مجھے پھر کر دو فرمائی طرف مشغول ہوتا ہے اور اُسکے حال کی طرف مشغول نہیں ہوتا گو یا کہ فائدہ کلی اسی بات میں دیکھتا ہے تو کہ بے پرواؤں اور بھانگے والوں کو تابعدار کرے اور راہ پر لاوے اور مشتاقوں اور سچے طالبوں کو تاخیر اور درندگی سے کمال شوق میں مضطرب رکھے کَلَّا بَدَا س کے ایسا نہ کر کیونکہ اِنَّهَا تَنْصَرِفُ لٰی ڈپس تحقیق یہ آیات قرآنی خدا کے اور اُس کے ناموں کے اور اُسکی صفاتوں اور افعال اور احکام اور اُس کے جزاؤں کے یاد کرنے کیواسطے ہیں تاکہ لوگوں کو راہ معرفت اور عبادت اور محبت اور خوف ورجا کی گنجائش اور اللہ کی راہ پر چلنا اختیار کریں اور اس بات میں چالوسی اور التجا اور زاری مفید نہیں بلکہ اختیار دل کا

اور رغبت طبعیت کی درکار ہے قسطن سٹاکہ ذکر کا ہر چہ جو شخص کو خواہش صادق رکھتا ہے پڑھے اس قرآن کو کہ حقیقت میں ذکر اللہ ہے اور ذکر الہی بغیر دل کی رغبت کے اور صدق ارادت کے مفید نہیں اور وجہ تنبیہ کے نینٹ ہو چکی لاشعائیں میں اور تذکرہ کی ذکر کا میں باوجود اس بات کے کہ مرجع واحد ہے یعنی قرآن یہ ہے کہ تذکرہ ہونا قرآن کا باعتبار اس کی آیتوں اور سورتوں کے ہے کہ ہر ایک علیحدہ علیحدہ مضمون رکھتی ہیں بعضیوں میں بیان آسمان اور صفات کا ہے اور بعضیوں میں بیان احکام اور شریعتوں کا اور بعضیوں میں وعدہ وعید اور تذکرہ ہونا قرآن کا باعتبار اس کی وحدانیت کے ہے کہ تمام قرآن اسی برابر ہے اور مضامین کے اختلاف کا ذکر نہ ہونے میں اس کے کچھ دخل نہیں اس واسطے کہ کسی مضمون کا ہر کلام آئی ہے اور متصل ہونا کلام کا متکلم سے اقویٰ اور اشارہ ہے متصل ہونے سے نام کے نام والے سے اور جو التفات کسی کا نام لینے کے وقت اس کی طرف حاصل ہوتا ہے اس سے بہت کم ہوتا ہے جو اس کے کلام پڑھنے کے وقت اس سے حاصل ہوتا ہے چنانچہ یہ بات تجربہ کاروں کو خوب معلوم ہے اور یہ بھی ہے کہ کلام شخص کا ایک عمدہ نشان ہے اس کی ذات کے نشانوں سے کہ اس کلام کے پڑھنے کے وقت پڑھنے والے کے دل پر روشن ہوتی ہے اس واسطے بزرگوں کا کلام دلوں میں زیادہ تاثیر کرتا ہے ان کے نام سے اور اسی سبب سے حدیث شریف میں وارد ہے کہ قرآن کے حق میں فرمایا ہے جو جبل اللہ الملتین اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ تجلی اللہ لعبادہ فی کلامہ ولکن تمسک بید بصودت اور اگر کسی کے اس بات کے ٹھننے سے یہ خطرہ خاطر میں گذرے کہ عمدہ اور سردار اور غنی اور ولتمت حب شوق کسی کتاب کا یا کلام کا یا شعر کا کرتے ہیں تو قدر اور عزت اس کلام اور کتاب کی بڑھ جاتی ہے اور اس کو خوشنویسوں زرین رقم کے ہاتھ سے حریری طلاکاری کاغذوں پر لکھاتے ہیں اور مطلقاً اور مذہب اور مجتہدوں کے زیرین غلافوں میں رکھتے ہیں اور بجز او رطلوں پر دھرے ہوتے ہیں اور مکلف ہندوؤں میں احتیاط سے رکھے ہوتے ہیں اس سبب سے عزت اور مرتبہ اس کلام کا زیادہ ہوتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں عظمت اور بڑائی اس کی سمائی ہے جیسے کوئی دلچسپ شعر جو خوش آوازی سے پڑھا جاتا ہے تو اس سے زیادہ تاثیر کرتا ہے کہ سرسری پڑھا جاوے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اس باب میں کہ امیروں سرداروں کی دعوت میں مشغول تھے اور فقروں محتاجوں سے ٹھنھے پھرتے تھے یہی غرض ہو گئی ہم کہتے ہیں کہ یہ قرآن اس قسم کا نہیں ہے کہ

ان چیزوں سے عزت اور بزرگی اُسکی زیادہ ہو بلکہ عزت اور قدر اُسکی اُس عالم میں کہ وہاں سے زمین والوں کے پاس آتا ہے دیکھا جاتا ہے فی صُحُفٍ مُّكْرَمَةٍ ۝ یعنی آیتیں قرآن کی لکھی گئی ہیں عزت کے درقوں میں کہ حق تعالیٰ نے خود اُنکی عزت بڑی کی ہے مَرَّوَعَةٍ ۝ یعنی وہ صحیفہ اونچے دھڑے ہیں بیت العزت میں کہ ایک عمدہ جگہ ہے آسمان دنیا میں اور قرآن مجید کو اول لوح محفوظ سے نقل کر کے اُس مقام میں پہنچایا وہاں سے تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا تھا صَلَٰفٍ ۝ ۱۰ وہ صحیفہ پاک کیے گئے ہیں تمام آلودگیوں اور پلیدیوں سے اور اگر وہ نیلے سردار اور امیر اس قرآن کی آیتوں کو حریری طلائی کاغذوں پر لکھا دیں ہرگز اُس کرامت اور بزرگی کو نہ پہنچے گا اور اگر رحلوں پر اوہندہ فوجوں میں رکھیں لیکن ہرگز اُس بلندی اور اُس مرتبے کو نہ پاسکے گا اور اگر عطریں گے اور بنجاستوں سے پاک رکھیں گے تو بھی اس پاکیزگی کو نہ پہنچے گا کہ ہرگز ہاتھ کسی گندگار کا اُن کو نہیں پہنچتا بلکہ وہ ورقِ بَابِئِی سَفَرَةٍ ۝ ۱۱ سوچنے گئے ہیں ہاتھوں میں ایسے لکھنے والوں کے کِسْرَۃٍ ۱۲ بَسْرَۃٍ ۱۳ کہ بڑی قدر والے اور نیکو کار ہیں کہ کبھی سوائے کرم اور نیکی کے اُن سے ظہور میں نہیں آتا اور دنیا کے لکھنے والے گناہوں اور خباثت ذاتی میں آلودہ ہیں اگرچہ ظاہر اپنا راستہ کریں اس سے کیا حاصل بس قرآن کے حق میں دنیا داروں کی رغبت اور اہل دُول کی عزت اور قدر کی توقع کھنا محض بیجا ہے بلکہ اہل دُول قدر کو اُسکی جائیں تو غنیمت ہے کیونکہ آدمی الطبع قرآنِ نعمت پر بچوں بے قِسَلِ ۱۴ اُوْکُشَانِ ۱۵ مَّا اَکْفَرَ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰ ۱۰۱ ۱۰۲ ۱۰۳ ۱۰۴ ۱۰۵ ۱۰۶ ۱۰۷ ۱۰۸ ۱۰۹ ۱۱۰ ۱۱۱ ۱۱۲ ۱۱۳ ۱۱۴ ۱۱۵ ۱۱۶ ۱۱۷ ۱۱۸ ۱۱۹ ۱۲۰ ۱۲۱ ۱۲۲ ۱۲۳ ۱۲۴ ۱۲۵ ۱۲۶ ۱۲۷ ۱۲۸ ۱۲۹ ۱۳۰ ۱۳۱ ۱۳۲ ۱۳۳ ۱۳۴ ۱۳۵ ۱۳۶ ۱۳۷ ۱۳۸ ۱۳۹ ۱۴۰ ۱۴۱ ۱۴۲ ۱۴۳ ۱۴۴ ۱۴۵ ۱۴۶ ۱۴۷ ۱۴۸ ۱۴۹ ۱۵۰ ۱۵۱ ۱۵۲ ۱۵۳ ۱۵۴ ۱۵۵ ۱۵۶ ۱۵۷ ۱۵۸ ۱۵۹ ۱۶۰ ۱۶۱ ۱۶۲ ۱۶۳ ۱۶۴ ۱۶۵ ۱۶۶ ۱۶۷ ۱۶۸ ۱۶۹ ۱۷۰ ۱۷۱ ۱۷۲ ۱۷۳ ۱۷۴ ۱۷۵ ۱۷۶ ۱۷۷ ۱۷۸ ۱۷۹ ۱۸۰ ۱۸۱ ۱۸۲ ۱۸۳ ۱۸۴ ۱۸۵ ۱۸۶ ۱۸۷ ۱۸۸ ۱۸۹ ۱۹۰ ۱۹۱ ۱۹۲ ۱۹۳ ۱۹۴ ۱۹۵ ۱۹۶ ۱۹۷ ۱۹۸ ۱۹۹ ۲۰۰ ۲۰۱ ۲۰۲ ۲۰۳ ۲۰۴ ۲۰۵ ۲۰۶ ۲۰۷ ۲۰۸ ۲۰۹ ۲۱۰ ۲۱۱ ۲۱۲ ۲۱۳ ۲۱۴ ۲۱۵ ۲۱۶ ۲۱۷ ۲۱۸ ۲۱۹ ۲۲۰ ۲۲۱ ۲۲۲ ۲۲۳ ۲۲۴ ۲۲۵ ۲۲۶ ۲۲۷ ۲۲۸ ۲۲۹ ۲۳۰ ۲۳۱ ۲۳۲ ۲۳۳ ۲۳۴ ۲۳۵ ۲۳۶ ۲۳۷ ۲۳۸ ۲۳۹ ۲۴۰ ۲۴۱ ۲۴۲ ۲۴۳ ۲۴۴ ۲۴۵ ۲۴۶ ۲۴۷ ۲۴۸ ۲۴۹ ۲۵۰ ۲۵۱ ۲۵۲ ۲۵۳ ۲۵۴ ۲۵۵ ۲۵۶ ۲۵۷ ۲۵۸ ۲۵۹ ۲۶۰ ۲۶۱ ۲۶۲ ۲۶۳ ۲۶۴ ۲۶۵ ۲۶۶ ۲۶۷ ۲۶۸ ۲۶۹ ۲۷۰ ۲۷۱ ۲۷۲ ۲۷۳ ۲۷۴ ۲۷۵ ۲۷۶ ۲۷۷ ۲۷۸ ۲۷۹ ۲۸۰ ۲۸۱ ۲۸۲ ۲۸۳ ۲۸۴ ۲۸۵ ۲۸۶ ۲۸۷ ۲۸۸ ۲۸۹ ۲۹۰ ۲۹۱ ۲۹۲ ۲۹۳ ۲۹۴ ۲۹۵ ۲۹۶ ۲۹۷ ۲۹۸ ۲۹۹ ۳۰۰ ۳۰۱ ۳۰۲ ۳۰۳ ۳۰۴ ۳۰۵ ۳۰۶ ۳۰۷ ۳۰۸ ۳۰۹ ۳۱۰ ۳۱۱ ۳۱۲ ۳۱۳ ۳۱۴ ۳۱۵ ۳۱۶ ۳۱۷ ۳۱۸ ۳۱۹ ۳۲۰ ۳۲۱ ۳۲۲ ۳۲۳ ۳۲۴ ۳۲۵ ۳۲۶ ۳۲۷ ۳۲۸ ۳۲۹ ۳۳۰ ۳۳۱ ۳۳۲ ۳۳۳ ۳۳۴ ۳۳۵ ۳۳۶ ۳۳۷ ۳۳۸ ۳۳۹ ۳۴۰ ۳۴۱ ۳۴۲ ۳۴۳ ۳۴۴ ۳۴۵ ۳۴۶ ۳۴۷ ۳۴۸ ۳۴۹ ۳۵۰ ۳۵۱ ۳۵۲ ۳۵۳ ۳۵۴ ۳۵۵ ۳۵۶ ۳۵۷ ۳۵۸ ۳۵۹ ۳۶۰ ۳۶۱ ۳۶۲ ۳۶۳ ۳۶۴ ۳۶۵ ۳۶۶ ۳۶۷ ۳۶۸ ۳۶۹ ۳۷۰ ۳۷۱ ۳۷۲ ۳۷۳ ۳۷۴ ۳۷۵ ۳۷۶ ۳۷۷ ۳۷۸ ۳۷۹ ۳۸۰ ۳۸۱ ۳۸۲ ۳۸۳ ۳۸۴ ۳۸۵ ۳۸۶ ۳۸۷ ۳۸۸ ۳۸۹ ۳۹۰ ۳۹۱ ۳۹۲ ۳۹۳ ۳۹۴ ۳۹۵ ۳۹۶ ۳۹۷ ۳۹۸ ۳۹۹ ۴۰۰ ۴۰۱ ۴۰۲ ۴۰۳ ۴۰۴ ۴۰۵ ۴۰۶ ۴۰۷ ۴۰۸ ۴۰۹ ۴۱۰ ۴۱۱ ۴۱۲ ۴۱۳ ۴۱۴ ۴۱۵ ۴۱۶ ۴۱۷ ۴۱۸ ۴۱۹ ۴۲۰ ۴۲۱ ۴۲۲ ۴۲۳ ۴۲۴ ۴۲۵ ۴۲۶ ۴۲۷ ۴۲۸ ۴۲۹ ۴۳۰ ۴۳۱ ۴۳۲ ۴۳۳ ۴۳۴ ۴۳۵ ۴۳۶ ۴۳۷ ۴۳۸ ۴۳۹ ۴۴۰ ۴۴۱ ۴۴۲ ۴۴۳ ۴۴۴ ۴۴۵ ۴۴۶ ۴۴۷ ۴۴۸ ۴۴۹ ۴۵۰ ۴۵۱ ۴۵۲ ۴۵۳ ۴۵۴ ۴۵۵ ۴۵۶ ۴۵۷ ۴۵۸ ۴۵۹ ۴۶۰ ۴۶۱ ۴۶۲ ۴۶۳ ۴۶۴ ۴۶۵ ۴۶۶ ۴۶۷ ۴۶۸ ۴۶۹ ۴۷۰ ۴۷۱ ۴۷۲ ۴۷۳ ۴۷۴ ۴۷۵ ۴۷۶ ۴۷۷ ۴۷۸ ۴۷۹ ۴۸۰ ۴۸۱ ۴۸۲ ۴۸۳ ۴۸۴ ۴۸۵ ۴۸۶ ۴۸۷ ۴۸۸ ۴۸۹ ۴۹۰ ۴۹۱ ۴۹۲ ۴۹۳ ۴۹۴ ۴۹۵ ۴۹۶ ۴۹۷ ۴۹۸ ۴۹۹ ۵۰۰ ۵۰۱ ۵۰۲ ۵۰۳ ۵۰۴ ۵۰۵ ۵۰۶ ۵۰۷ ۵۰۸ ۵۰۹ ۵۱۰ ۵۱۱ ۵۱۲ ۵۱۳ ۵۱۴ ۵۱۵ ۵۱۶ ۵۱۷ ۵۱۸ ۵۱۹ ۵۲۰ ۵۲۱ ۵۲۲ ۵۲۳ ۵۲۴ ۵۲۵ ۵۲۶ ۵۲۷ ۵۲۸ ۵۲۹ ۵۳۰ ۵۳۱ ۵۳۲ ۵۳۳ ۵۳۴ ۵۳۵ ۵۳۶ ۵۳۷ ۵۳۸ ۵۳۹ ۵۴۰ ۵۴۱ ۵۴۲ ۵۴۳ ۵۴۴ ۵۴۵ ۵۴۶ ۵۴۷ ۵۴۸ ۵۴۹ ۵۵۰ ۵۵۱ ۵۵۲ ۵۵۳ ۵۵۴ ۵۵۵ ۵۵۶ ۵۵۷ ۵۵۸ ۵۵۹ ۵۶۰ ۵۶۱ ۵۶۲ ۵۶۳ ۵۶۴ ۵۶۵ ۵۶۶ ۵۶۷ ۵۶۸ ۵۶۹ ۵۷۰ ۵۷۱ ۵۷۲ ۵۷۳ ۵۷۴ ۵۷۵ ۵۷۶ ۵۷۷ ۵۷۸ ۵۷۹ ۵۸۰ ۵۸۱ ۵۸۲ ۵۸۳ ۵۸۴ ۵۸۵ ۵۸۶ ۵۸۷ ۵۸۸ ۵۸۹ ۵۹۰ ۵۹۱ ۵۹۲ ۵۹۳ ۵۹۴ ۵۹۵ ۵۹۶ ۵۹۷ ۵۹۸ ۵۹۹ ۶۰۰ ۶۰۱ ۶۰۲ ۶۰۳ ۶۰۴ ۶۰۵ ۶۰۶ ۶۰۷ ۶۰۸ ۶۰۹ ۶۱۰ ۶۱۱ ۶۱۲ ۶۱۳ ۶۱۴ ۶۱۵ ۶۱۶ ۶۱۷ ۶۱۸ ۶۱۹ ۶۲۰ ۶۲۱ ۶۲۲ ۶۲۳ ۶۲۴ ۶۲۵ ۶۲۶ ۶۲۷ ۶۲۸ ۶۲۹ ۶۳۰ ۶۳۱ ۶۳۲ ۶۳۳ ۶۳۴ ۶۳۵ ۶۳۶ ۶۳۷ ۶۳۸ ۶۳۹ ۶۴۰ ۶۴۱ ۶۴۲ ۶۴۳ ۶۴۴ ۶۴۵ ۶۴۶ ۶۴۷ ۶۴۸ ۶۴۹ ۶۵۰ ۶۵۱ ۶۵۲ ۶۵۳ ۶۵۴ ۶۵۵ ۶۵۶ ۶۵۷ ۶۵۸ ۶۵۹ ۶۶۰ ۶۶۱ ۶۶۲ ۶۶۳ ۶۶۴ ۶۶۵ ۶۶۶ ۶۶۷ ۶۶۸ ۶۶۹ ۶۷۰ ۶۷۱ ۶۷۲ ۶۷۳ ۶۷۴ ۶۷۵ ۶۷۶ ۶۷۷ ۶۷۸ ۶۷۹ ۶۸۰ ۶۸۱ ۶۸۲ ۶۸۳ ۶۸۴ ۶۸۵ ۶۸۶ ۶۸۷ ۶۸۸ ۶۸۹ ۶۹۰ ۶۹۱ ۶۹۲ ۶۹۳ ۶۹۴ ۶۹۵ ۶۹۶ ۶۹۷ ۶۹۸ ۶۹۹ ۷۰۰ ۷۰۱ ۷۰۲ ۷۰۳ ۷۰۴ ۷۰۵ ۷۰۶ ۷۰۷ ۷۰۸ ۷۰۹ ۷۱۰ ۷۱۱ ۷۱۲ ۷۱۳ ۷۱۴ ۷۱۵ ۷۱۶ ۷۱۷ ۷۱۸ ۷۱۹ ۷۲۰ ۷۲۱ ۷۲۲ ۷۲۳ ۷۲۴ ۷۲۵ ۷۲۶ ۷۲۷ ۷۲۸ ۷۲۹ ۷۳۰ ۷۳۱ ۷۳۲ ۷۳۳ ۷۳۴ ۷۳۵ ۷۳۶ ۷۳۷ ۷۳۸ ۷۳۹ ۷۴۰ ۷۴۱ ۷۴۲ ۷۴۳ ۷۴۴ ۷۴۵ ۷۴۶ ۷۴۷ ۷۴۸ ۷۴۹ ۷۵۰ ۷۵۱ ۷۵۲ ۷۵۳ ۷۵۴ ۷۵۵ ۷۵۶ ۷۵۷ ۷۵۸ ۷۵۹ ۷۶۰ ۷۶۱ ۷۶۲ ۷۶۳ ۷۶۴ ۷۶۵ ۷۶۶ ۷۶۷ ۷۶۸ ۷۶۹ ۷۷۰ ۷۷۱ ۷۷۲ ۷۷۳ ۷۷۴ ۷۷۵ ۷۷۶ ۷۷۷ ۷۷۸ ۷۷۹ ۷۸۰ ۷۸۱ ۷۸۲ ۷۸۳ ۷۸۴ ۷۸۵ ۷۸۶ ۷۸۷ ۷۸۸ ۷۸۹ ۷۹۰ ۷۹۱ ۷۹۲ ۷۹۳ ۷۹۴ ۷۹۵ ۷۹۶ ۷۹۷ ۷۹۸ ۷۹۹ ۸۰۰ ۸۰۱ ۸۰۲ ۸۰۳ ۸۰۴ ۸۰۵ ۸۰۶ ۸۰۷ ۸۰۸ ۸۰۹ ۸۱۰ ۸۱۱ ۸۱۲ ۸۱۳ ۸۱۴ ۸۱۵ ۸۱۶ ۸۱۷ ۸۱۸ ۸۱۹ ۸۲۰ ۸۲۱ ۸۲۲ ۸۲۳ ۸۲۴ ۸۲۵ ۸۲۶ ۸۲۷ ۸۲۸ ۸۲۹ ۸۳۰ ۸۳۱ ۸۳۲ ۸۳۳ ۸۳۴ ۸۳۵ ۸۳۶ ۸۳۷ ۸۳۸ ۸۳۹ ۸۴۰ ۸۴۱ ۸۴۲ ۸۴۳ ۸۴۴ ۸۴۵ ۸۴۶ ۸۴۷ ۸۴۸ ۸۴۹ ۸۵۰ ۸۵۱ ۸۵۲ ۸۵۳ ۸۵۴ ۸۵۵ ۸۵۶ ۸۵۷ ۸۵۸ ۸۵۹ ۸۶۰ ۸۶۱ ۸۶۲ ۸۶۳ ۸۶۴ ۸۶۵ ۸۶۶ ۸۶۷ ۸۶۸ ۸۶۹ ۸۷۰ ۸۷۱ ۸۷۲ ۸۷۳ ۸۷۴ ۸۷۵ ۸۷۶ ۸۷۷ ۸۷۸ ۸۷۹ ۸۸۰ ۸۸۱ ۸۸۲ ۸۸۳ ۸۸۴ ۸۸۵ ۸۸۶ ۸۸۷ ۸۸۸ ۸۸۹ ۸۹۰ ۸۹۱ ۸۹۲ ۸۹۳ ۸۹۴ ۸۹۵ ۸۹۶ ۸۹۷ ۸۹۸ ۸۹۹ ۹۰۰ ۹۰۱ ۹۰۲ ۹۰۳ ۹۰۴ ۹۰۵ ۹۰۶ ۹۰۷ ۹۰۸ ۹۰۹ ۹۱۰ ۹۱۱ ۹۱۲ ۹۱۳ ۹۱۴ ۹۱۵ ۹۱۶ ۹۱۷ ۹۱۸ ۹۱۹ ۹۲۰ ۹۲۱ ۹۲۲ ۹۲۳ ۹۲۴ ۹۲۵ ۹۲۶ ۹۲۷ ۹۲۸ ۹۲۹ ۹۳۰ ۹۳۱ ۹۳۲ ۹۳۳ ۹۳۴ ۹۳۵ ۹۳۶ ۹۳۷ ۹۳۸ ۹۳۹ ۹۴۰ ۹۴۱ ۹۴۲ ۹۴۳ ۹۴۴ ۹۴۵ ۹۴۶ ۹۴۷ ۹۴۸ ۹۴۹ ۹۵۰ ۹۵۱ ۹۵۲ ۹۵۳ ۹۵۴ ۹۵۵ ۹۵۶ ۹۵۷ ۹۵۸ ۹۵۹ ۹۶۰ ۹۶۱ ۹۶۲ ۹۶۳ ۹۶۴ ۹۶۵ ۹۶۶ ۹۶۷ ۹۶۸ ۹۶۹ ۹۷۰ ۹۷۱ ۹۷۲ ۹۷۳ ۹۷۴ ۹۷۵ ۹۷۶ ۹۷۷ ۹۷۸ ۹۷۹ ۹۸۰ ۹۸۱ ۹۸۲ ۹۸۳ ۹۸۴ ۹۸۵ ۹۸۶ ۹۸۷ ۹۸۸ ۹۸۹ ۹۹۰ ۹۹۱ ۹۹۲ ۹۹۳ ۹۹۴ ۹۹۵ ۹۹۶ ۹۹۷ ۹۹۸ ۹۹۹ ۱۰۰۰ ۱۰۰۱ ۱۰۰۲ ۱۰۰۳ ۱۰۰۴ ۱۰۰۵ ۱۰۰۶ ۱۰۰۷ ۱۰۰۸ ۱۰۰۹ ۱۰۱۰ ۱۰۱۱ ۱۰۱۲ ۱۰۱۳ ۱۰۱۴ ۱۰۱۵ ۱۰۱۶ ۱۰۱۷ ۱۰۱۸ ۱۰۱۹ ۱۰۲۰ ۱۰۲۱ ۱۰۲۲ ۱۰۲۳ ۱۰۲۴ ۱۰۲۵ ۱۰۲۶ ۱۰۲۷ ۱۰۲۸ ۱۰۲۹ ۱۰۳۰ ۱۰۳۱ ۱۰۳۲ ۱۰۳۳ ۱۰۳۴ ۱۰۳۵ ۱۰۳۶ ۱۰۳۷ ۱۰۳۸ ۱۰۳۹ ۱۰۴۰ ۱۰۴۱ ۱۰۴۲ ۱۰۴۳ ۱۰۴۴ ۱۰۴۵ ۱۰۴۶ ۱۰۴۷ ۱۰۴۸ ۱۰۴۹ ۱۰۵۰ ۱۰۵۱ ۱۰۵۲ ۱۰۵۳ ۱۰۵۴ ۱۰۵۵ ۱۰۵۶ ۱۰۵۷ ۱۰۵۸ ۱۰۵۹ ۱۰۶۰ ۱۰۶۱ ۱۰۶۲ ۱۰۶۳ ۱۰۶۴ ۱۰۶۵ ۱۰۶۶ ۱۰۶۷ ۱۰۶۸ ۱۰۶۹ ۱۰۷۰ ۱۰۷۱ ۱۰۷۲ ۱۰۷۳ ۱۰۷۴ ۱۰۷۵ ۱۰۷۶ ۱۰۷۷ ۱۰۷۸ ۱۰۷۹ ۱۰۸۰ ۱۰۸۱ ۱۰۸۲ ۱۰۸۳ ۱۰۸۴ ۱۰۸۵ ۱۰۸۶ ۱۰۸۷ ۱۰۸۸ ۱۰۸۹ ۱۰۹۰ ۱۰۹۱ ۱۰۹۲ ۱۰۹۳ ۱۰۹۴ ۱۰۹۵ ۱۰۹۶ ۱۰۹۷ ۱۰۹۸ ۱۰۹۹ ۱۱۰۰ ۱۱۰۱ ۱۱۰۲ ۱۱۰۳ ۱۱۰۴ ۱۱۰۵ ۱۱۰۶ ۱۱۰۷ ۱۱۰۸ ۱۱۰۹ ۱۱۱۰ ۱۱۱۱ ۱۱۱۲ ۱۱۱۳ ۱۱۱۴ ۱۱۱۵ ۱۱۱۶ ۱۱۱۷ ۱۱۱۸ ۱۱۱۹ ۱۱۲۰ ۱۱۲۱ ۱۱۲۲ ۱۱۲۳ ۱۱۲۴ ۱۱۲۵ ۱۱۲۶ ۱۱۲۷ ۱۱۲۸ ۱۱۲۹ ۱۱۳۰ ۱۱۳۱ ۱۱۳۲ ۱۱۳۳ ۱۱۳۴ ۱۱۳۵ ۱۱۳۶ ۱۱۳۷ ۱۱۳۸ ۱۱۳۹ ۱۱۴۰ ۱۱۴۱ ۱۱۴۲ ۱۱۴۳ ۱۱۴۴ ۱۱۴۵ ۱۱۴۶ ۱۱۴۷ ۱۱۴۸ ۱۱۴۹ ۱۱۵۰ ۱۱۵۱ ۱۱۵۲ ۱۱۵۳ ۱۱۵۴ ۱۱۵۵ ۱۱۵۶ ۱۱۵۷ ۱۱۵۸ ۱۱۵۹ ۱۱۶۰ ۱۱۶۱ ۱۱۶۲ ۱۱۶۳ ۱۱۶۴ ۱۱۶۵ ۱۱۶۶ ۱۱۶۷ ۱۱۶۸ ۱۱۶۹ ۱۱۷۰ ۱۱۷۱ ۱۱۷۲ ۱۱۷۳ ۱۱۷۴ ۱۱۷۵ ۱۱۷۶ ۱۱۷۷ ۱۱۷۸ ۱۱۷۹ ۱۱۸۰ ۱۱۸۱ ۱۱۸۲ ۱۱۸۳ ۱۱۸۴ ۱۱۸۵ ۱۱۸۶ ۱۱۸۷ ۱۱۸۸ ۱۱۸۹ ۱۱۹۰ ۱۱۹۱ ۱۱۹۲ ۱۱۹۳ ۱۱۹۴ ۱۱۹۵ ۱۱۹۶ ۱۱۹۷ ۱۱۹۸ ۱۱۹۹ ۱۲۰۰ ۱۲۰۱ ۱۲۰۲ ۱۲۰۳ ۱۲۰۴ ۱۲۰۵ ۱۲۰۶ ۱۲۰۷ ۱۲۰۸ ۱۲۰۹ ۱۲۱۰ ۱۲۱۱ ۱۲۱۲ ۱۲۱۳ ۱۲۱۴ ۱۲۱۵ ۱۲۱۶ ۱۲۱۷ ۱۲۱۸ ۱۲۱۹ ۱۲۲۰ ۱۲۲۱ ۱۲۲۲ ۱۲۲۳ ۱۲۲۴ ۱۲۲۵ ۱۲۲۶ ۱۲۲۷ ۱۲۲۸ ۱۲۲۹ ۱۲۳۰ ۱۲۳۱ ۱۲۳۲ ۱۲۳۳ ۱۲۳۴ ۱۲۳۵ ۱۲۳۶ ۱۲۳۷ ۱۲۳۸ ۱۲۳۹ ۱۲۴۰ ۱۲۴۱ ۱۲۴۲ ۱۲۴۳ ۱۲۴۴ ۱۲۴۵ ۱۲۴۶ ۱۲۴۷ ۱۲۴۸ ۱۲۴۹ ۱۲۵۰ ۱۲۵۱ ۱۲۵۲ ۱۲۵۳ ۱۲۵۴ ۱۲۵۵ ۱۲۵۶ ۱۲۵۷ ۱۲۵۸ ۱۲۵۹ ۱۲۶۰ ۱۲۶۱ ۱۲۶۲ ۱۲۶۳ ۱۲۶۴ ۱۲۶۵ ۱۲۶۶ ۱۲۶۷ ۱۲۶۸ ۱۲۶۹ ۱۲۷۰ ۱۲۷۱ ۱۲۷۲ ۱۲۷۳ ۱۲۷۴ ۱۲۷۵ ۱۲۷۶ ۱۲۷۷ ۱۲۷۸ ۱۲۷۹ ۱۲۸۰ ۱۲۸۱ ۱۲۸۲ ۱۲۸۳ ۱۲۸۴ ۱۲۸۵ ۱۲۸۶ ۱۲۸۷ ۱۲۸۸ ۱۲۸۹ ۱۲۹۰ ۱۲۹۱ ۱۲۹۲ ۱۲۹۳ ۱۲۹۴ ۱۲۹۵ ۱۲۹۶ ۱۲۹۷ ۱۲۹۸ ۱۲۹۹ ۱۳۰۰ ۱۳۰۱ ۱۳۰۲ ۱۳۰۳ ۱۳۰۴ ۱۳۰۵ ۱۳۰۶ ۱۳۰۷ ۱۳۰۸ ۱۳۰۹ ۱۳۱۰ ۱۳۱۱ ۱۳۱۲ ۱۳۱۳ ۱۳۱۴ ۱۳۱۵ ۱۳۱۶ ۱۳۱۷ ۱۳۱۸ ۱۳۱۹ ۱۳۲۰ ۱۳۲۱ ۱۳۲۲ ۱۳۲۳ ۱۳۲۴ ۱۳۲۵ ۱۳۲۶ ۱۳۲۷ ۱۳۲۸ ۱۳۲۹ ۱۳۳۰ ۱۳۳۱ ۱۳۳۲ ۱۳۳۳ ۱۳۳۴ ۱۳۳۵ ۱۳۳۶ ۱۳۳۷ ۱۳۳۸ ۱۳۳۹ ۱۳۴۰ ۱۳۴۱ ۱۳۴۲ ۱۳۴۳ ۱۳۴۴ ۱۳۴۵ ۱۳۴۶ ۱۳۴۷ ۱۳۴۸ ۱۳۴۹ ۱۳۵۰ ۱۳۵۱ ۱۳۵۲ ۱۳۵۳ ۱۳۵۴ ۱۳۵۵ ۱۳۵۶ ۱۳۵۷ ۱۳۵۸ ۱۳۵۹ ۱۳۶۰ ۱۳۶۱ ۱۳۶۲ ۱۳۶۳ ۱۳۶۴ ۱۳۶۵ ۱۳۶۶ ۱۳۶۷ ۱۳۶۸ ۱۳۶۹ ۱۳۷۰ ۱۳۷۱ ۱۳۷۲ ۱۳۷۳ ۱۳۷۴ ۱۳۷۵ ۱۳۷۶ ۱۳۷۷ ۱۳۷۸ ۱۳۷۹ ۱۳۸۰ ۱۳۸۱ ۱۳۸۲ ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴ ۱۴۰۵ ۱۴۰۶ ۱۴۰۷ ۱۴۰۸ ۱۴۰۹ ۱۴۱۰ ۱۴۱۱ ۱۴۱۲ ۱۴۱۳ ۱۴۱۴ ۱۴۱۵ ۱۴۱۶ ۱۴۱۷ ۱۴۱۸ ۱۴۱۹ ۱۴۲۰ ۱۴۲۱ ۱۴۲۲ ۱۴۲۳ ۱۴۲۴ ۱۴۲۵ ۱۴۲۶ ۱۴۲۷ ۱۴۲۸ ۱۴۲۹ ۱۴۳۰ ۱۴۳۱ ۱۴۳۲ ۱۴۳۳ ۱۴۳۴ ۱۴۳۵ ۱۴۳۶ ۱۴۳۷ ۱۴۳۸ ۱۴۳۹ ۱۴۴۰ ۱۴۴۱ ۱۴۴۲ ۱۴۴۳ ۱۴۴۴ ۱۴۴۵ ۱۴۴۶ ۱۴۴۷ ۱۴۴۸ ۱۴۴۹ ۱۴۵۰ ۱۴۵۱ ۱۴۵۲ ۱۴۵۳ ۱۴۵۴ ۱۴۵۵ ۱۴۵۶ ۱۴۵۷ ۱۴۵۸ ۱۴۵۹ ۱۴۶۰ ۱۴۶۱ ۱۴۶۲ ۱۴۶۳ ۱۴۶۴ ۱۴۶۵ ۱۴۶۶ ۱۴۶۷ ۱۴۶۸ ۱۴۶۹ ۱۴۷۰ ۱۴۷۱ ۱۴۷۲ ۱۴۷۳ ۱۴۷۴ ۱۴۷۵ ۱۴۷۶ ۱۴۷۷ ۱۴۷۸ ۱۴۷۹ ۱۴۸۰ ۱۴۸۱ ۱۴۸۲ ۱۴۸۳ ۱۴۸۴ ۱۴۸۵ ۱۴۸۶ ۱۴۸۷ ۱۴۸۸ ۱۴۸۹ ۱۴۹۰ ۱۴۹۱ ۱۴۹۲ ۱۴۹۳ ۱۴۹۴ ۱۴۹۵ ۱۴۹۶ ۱۴۹۷ ۱۴۹۸ ۱۴۹۹ ۱۵۰۰ ۱۵۰۱ ۱۵۰۲ ۱۵۰۳ ۱۵۰۴ ۱۵۰۵ ۱۵۰۶ ۱۵۰۷ ۱۵۰۸ ۱۵۰۹ ۱۵۱۰ ۱۵۱۱ ۱۵۱۲ ۱۵۱۳ ۱۵۱۴ ۱۵۱۵ ۱۵۱۶ ۱۵۱۷ ۱۵۱۸ ۱۵۱۹ ۱۵۲۰ ۱۵۲۱ ۱۵۲۲ ۱۵۲۳ ۱۵۲۴ ۱۵۲۵ ۱۵۲۶ ۱۵۲۷ ۱۵۲۸ ۱۵۲۹ ۱۵۳۰ ۱۵۳۱ ۱۵۳۲ ۱۵۳۳ ۱۵۳۴ ۱۵۳۵ ۱۵۳۶ ۱۵۳۷ ۱۵۳۸ ۱۵۳۹ ۱۵۴۰ ۱۵۴۱ ۱۵۴۲ ۱۵۴۳ ۱۵۴۴ ۱۵۴۵ ۱۵۴۶ ۱۵۴

آسان کر دی اُس کو کیونکہ لڑکا جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اُس کا سراں کے سر کی طرف ہوتا ہے اور پانوں ماں کے پانوں کی طرف پھر جب پیدا ہونے کا وقت قریب آتا ہے تو اُس کا اسام ہوتا ہے پس وہ کچھ خود بخود پھر جاتا ہے سر نیچے اور پانوں اور پر کی طرف کر لیتا ہے کہ نکلنا اُسکو آسان ہو جائے پھر جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہو تو معاش کی تلاش کی راہ اُس کو آسان کر دی جاتی ہے اور اگر بھوک کے وقت پستان اُس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو ایک ہاتھ سے پستان کو مضبوط پکڑ کر دینا شروع کرتا ہے اور رونے دھونے سے اپنے بھوکے پن کو ظاہر کرتا ہے اور اسی طرح سال بسال طرح طرح کی راہیں اُس کو آسان کر دیتا ہے یہاں تک کہ کمال کے درجے کو پہنچ جاتا ہے اور راہ بُری بھی حق باطل کی بھیجئے سے پیغمبروں کے اور نازل ہونے سے کتابوں کے اور مشدود شفیق کی صحبت سے اور علمائے با تحقیق کی شاکر دی سے آسان ہو جاتی ہے پھر بعضوں کو بہشت اور نجات کی راہ آسان ہو جاتی ہے اور اُس راہ پر چلنے کی توفیق پاتے ہیں اور بعضوں کو ہلاکت اور دوزخ کی راہ سہل اور آسان نظر آتی ہے اور اس راہ میں جا پڑتے ہیں حاصل کلام کا یہ ہے کہ حاصل کرنا کمالات کا آخر عمر تک آسان ہوتا چلا جاتا ہے بَشَرِ آتَمَ کَ پھر مار ڈالتا ہے اُس کو تاکہ اپنی نعمتوں کا کہ کمالات حاصل کرنے کو اس دار دنیا میں کی تھیں پھل پاوے اور عالم برزخ میں نشانیاں اپنے اعمالوں کی دیکھے پس موت بھی ایک بڑی نعمت ہے کہ تجارت کا فائدہ اسی سفر کے سبب سے حاصل ہوتا ہے اگر موت نہ ہوتی تو آدمی ہمیشہ کش مکش میں اعمال شاقہ کے گرفتار رہتا اور پھل اس مشقت کا ہرگز نہ پاتا اسی سبب سے مرنے کو بھی نعمتوں کی گنتی کے مقام پر یاد فرمایا ہے اور بزرگوں سے منقول ہے کہ الموت جس یوصل الحبيب الی الحبيب اور بعضے ظاہر ہیں مفسر اس مقام پر موت کے نعمت ہونے کی وجہ سے غافل ہو کر بطور سوال کے لائے ہیں کہ نعمتوں کی گنتی میں موت کو کس سطح پر لگتا ہے جواب اس سوال کا اس طور سے دیا گیا ہے کہ بلغا کے نزدیک مدار کلام کا اور فائدہ حاصل ہونے کی جگہ انجام اُس کلام کا ہوتا ہے اور بعد موت کے حکم گور کرنے کا جو فرمایا ہے یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے کہ آدمی کو ساتھ اُس کے عزیز و مکرّم کیا ہے گو فی فتنہ موت نعمت نہ ہو جیسے کوئی شفیق باپ اپنی نعمتیں بیان کرنے کے وقت اپنے بیٹے سے کہے کہ میں نے تجھ سے اس طرح کا سلوک کیا پھر تو بیمار ہوا تو تیری دوا دارو کی پس حقیقت میں نعمت مقصود علاج ہے لیکن جو نعمت ہونا علاج کا

لاحق ہونے پر مرنے کے موقوف ہے تو کلام میں مرنے کا ذکر کرنا بھی ضرور ہوا اور اسی بات کے اشارے کے واسطے امات اور اقبار کے درمیان میں شجر کے فقط کو نہ لائے اور فی کے حرف کو ارشاد فرمایا **فَاَقْبِرْهُ** پھر گور کر لیا اُس کو پس گویا اشارہ فرماتے ہیں کہ مجموع امات اور اقبار کا نعمتوں میں داخل ہے نہ فرد فر و آوریہاں پر جاننا چاہیے کہ گڑوانے کو اقبار کہتے ہیں اور گارٹنے کو قبر یقال **اقبر الرجل عبدہ** اذ احکم بان یقبر و قبر الرجل عبد کا اذا دخلہ فی القبر یعنی کہا جاتا ہے اقبیر الرجل عبد کا جب اپنے غلام مرے ہوئے کو گارٹنے کا حکم کرتا ہے اور بولا جاتا ہے قبر الرجل عبد کا جب گارٹ دیتا ہے اُس کو اور اللہ تعالیٰ کے حکم کرنے کی صورت ہر دوں کے گڑوانے کے واسطے اول بار اس طور سے واقع ہوئی ہے کہ جب قاییل نے ہابیل کو مار ڈالا اور آدمی کا مرنے کا دنیا میں پہلی بار وہی ہوا تھا تو قاییل کو کچھ معلوم نہ تھا کہ اس مُردے کو کیا کرے تو ناچار اُس لاش کو ایک چادر میں باندھ کے اپنے ساتھ لیے پھر تا تھا آخر کو جب اُس لاش کو لیے پھرنے سے تنگ گیا تو ایک جنگل میں غلین ہو کر بیٹھ گیا کہ ناگاہ دو کوئے آ موجود ہوئے اور آپس میں لپٹنے لگے یہاں تک کہ ایک کوئے نے دوسرے کو مار ڈالا پھر اپنے پنجوں اور چونچ سے ریت کو ادھر ادھر ہٹا کر اُس مرے کوئے کی لاش کو اُس گڑھے میں ڈال دیا پھر وہ ریت اُس پر ڈال کر خوب ایک تودہ بنا دیا قاییل نے معلوم کیا کہ مُردے کو اسی طور سے دفن کرنا چاہیے پس اپنے بھائی کی لاش کو بھی اسی طور سے دفن کر دیا اور قبر بنا دی پھر حضرت آدم علیہ السلام نے وفات پائی تو فرشتے آسمان سے نازل ہوئے اور اُن کی اولاد کے سامنے اُن کی تعمیر و تکفین کر کے اُن کو قبر میں دفن کیا اُسی روز سے یہی طریقہ معمول ہو گیا اور یہ تعلیم اسی پہلی بار قاییل کی اولاد کو اُس کی استعداد کے قصور کے سبب سے کوئے کے واسطے سے واقع ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو فرشتوں کے واسطے سے تعلیم فرمائی تب یہ ایک نہایت بڑی نعمت ہے کہ اپنے بندوں پر رحمت کی ہے والا مُردے کی لاش کو دوسرے جانوروں کی طرح سے گھسٹو اے پھنکوا یا کرتے اور وہ لاش ادھر ادھر ماری ماری پھرتی اور جب ٹپٹی مگھتی تو لوگ اُس کی بدبو سے بے تنگ آتے اور بند گویاں کرتے پھر درندے اور پرندے اُس کے اٹھنا اور بند بند کو گلی کوچے میں لیے پھرتے اور ناپاک جانوروں مُردار خوار کی خوراک ہو جاتے اور ہر خاص و عام کے سامنے اُس کے عیب ظاہر ہوتے اور عزت اور توقیر اُس کی لوگوں کی نظروں

میں کم ہو جاتی بس اُسکی عزت اور تکریم کے واسطے یہ بات غیب سے تعلیم فرمائی اب آئے ہم اُنس بات پر کہ بند و مُردے کو جلاتے ہیں گاڑتے نہیں اور کہتے کہ آگ ہر ناپاک کو پاک کر نیوالی اور ہر بدلو کو مٹا نیوالی ہے سو جن لوگوں کو ظرا بدلو کرنا منظور ہے وہ دفن کرتے ہیں اور آگ میں جلا دینا بہتر ہے جواب اس کا یہ ہے کہ آگ خائن ہے جو چیز اُس کو سوچو دہکھا جاتی ہے اور زمین امانت دار ہے جو چیز اُس میں دفن کرو وہ باقی رہتی ہے پس مُردے کو زمین میں رکھنا بہتر ہے اس بات سے کہ خائن کو نہیں اسی واسطے آدمی کی بلکہ دوسرے جانوروں کی بھی عادت ہے کہ جس چیز کو چاہتے ہیں کہ محفوظ رکھیں جیسے مال خزانے تو زمین میں دفن کرتے ہیں اور جب چاہتے ہیں کہ اُس کو نیت و نابود کر ڈالیں تو آگ میں جھونک دیتے ہیں اور آدمی کو اُٹھنے کا انتظار اور ارواحوں کے داخل ہونے کا اپنے چھوڑے ہوئے جسموں میں درپیش ہے پس مُردے کو آگ میں جلا دینا اس انتظار کے خلاف ہے اور دوسرے یہ کہ مُردے کی کمال بیداری ہے کہ اُس کو اپنے ہاتھوں سے آگ میں جلا دیں اور اُس کی خاک کو ہوا میں اُڑا دیں کیونکہ ایسا معاملہ ناکاری ناپاک چیزوں سے کرتے ہیں اور جب کسی عہدہ پاکیزہ چیزوں کا باقی رکھنا منظور ہوتا ہے تو زمین میں دفن کرنے کے سوا معمول نہیں آدرجکتے ہیں کہ آگ بدلو کو دفع کرتی ہے اور زمین اُس کے برخلاف ظرتی ہے اور بدلو کرتی ہے پس یہ بات اُسوقت ہو کہ اُس چیز کا پھر نکالنا منظور ہو اور جب اُس کو زمین ہی میں چھوڑنا مقصود ہو تو پھر سڑنے گلنے سے کیا علاقہ کیونکہ اُس کا کچھا اثر زمین کے لوگوں پر ظاہر نہیں ہوتا اور باوجود اس بات کے بھی کتنی رطوبتیں بدن کی گل سڑ کر خشک ہو جاتی ہیں اور ہاتھ پیر جوڑ بند سب اپنی شکل و صورت پر رہتے ہیں بس ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آدمی اپنی زندگانی میں سوتا تھا ویسا ہی اب بھی سوتا ہے برخلاف جلاتے کہ آگ اُس کے اندام اور شکل و صورت اور مدیت مجموعی کا کچھا اثر باقی نہیں رکھتی اور یہ بھی ہے کہ خلقت آدمی کی خاک سے ہے تو موافق کُل شئی بَرِ حِجِّ اِلٰی اَصْلِہ کے اُس کو اپنی اصل کی طرف پہنچا دینا چاہیے برخلاف آگ کے کہ جن و شیاطین کی خلقت کا مادہ ہے پھر جب آدمی کے بدن کو موت کے بعد اُس میں جلاتے ہیں تو روح لطیف آگ کے دھوئیں سے مل کر جنات اور شیاطین کے ساتھ کمال مشابہت پیدا کرتی ہے اور اسی سبب سے اکثر وہیں اُن لوگوں کی کہ جلائے جاتے ہیں بعد موت کے شیاطین کا حکم پیدا کرتی ہیں اور آدمیوں سے چمپتی ہیں اور نیا دیتی ہیں پس جن

یہ بات کہ اُس کی عزت اور تکریم کے واسطے یہ بات غیب سے تعلیم فرمائی اب آئے ہم اُنس

کر دینے میں اس شے کا رجحان کر دینا ہے اُس کی حقیقت کی طرف اور جلالے میں اُس کے
 بر خلاف ہے لقلعہ کرتے ہیں کہ اسلام کے زمانے کی ابتدا میں ایک لشکر اسلام کے لشکروں
 میں سے سیستان کے ضلع میں وارد ہوا تھا تو ایک عاقل ہند کے عاقلوں میں سے اسلام کی
 چال و حال دیکھنے کو کہ اُس وقت میں وہ مذہب نیا تھا وہاں گیا پھر اہل اسلام کی وضع اور
 آئین دریافت کرنے کے بعد کہنے لگا کہ تمہاری سب چیزیں اچھی ہیں مگر ایک بات کہ مرنے کو
 دفن کرتے ہو اور آگ میں نہیں جلاتے حالانکہ دفن کرنا بد بوئی اور ناپاکی کا موجب ہے اور جلاتا
 بد بو اور نقصان کو مٹا دیتا ہے اتفاقاً ایک فقیہ فقہائے اسلام سے اُس وقت حاضر تھا اُس نے
 ہندو سے کہا کہ میں تجھ سے ایک بات پوچھتا ہوں پہلے تو اس بات کا جواب دے پھر میں تیرے
 اعتراض کا جواب دوں گا اُس ہندو نے کہا پوچھتے ہیں کہ کبھی شخص کسی ملک میں
 وارد ہوا اور وہاں کسی عورت سے نکاح کرے اور ایک عورت کو بچانے کے واسطے رکھے اور اس
 منکوحہ سے اس کو ایک لڑکا ہو پھر اگر اُس شخص کو سفر کا اتفاق پڑے تو اس لڑکے کو کس کے سپرد
 کرے اس بچانے والی کے یا اُس لڑکے کی ماں کے ہندو نے کہا کہ ماں کے ہوتے بچانے والی
 کو ہرگز نہ سونپنا چاہیے کیونکہ وہ لڑکا اپنی ماں کا بیٹا ہے کچھ بچانے والی کا بیٹا نہیں ہے فقیہ نے
 کہا تو نے خوب بات کہی اب اپنے اعتراض کا جواب سن لے کہ روح آسمانی جب دنیا کے گھر میں
 آئی تو ایک بدن زمین سے بنا کر اُس کو عنایت کیا اور ہمیشہ غذا اور دوا اور لباس اور رہنے
 سنے کی جائے اور طرح طرح کے فائدے اُس کو زمین سے پہنچائے اور آگ سوائے بخت و
 پرزے آدمی کے اور کچھ کام نہیں آئی کمال فائدہ آگ کا یہ ہے کہ جو کچی چیزیں کہ زمین سے اُگی
 ہیں اُن کو بجا دیتی ہے پس آدمی کی ماں زمین ہے اور باورچن اُس کی آگ ہے جس وقت روح
 نے کہ بدن کے باپ کے مانند ہے چاہا کہ عالم برزخ میں جاوے ناچار اپنے بیٹے کو کہ بدن ہے اُس کی
 ماں کے حوالے کیا چاہیے نہ اس بچانے والی کے ہندو نے سنا اور قبول کیا اور قائل ہوا اور
 یہ بھی ہے کہ آگ سے جلانا میت کے بدن کو پر آگندہ کر دیتا ہے کہ اُس کے سبب سے روح کا
 علاقہ بدن سے بالکل چھوٹ جاتا ہے اور آثار اس عالم کے اُس روح کو کم پہنچنے ہیں اور بہت
 اُس روح کی بھی اس عالم میں بہت کم سرایت کرتی ہیں اور جو دفن کرنے میں اجزا بدن کے

اس اپنے مقام پر سب کے سب اپنے حال پر برقرار رہتے ہیں تو روح کا علاقہ بدن سے ازراہ نظر و عنایت کے بحال رہتا ہے اور زیارت کرنے والوں اور دوستوں اور فائدہ لینے والوں کی طرف توجہ روح کی آسانی سے ہوتی ہے کہ بدن کے مکان معین ہونے سے گویا روح کا مکان بھی معین ہے اور آثار اس عالم کے جیسے صدقہ اور فاختہ اور تلاوت قرآن مجید کی جو اس مقام پر کہ اُس کے بدن کا مدفن ہے واقع ہوتی ہے تو آسانی سے فائدہ بخشی ہے پس جلاوینا گویا روح کو بے مکان کر دینا ہے اور دفن کرنا گویا روح کا ٹھکانا بنادینا ہے اور اسی واسطے اُن اولیاء اللہ اور صلحائے مومنین سے کہ دفن کیے گئے ہیں نفع اور فائدہ لینا جاری ہے اور مدد اور فائدہ بھی اُن سے متصور ہے برخلاف جلائے ہوئے مردوں کے کہ یہ چیزیں اُن کے مذہب والوں کے نزدیک بھی اصلاً اُن سے وقوع میں نہیں آتی ہیں حاصل کلام کا یہ ہے کہ دفن کرنا کمالیہ آدمی کے حق میں ایک بڑی نعمت ہے پھر اگر بیٹے ان میں سے اس نعمت کا بھی کفران کریں جیسے اور نعمتوں کا کرتے ہیں تو اُن سے کچھ شکوہ نہیں کیونکہ آدمی کی جبلت میں کفران نعمت ہے اور فقط اسی نعمت پر اُس کے حق میں الکفان نہیں فرمایا بلکہ تَشْرَإِذَا شَاءَ النَّسْرَۃُ پھر جب چاہے گا زندہ کرے کہ اُس کو قبر سے باہر نکالے گا کہ بدلہ اپنے کاموں کا آخرت کے عالم میں ابدالاً بابتک چکھے اور ہمیشہ کی زندگی پاوے ہر چند کہ یہ نعمت اب تک وقوع میں نہیں آئی ہے کہ نعمتوں معلومہ مکفورہ کی تعداد میں گنی جاوے لیکن عاقل کو تھوڑے سے خیال کرنے میں معلوم ہو جاتا ہے کہ جو اس حالت میں کسی چیز نے اللہ تعالیٰ کی مشیت سے مخالفت نہیں کی ہے تو اس حالت میں اُٹھنا اور جینا اُس کی مشیت سے مخالفت نہ کرے گا اسی واسطے اس نعمت کو مشیت کے وقت پر متعلق فرمایا ہے اور آدمی کی ابتدا کی خلقت دلیل صریح اور برہان واضح ہے اُس کے دوسری بار کی خلقت پر اور اس نعمت کا بھی اگر آدمی نادانی اور جہل سے انکار کرے تو اُس کی حماقت اور نادانی سے خالی نہیں ہے اور جو یہاں پر گمان اس شبہ کا تھا کہ مبادا آدمی کے خیال میں گزرے کہ جو مجھ کو پیدائش کے شروع سے بزرگی اور کرامت کے ساتھ سرفراز فرمایا ہے اور جینے اور مرنے میں دوسری مخلوقات سے معزز و ممتاز کیا ہے تو آخرت میں بھی میرے ساتھ اسی طرح سے بخوبی پیش آویں گے کہ نواختہ را

بنایا انداخت و عزیز کردہ خود را ذلیل بنایا ساخت اور یہ بھی ہے کہ میں دوسری بار روح بدن میں ڈالنے کے بعد بھی انسان ہی ہوں گا اور انسانیت البتہ موجب اکرام و تعظیم کا ہے تو اس گمان کے دفع کرنے کے واسطے فرماتے ہیں کہ کَلَّا یعنی نہیں ایسا گمان کرنا نہ چاہیئے اس واسطے کہ اول کا اکرام اس بہت سے تھا کہ ابھی وہ مصدر گناہوں کا نہیں ہوا تھا اور بعد گناہ کرنے کے پھیر لانے کے وقت ہر چند کہ اُس کو پھر بھی انسان ہی کریں گے لیکن گناہگار انسان کہ مصدر گناہوں کا ہوا ہے اس حال کے اعادے کی حالت کو پہلی حالت پر قیاس کرنا نہ چاہیئے اور کرم سابق کے پانے سے کرم لاحق کا اُمیدوار ہونا نہ چاہیئے اور کس طرح سے آدمی کرم لاحق کی اُمید سے اپنی خاطر جمع کرے گا اور کرم پر پھولے گا کیونکہ یہ حال ہے لَمَّا يَقْضِ الْوَعْدَ مَا وُعدَكَ رَبُّكَ إِنَّهُمْ كَانُوا فِيهِ يَسْتَمِعُونَ کہ اُس کے خالق اور عزت بخشے والے نے اور اگر اُس کے فرمان کو سرانجام کو پہنچاتا اور عہد سے بندگی کے برآتا تو البتہ توقع عزت اور اکرام کی اُس کو بجا تھی اور اب تفصیل اور نافرمان برداری کی صورت میں خوف کرنا اور ڈرنا چاہیئے اور اُمید وار ذلت و خواری کا رہنا چاہیئے اور وہ جو کہتے ہیں نواختہ را بنایا انداخت و عزیز کردہ خود را ذلیل بنایا ساخت واقع کے خلاف ہے بلکہ بہت سی چیزیں ہیں کہ بعد اکرام کے سزاوارتہ ذلیل اور حقیر کی ہو جاتی ہیں اور اگر اس بات میں کچھ شک ہو تو فَلْيَنْظُرُوا الْإِنْسَانَ إِلَى طَعَامِهِ پھر چاہیئے کہ آدمی اپنی خوراک کی طرف دیکھے کہ کس طرح ناپاک فضلہ ہو جاتی ہے بعد اس بات کے کہ نہایت عزت اور ستھرائی اور احتیاط سے پالی جاتی ہے اور وہی عنایتیں اللہ تعالیٰ کی اس کے پیدا کرنے میں مصروف ہوتی ہیں جو آدمی کے پیدا کرنے میں مصروف ہوئی تھیں چنانچہ اُس بات میں بخوبی غور کرے کہ اَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَابًا ثُمَّ يَأْتِي فِي الْوَعْدِ الْمَاءُ فَإِنَّهُمْ لَكَاظِمُونَ کہ آدمی کے نطفے کے بٹونے سے کہیں زیادہ اور بہت ہے ثُمَّ شَقَقْنَاهُ أَكْرَاضًا ثُمَّ شَقَقْنَاهُ ثُمَّ يَخْرِقُ عَصَبَاتٍ فَيُمْسِكُ خَشَايَ الْفُجَارِ کہ آدمی کے نطفے کے بٹونے سے کہیں زیادہ اور بہت ہے اور یہ عنایتیں حقین ضعیف گھاس کے خال پر کہ زمین سے باہر نکلنے کی قدرت نہیں رکھتی تھی فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا پھر اُگلے ہم نے اُس زمین میں

وانے کہ قوت کے قابل ہیں جیسے گیہوں اور چنے دَرَّ عَذْبًا اور انگور کہ قوت بھی ہے اور میوہ بھی اور
دوا بھی اور شراب بھی وَ قَصَبًا اور جڑیں جو قابل کھانے کے ہیں جیسے شلجم اور گاجر اور چقندر
اور شکر قند کہ کھانے میں نہایت قوت بخشی ہیں پھر اگر اُن کو کچی کھاؤ تو حرارت اور تشنگی کو
دفع کرتی ہیں اور اگر بچاؤ تو معقول سالن ہے اور اگر مرزا چار بناویں تو میوے کا حکم پیدا کرتی
ہیں وَ تَرْتِیوْنَا اور زیتون کو کہ تیل بھی ہو سکتا ہے اور سالن بھی ہو سکتا ہے وَ تَخْلَاطُہ اور بخور
کہ قوت بھی ہے اور میوہ بھی اور سالن بھی اور اس سے بنیذا اور دو شاب بناتے ہیں اور پینے
کے خرچ میں لاتے ہیں اور سر کہ بھی بناتے ہیں وَ حَمَلًا اَیَّ اور باغ چار دیواروں کے کہ اُنہیں
طرح طرح کے میوؤں کے اور دواؤں کے درخت ہوتے ہیں اور جھتے ہیں عَلْبَا گھنے دختوں
والے کہ اُن کی ٹہنیاں موٹی موٹی ہیں آدرب کے لغت میں اُس اُونٹنی کو کہ جس کی گردن پر
بست بال ہوں عَلْبَا کہتے ہیں اور جس اونٹ کی گردن چوہست بال ہوتے ہیں تو اُس کو اسلیے
عَلَب کہتے ہیں اور یہاں پر اُس باغ کو کہ جس کے درخت گنجان اور ڈالے موٹے ہوں بطور استعارے
کے اُس کو عَلْبَا فرمایا ہے وَ قَا کھٹہ اور دوسری قسم کے میوے کہ باغوں میں نہیں ہوتے بلکہ
صحرائی اور کوہستانی ہوتے ہیں وَ اَبَّاءُ اور سب طرح کی گھاس کہ خود بخود اُگتی ہے اور
کوئی اُس کو پوتا نہیں مَنَّاعَا لَکُمْ وَلَا تَغْنَمِکُمْ کام چلانے کو تمھارا اور تمھارے چار پاؤں کا
کہ بعضی قسمیں اُن چیزوں میں سے جو مذکور ہوئی ہیں خاص ہیں جانوروں کے واسطے جیسے گھاس
چھوس اور بعضی مشترک ہیں آدمیوں اور جانوروں میں جیسے اناج کے دانے اور بعضی اس قسم
کی ہیں کہ اچھی اچھی اُن میں سے آدمی کھاتے ہیں اور بھوسی اور جھلکے اور گٹھلیاں اور پتے
اُن کے جانور کھاتے ہیں پھر کھانے کے بعد کس قدر ذلیل و حقیر ہو جاتی ہیں کہ بنجاست اور گوبر
ہو جاتا ہے اور اُس کو گھروں سے دور پھینک دیتے ہیں اور اُس کی بدبو کے سبب سے اُس سے
نفرت کرتے ہیں اب اس پہلے کرم کو اور پچھلی ذلت کو قیاس کر لے اور مغرور نہ ہووے بڑا
فرق ہے اس بات میں کہ آدمی کی خوراک کو عزت اور بزرگی دے کے جھٹ پٹ ذلیل و
خوراک کڑا لے ہیں کہ غلیظ ناپاک ہو کے باہر نکلتا ہے اور آدمی خوب اُس کو جانتا ہے اور بزرگی
آدمی کی بعد مدت دراز کے ذلت سے بدلی جاوے گی اور اس مدت کی حد معین ہے وہ یہ ہے

فَاِذَا لَجَأَتْ مِنَ الصَّاحَّةِ ۙ هُتِّحَ جَبْ آوے وہ غلّ کہ بہرے کر دے جہان والوں کے کان
 اور یہ اشارہ صورت پھونکنے کی طرف ہے یَوْمَ كَيْفَ تُنَادُّ الْمَرْءَ مِنْ اَخِيْنِهٖ ۙ جس دن کہ بھاگے گا
 آدمی اپنے بھائی سے باوجود اس بات کے کہ اُس کو سب غیروں سے زیادہ دوست رکھتا تھا
 اور بچپن سے اُس کے ساتھ انسیت رکھتا تھا اور مدد اور تائید اور مشورت ایک دوسرے کی
 آپس میں تھی وَ اَمَّا ۙ اور اپنی ماں سے کہ اُس کو بھائی سے بھی زیادہ دوست رکھتا ہے اور
 اُس کے ذمے پر اُس کے حق بھی بہت ہیں وَ اَبِيْ ۙ اور اپنے باپ سے کہ اُسکی تعظیم
 ماں سے بھی زیادہ ہے اور حق بھی اُس کا بڑا ہے بلکہ گویا بیٹا اُسی کا ہے وَ صَاحِبَتِهِ ۙ اور اپنی
 جو روستے کہ آدمی کو ماں باپ سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے کیونکہ اُس کے ساتھ دم مرگ تک
 صحبت منظور ہوتی ہے اور ماں باپ کے حق کو جانتا ہے کہ خواب و خیال تھا کہ گزر گیا اب
 ان سے کچھ واسطہ نہ رہا وَ بَنِيْ ۙ اور اپنے بیٹوں سے کہ بیٹے آدمی کو عورت سے بھی زیادہ
 پیارے ہیں اِس واسطے کہ اُن کو اپنے مرنے کے بعد اپنا قائم مقام جانتا ہے اور ذکر کرنے میں
 اُن قرابتوں کے ترقی ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف ہے پناچہ ظاہر ہے کہ جو آدمی باوجود ان قرابتوں
 کے اپنے اقربا سے بھاگے گا تو غیروں سے بطریق ادنیٰ بھاگے گا اور کہتے ہیں کہ اول جو شخص
 کہ اپنے بھائی سے بھاگے گا وہ قابیل ہو گا کہ ہابیل سے بھاگے گا کہ دنیا کے خون کی عوض
 میں اُس کو پکڑے نہیں آدرا اول جو شخص کہ اپنی ماں اور باپ سے بھاگے گا حضرت ابراہیم
 علیہ السلام ہوں گے کہ مبادا شفاعت کے واسطے الحاج و زار می کریں اور کافروں کے حق میں
 شفاعت مقبول نہیں ہے آدرا اول جو شخص کہ اپنی عورت سے بھاگے گا حضرت نوح اور
 لوط علیہما السلام ہوں گے کہ ان دونوں کی عورتیں منافق تھیں اور منافق کے حق میں بھی
 شفاعت قبول نہیں آدرا اول جو شخص کہ اپنے بیٹے سے بھاگے گا حضرت نوح علیہ السلام
 ہوں گے کہ اُن کا بیٹا کنعان کا فرماؤر علمائے اختلاف کیا ہے اِس بات میں کہ اُس دن
 اپنے اقربا سے بھاگنے کی کیا وجہ ہوگی بعضے کہتے ہیں کہ حق کے طلب کرنے کے خوف سے کہ
 مجھ سے جو کچھ اُس کی حق تلفی ہوئی ہے مبادا کہ مجھے دیکھ کر طلب کرنے لگے جیسے مفلس آدمی
 قرض خواہ سے بھاگتا ہے اسی واسطے حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ قیامت کے دن آدمی

اپنے آشناؤں دوستوں سے زیادہ بھاگے گا غیروں نا آشناؤں کی پسند کیونکہ
 دُنیا میں اُن سے کچھ معاملہ نہ رکھتا تھا کہ مطالبے کا خوف ہو اور بعضوں نے کہا ہے کہ مدد اور
 شفاعت کے خوف سے بھاگے گا کہ ایسا نہ ہو کہ اس نالے والے کو یا آشنا کو دوزخ کو لے چلیں
 اور مجھ کو اُس کے چھڑانے کے واسطے اپنی نیکیوں میں سے کچھ دینا پڑے یا اُس کے کچھ گناہ
 اپنے ذمے پر لینا پڑیں چنانچہ خط سالی کے دنوں میں بھی اسی قسم کے خوف سے اپنے اقربا
 سے کم التفاتی کرتا ہے اور بعضے کہتے ہیں کہ اس سبب سے کہ تکلیف اور عذاب اُن کا دیکھا
 نہ جاوے گا اور قدرت شفاعت کی اور طاقت نیکیاں دینے کی بھی نہ رکھتا ہو گا ناچار
 اُن کی نگاہوں سے چھپ جاوے گا اور صحیح یہ بات ہے کہ ان سب ہمتوں کے سبب سے
 بھاگے گا کوئی تو ایک ہمت سے اور کوئی دو ہمت سے اور کوئی تینوں ہمتوں سے بلکہ اس
 دار و گیر کے دن ہر شخص اپنے حال میں گرفتار ہو گا اور دوسرے کی طرف کچھ التفات نہ کرے گا
 چنانچہ فرماتے ہیں لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ۖ وَهُرْثُفٌ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ
 سہ سے کہ مذکور ہوئے ایک حالت ہو گی کہ کفایت کرے گی اُس کو غم اور تشویش کھینچنے میں اور
 اتنی فرصت نہ پاوے گا کہ دوسرے کے حال کی طرف متوجہ ہو اور خبر لے پھر جب ایسا حادثہ
 ہو گا تو لوگ عزت اور ذلت میں مختلف ہو جاویں گے وَجُودٌ يُّؤْمِنُ كَتَمَ مَخْه اُس دن
 مُسْتَفِئٌ ۖ اَمْلُوشِ ہوں گے اس واسطے کہ ایمان کا نور اُن کے باطن سے ظاہر کی طرف
 جلوہ فرماوے گا اور اُن کے چہروں کو روشن کرے گا ضاحكٌ ہنسے ہوں گے انعام
 واکرام کی توقع پر کہ آثار اُس کے اپنے میں دیکھیں گے مُسْتَبْشِرٌ ۖ خوشیاں کرتے
 اس واسطے کہ مبدم انعام واکرام میں زیادتی پاویں گے اور اسباب خوشی اور خرمی کا
 روز بروز بڑھتا جاوے گا وَجُودٌ يُّؤْمِنُ اور کتنے مُنْهَاس دن عَلِيْهَا غَبَرَةٌ ۖ اُن پر
 سیاہی اور گرد و غبار ہو گا سبب ظاہر ہونے لگنا ہوں گی تاریخی کے کہ باطن میں اُن کے
 گھر کر گئی تھی اور نہ نشیں ہو گئی تھی اس وقت ظہور کرے گی تَرْهَقْهَا فِئْرَةٌ ۖ ہڑ پھی آتی
 ہے اُس پر سیاہی اور یہ سیاہی ہر چند کہ کفر کا اثر ہے اور کفر دل کی تہ میں ہوتا ہے
 کہ گناہوں کی سیاہی سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے لیکن کفر کے غلبے کے سبب سے غالب

کرنا کیونکہ رادت اور شوق اسکا اٹکھٹکانے لگا دے گا اور اس بوجھ میں یہی خطا واقع ہوئی کہ اس صورت میں عام کا نفع موہوم تھا اور خاص کا نفع ظاہر اور عام کے نفع کو خاص کے نفع پر اُس وقت مقدم کرتے ہیں کہ دونوں معلوم ہوں یا دونوں موہوم پس موہوم کو معلوم پر ترجیح دینا شرع کے قاعدے کے خلاف ہے اور اسلام کی دعوت کو قرآن کی تعلیم پر اُس وقت ترجیح دینا چاہیے جو وقت کہ دعوت اسلام کا قبول ہونا یقینی ہو اور جو یقین قبول ہونے کا نہ ہو تو الزام حجت کا ایک بار سے بھی ہو جانا ہے حاجت خوشامد اور چالپوسی کرنے کی نہیں دوسرے امورات دین کو اُس وقت چھوڑ دینا کچھ ضرور نہیں ہے اور اسی طرح تابعدار کرنا بد لوگوں کا اُس وقت ضرور ہے کہ اُن کی تابعداری کی توقع ہو اور ناامیدی کی صورت میں گویا ٹھنڈے لوہے کو پیٹنا ہے اور اس پر جو غرض صالح ظاہر میں غرض فاسد سے شتبہ ہو جاوے تو اس غرض صالح کو بھی موافق حکم شرع کے چھوڑ دینا چاہیے اور اس جاے پر خاطر داری کرنا غلبہ کی اور اندھے ضعیف محتاج فقیروں بینواؤں سے منہ پھرانامل ریائی تمت کا اور دنیا داروں کے پاس خاطر کا ہو جانا تھا تو ایسے وقت میں اُس غرض صالح کو بھی چھوڑ دینا چاہیے تھا کہ اِنْفُوْا مِنْ مَّوْاْجِعِ التَّمْهِیْرِ یعنی بچو تم تمت کے مکالوں سے دوسرا فائدہ یہ کہ کبھی ایسی چیز پر کہ گناہ ہونا اُس کا ابھی معلوم نہیں ہوا ہے لیکن باعتبار اُس گناہ کرنے والے کے حال کے اور اُس کی استعداد کی قوت اور عالی منصبی کے سبب سے گو کہ نامعلوم ہو تو بھی خفگی اور شکوہ متوجہ ہو سکتا ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو منع ہونا اس فعل کا معلوم نہ تھا اس پر بھی خفگی ہوئی تیسرا فائدہ یہ کہ واجب التعظیم کے واسطے رعایت تعظیم کی ضرور ہے گو کہ وہ اس تعظیم پر مطلع نہ ہو کیونکہ وہ اندھا اندھا پے کے سبب سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی کیفیت سے کہ ترش ہے یا خنداں ہے اور میری طرف متوجہ ہیں یا منہ پھیرے ہیں کچھ خبر نہ رکھتا تھا کہ رنجیدہ ہو لیکن از بسکہ ایماندار تھا اور خدا کی راہ کا طالب تھا تو تعظیم اُس کی ضرور تھی پس اُس کی تعظیم ترک کرنے پر خفگی ہوئی اسی واسطے حدیث میں وارد ہے کہ تَرَکَ السَّلَامَ عَلَیِّ الصَّوْبِ رِجْیَاتٌ یعنی سلام علیک ترک کرنا اندھے سے اسلام کے حق میں خیانت ہے کیونکہ اگرچہ سلام علیک ترک کرنے سے رنجیدہ نہ ہوا لیکن اسلام کا حق تو تلف ہوا چوتھا فائدہ یہ کہ گفتار کی طرف میل کرنا اگرچہ باعتبار ایک غرض شرعی نیک کے رخصت

ہے لیکن ضرر سے خالی نہیں ہے پانچواں فائدہ یہ کہ اہانت اور منہ پھرانا مسلمان سے اگرچہ بے قصد واقع ہو تو بھی فحاشت سے خالی نہیں چھٹا فائدہ یہ کہ دوستوں کو غفلکی اور تنبیہ ان کی تقصیرات پر کرنا چاہیے کہ دوستی کے باقی رہنے کی نشانی ہے دینی اودم ابھی اُبتاب یعنی جب تک غصہ اور شکوہ باقی ہے دوستی بھی باقی ہے غصہ کرنا اُس وقت موقوف کرتے ہیں کہ دوستی موقوف کرنا منظور ہوتا ہے سنا تو اُن فائدہ یہ کہ اگر کسی کو ایک عہدے پر مقرر فرما دیں ہر چند کہ وہ سرکار کا مقرب ہو اور عالی مرتبت ہو ہرگز بائز پرس سے احوال کے اور پوچھنے سے اُس کے کاموں کے غافل نہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ پوچھ پاچھ بادشاہی کی شرط ہے اور ملک داری کو لازم مطلق العنان کرنا عہدہ داروں کا اور کارپردازوں کا مملکت میں خلل ڈالتا ہے اٹھواں فائدہ یہ کہ کسی کو اگرچہ ظاہر میں کوئی حقیر نظر آتا ہو لیکن اُس کو حقیر نہ جانا چاہیے کیا معلوم ہے کہ اُس کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا مرتبہ ہے بیعت خاکساراں جہاں راجحاً قارت منکرہ تو چہ دانی کہ دریں گرد سوار سی باشد وہ نابینا ظاہر میں فقیر حقیر معلوم ہوتا تھا اور اُس کے سبب سے سب مخلوقات کے سردار پر عتاب ہوا تو اُن فائدہ یہ کہ طالب علم کو اگرچہ موانع پیش آویں لیکن علم کی طلب نہ چھوڑے کیونکہ وہ اندھا فقیر بھی تھا اور اُس کا ہاتھ پکڑنے والا بھی کوئی نہ تھا اس پر بھی علم کی طلب کے واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا تھا اور اگر علم کی طلب میں اور خداے تعالیٰ کی راہ ڈھونڈنے میں موانعات کا بہانہ کرے تو ہرگز مطلب کو نہ پہونچے گا کیونکہ کوئی شخص اپنے حال کے موافق موانع سے خالی نہیں دیتا وہ فائدہ یہ کہ اُستاد اور مرشد کو لازم ہے کہ طالب علم کو اور اللہ کی راہ کے طالب پر جس قدر ہو سکے شفقت اور عنایت کرے اور جو مطلب کہ اُس کا مطلوب ہے اُس کو پہونچا دے گیارہواں فائدہ یہ کہ معلم اور مرشد کو چاہیے کہ طالب علموں اور مریدوں میں دنیا کے مال و جاہ کے شرف کے سبب سے فرق نہ کرے بلکہ شوق کی کثرت اور استعداد کی قوت پر امتیاز کرے بارگھواں فائدہ یہ کہ اگر کسی ضعیف کو کسی بزرگ سے کوئی سبب سے کچھ رنج پہونچ جاوے تو اُس بزرگ کو لازم ہے کہ اُسی وقت اُس کا تدارک کرے کہ یہ بات کچھ اُس کے مرتبے کو مُضر نہیں بلکہ اُس کے علو مرتبے کی زیادتی کا موجب ہے اسی واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آیتوں کے

نازل ہونے کے ساتھ ہی اُس نابینا کے پیچھے دوڑے گئے اور اُن امیروں اور سرداروں سے کہ اُس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے کچھ حیا نہ کی اور کیا خوب کہا ہے بیت تواضع زگردن فرازاں بخوست پگداگر تواضع کند خوے دوست پترتھاواں فائدہ یہ کہ جب روٹھے کو منادیں تو چاہیئے کہ اُس کے مرتبے کو زیادہ کریں اور قدیم معمول سے اُس کی تعظیم و تکریم بڑھاویں تاکہ اُس کے زخم کام ہم ہو اس واسطے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اُس نابینا کو راستے سے پھیر لکر اپنی چادر پر بٹھایا اور فرمایا کہ آنت فی عیال عجلت مکتا بقیت یعنی تو میری عیال کے حکم میں آیا جب تک کہ تو زندہ ہے تیرا بوجھ میں اٹھاؤں گا چودھواں فائدہ یہ کہ ان آیاتوں کے بانی رہنے سے قرآن مجید میں معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وحی پہنچانے میں نہایت امانت دار ہے والا اس عتاب و شکایت کو کہ آپ کی ذات مبارک پر نہایت گراں تھا اور اُن کی کسر شان کا موجب ہرگز عوام الناس کے کان میں نہ ڈالتے چنانچہ اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسی قسم کی بات میں فرمایا ہے کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ وحی میں سے پوشیدہ رکھتے تو حضرت زینبؓ ہی کے فتنے کو پوشیدہ رکھتے کہ موجب کمال حیا تھا پنڈرٹھواں فائدہ یہ کہ طالب علم کو چاہیئے کہ خدا ترس ہو کیونکہ حق سبحانہ تعالیٰ نے اس طالب علم کے حق میں مدح کے طور سے فرمایا ہے کہ اَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْتَغِي وَهُوَ يَخْتَشِي تُكُوْلُهَا فَاُدْخِلْهُ مِنْ اِلْحُسْنِ مِلْءَ جُفَاں کہ اس مجلس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباسؓ بن عبدالمطلب اور دوسرے نزدیک کے ناتے والے جیسے ابوجہل وغیرہ حاضر تھے اختلاط اور صحبت اُن کی سے باوجود قرب و قرابت کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عتاب فرمایا پس معلوم ہوا کہ جب کسی شخص کے اقربا اللہ تعالیٰ سے روگردان ہو جاویں تو اُن سے اختلاط اور صحبت کرنا نہ چاہیئے اور غیروں سے کہ حق کے طالب ہوں صحبت اور اختلاط کرنا چاہیئے کہ دوست کے دشمنوں کو دوست رکھنا خطا ہے اور دوست کے دوست سے منہ پھراننا رنجش کا مقام ہے اسی واسطے قرآن مجید میں دوسری جگہ پر فرمایا ہے لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَلَا كُنُوْا اَبَاۤءُ هُمْ اَوْ اَبْنَاۤءُ هُمْ اَوْ اِخْوَانُ هُمْ اَوْ عَشِيْرَتُهُمْ ۚ ۛۛۛ اور میں سے معلوم ہوا

کہ تعلیم اور ارشاد میں بھی استعداد اور شوق والوں کو قربت والوں پر مقدم رکھنا چاہیے۔
 ستر سطحوں کا فائدہ یہ کہ اُس شخص کو کہ اُس کے سبب سے جناب الہی سے یا پیغمبر کے حضور سے
 یا استناد و مرشدوں کی طرف سے اُس شخص پر غمگی کی جاوے تو اُس شخص سے بغض کرنا
 نہ چاہیے بلکہ اُس سے زیادہ دوستی کرنا چاہیے کہ اُس کے سبب سے ایک عمر غرض کہ ادب
 ہے حاصل ہوا چنانچہ اس غمگی کے دارد ہونے کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اُس نابینا کو
 دوست رکھتے تھے اور تعظیم کرتے تھے اور مر جب کہتے تھے اور اُن کی حاجتیں روا کیا کرتے تھے۔
 وَاللّٰهُ الْمَوْفِقُ وَالْمُعِينُ وَبِهِ نَسْتَعِينُ

سُورَةُ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ

یہ سورہ مکی ہے اس میں انتہائی آیتیں اور ایک سو چار کلمے اور پانچ سو چونتیس حرف ہیں
 اور حدیث صحیح میں وارد ہے عبداللہ بن عمرؓ کی روایت سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 نے فرمایا ہے کہ جو شخص چاہے کہ قیامت کے دن کو دنیا میں آنکھوں سے دیکھ لے تو اُس کو
 چاہیے کہ سورہ اذا الشمس کوڑھائی اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ حضرت امیر المؤمنین ابو بکر
 صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک روز جناب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عرض کی کہ یا رسول اللہ
 بڑھاپے نے آپ پر شبثانی کی یعنی آپ کے مزاج مبارک کی قوت سے یہ توقع نہ تھی کہ اتنی
 عمر میں کہ قریب سٹاٹھ کے ہے آثار بڑھاپے کے آپ پر ظاہر ہوں گے لیکن یہ بات ہمارے
 قیاس کے خلاف وقوع میں آئی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو ان پانچ سورتوں
 نے بوڑھا کر دیا سورہ ہود اور سورہ واقعہ اور سورہ مرسلات اور سورہ عم یساروں اور سورہ
 اذا الشمس کوڑھائی نے جس ان سورتوں میں عذاب الہی دنیا اور آخرت میں کہ امتیوں پر بسبب
 مخالفت کرنے پیغمبروں کے جو گزرا ہے اور گزرے گا مذکور ہے مجھ کو اُن کے سُنتے سے اپنی اُمت
 کا غم نہایت غلبہ کرتا ہے اور غم کا خاصہ ہے کہ آدمی کو بوڑھا کر دیتا ہے چنانچہ نقل کرتے ہیں۔
 قَطَعَهُ سَأَلْتُ مِنَ الْاَحْبَابِ ذَاتَ يَوْمٍ اَخْبَرْنِي فَمَا سَمِعْتَنِي قَالَ بَلَعْتُمْ + فَقُلْتُ لَهُ عَلَيَّ
 غَيْرِ اخْتِامٍ + لَقَدْ اَخْطَاْتُ فِيمَا قُلْتُ بَلْ غَمَّ بَكِنٍ مَّرَا بُوڑھے ہونے سے آں حضرت
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ضعف قومی کا اور بدن کی مسمیٰ مراد ہے نہ سفید ہونا بالوں کا

کیونکہ مومے مبارک آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے سفید نہیں ہوئے تھے کہ دیکھنے والے پر ظاہر ہوں چنانچہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص خادم ہیں فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات شریف کے قریب سر مبارک اور ریش مبارک میں سفید بال میں تک نہیں پہنچے تھے اور ظاہر ہے کہ اس قدر بال دیکھنے والے کو بھی معلوم نہیں ہوتے اور عرف میں بھی اس قدر سفیدی کو بڑھا پانہیں کہتے ہیں اور اس سورہ کے ربط کی وجہ سورہ عبس سے یہ ہے کہ اول میں اُس کے وصف قرآن مجید کے اس طور سے مذکور ہیں کہ کلا اتھانتن کرۃ فمن ساء ذکرا فی صحف مکرمة مرفوعة مطہرۃ بآیہی سفیرۃ کرامہ بردۃ اور آخر میں اس سورہ کے بھی ہی مضمون ساتھ ترتیب معکوس کے مذکور ہے انہ لقول رسول کریم اور ان ہو الا ذکر للعالمین اور آخر میں اُس سورہ کے حال قیامت کا اور اُس کے اوصاف اور ہول اور سختیوں کا مذکور ہے کہ یوم یض المراء من اخیه دامۃ وابیہ دصا حبتہ وبنیۃ اور اس سورہ میں اول اسی مضمون کو خوب بشرح و بسط کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور اس کے نام کی وجہ ساتھ نکویر کے یہ ہے کہ اس سورہ میں اول اسی حادثے کو مذکور کیا ہے کہ آفتاب کا نور زائل ہو جاوے گا اور اس سورہ میں قیامت کے بارہ حادثے یاد فرمائے ہیں لیکن ان سب حادثوں سے یہ حادثہ نہایت سخت ہے اور تفصیل اس انجال کی یہ ہے کہ ہر حادثہ مقصود بالذات پر واقع ہوتا ہے وہ بہت سخت ہوتا ہے اُس حادثے سے کہ مقصود بالذات کے غیر پر واقع ہو مثلاً ضائع ہونا جان کا کہ آدمی کا مقصود بالذات ہے زیادہ سخت ہے ضائع ہونے سے مال کے کیونکہ مال جان کے نفع کے واسطے مطلوب ہے نہ بالذات اور دوسرے یہ کہ جس حادثے کو دوسرے حادثہ معارض نہ ہو تو بہت سخت ہو جاتا ہے اُس حادثے سے جس کو دوسرے حادثہ معارض نہ ہو کیونکہ معارض کی صورت میں شدت حادثے کی کم ہو جاتی ہے مثلاً ایک طرف سے آدمی کو خوف جان کا ہو اور دوسری طرف توقع مال و جاہ کی دامنگیر ہو تو اُس وقت میں جانی حادثے کو بھی چنداں سخت نہیں جانتا بلکہ اس حادثے سے جی نہیں کھراتا اور ہر حادثہ ان بارہ حادثوں میں سے قیامت کے کہ اس سورہ میں یاد فرمایا ہے یا تو غیر مقصود بالذات

کو صدمہ پہنچاتا ہے جیسے پوست اُٹا کر آسمان کا کہ آسمان کو خراب کر ڈالے گا اور آسمان یہ نسبت اہل دنیا کے مطلوب بالذات نہیں ہے کیونکہ فائدہ لینا اہل دنیا کا محض ستاروں سے ہے اور آسمان کی مثال مانند ایک صندوق کے ہے کہ اُس میں جواہر اور عمدہ لباس رکھے ہیں اگر وہ صندوق ٹوٹ گیا اور جواہر اور اسباب سلامت رہا تو کچھ ٹوٹنا اس کا چنداں گراں نہیں گزرتا اور یا معارض دوسرے کے ساتھ ہے کہ موجب فرحت اور خوشی کا ہے جیسے تسبیح و حجیم کی کہ مقابلے میں اُس کے ازلاف یعنی پاس لانا جنت کا بھی ہو گا سوا اس حادثے کے کہ اگر ایک تو مطلوب بالذات کو کہ آفتاب کی شعلہ ہے صدمہ پہنچا دے گا دوسرے یہ کہ مقابلے میں اس کے کوئی اور حادثہ فرحت افزا بھی موجود نہ ہو گا اور بے نور کرنا آفتاب کا کہ نہایت عمدہ اسباب ہے حالات و جہدانی نفس انسانی کے کھولنے کا کہ چمک سے آفتاب کے شعاع کی آنکھوں کے دیکھنے کی چیزیں تو نظر آتی ہیں مگر معقولات و جہانیات کے ادراک کے واسطے حجاب ہوتی ہیں اور اسی سبب سے یہ بات ہے کہ عقلی چیزوں میں فکر کرنے کے واسطے رات کا وقت مقرر کیا ہے اور خواب دیکھنے کا بھی وہی وقت ہے اور زیادہ کیفیات نفسانیہ کا اُن چیزوں سے کہ عاشقوں کو یا مریضوں کو اور درد مندوں کو یا مصیبت زدوں کو پیش آتی ہیں تو وہ بھی وہی وقت ہے اور اہل مراقبہ اور توجہ بھی اُسی وقت نسبت باطنیہ کو اپنی بڑھاتے ہیں اور سحر اور تاثیرات نفسانی والے بھی اُسی وقت کام میں مشغول ہو جاتے ہیں اور سیاہ ہو جانا ستاروں کا بھڑکانے سے دریائے شور کے اور جنبش سے پہاڑوں کے بھی مقابلے میں اُس حادثے کے کچھ بزرگی نہیں رکھتا، کیونکہ ستارے اکثر تیرہ اور بے نور ہو جاتے ہیں اور دریائے شور چنداں حواج میں بنی آدم کے نفع نہیں ہے کہ اُس کو مقصود بالذات تصور کیجئے اور علی ہذا القیاس پہاڑ اور سنگینی دوسرے حادثوں کی خود اظہر ہے اب بیان کرتے ہیں ہم اس بات کو کہ ان بارہ حادثوں کو کس واسطے اس مقام پر خاص کر کے مذکور فرمایا ہے وجہ اُس کی یہ ہے کہ منظور بیان کرنا انقطاع نفس انسانی کا توجہ سے طرف مالوفات اور حضرات کے ہے اور کشادہ ہونا اُس کے شعور اور فہم کا اور و اح سادہ کی مدد سے اور ظاہر ہونا اعمالوں کی صورت مثالیہ کا اور کھلنا مقدار ہر نیک

اور بد کام کی جزاکہ مضمون عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ عَنْهَا کا ہے اور ہر حادثہ شان بارگاہِ حادثوں سے اس امر میں دخل رکھتا ہے پس بسبب آفتاب کی تکویر کے اور سیاہ ہونے ستاروں کے تعلق نفس انسانی کا کہ اپنے حوائج میں آسمان کے ساتھ تھا منقطع ہو جائے گا کیونکہ نفع لینا اُس کا دیکھنے کی چیزوں میں اور بدلنے میں فصلوں اور موسموں کے اور نئے ہونے میں مہینوں اور چاندوں کے اور پہلے سے معلوم کر لینا آنے والے حادثوں کا محض چمک اور حرکتوں سے اُن اجرام کے ساتھ تھا اور سقفت اُس کے عالم مالوف کی اس انقلاب سے خراب ہو جائے گی اور یہ سبب تسیر جبال اور تزلزل زمین یعنی بسبب چلنے پہاڑوں اور تھر تھرنے زمین کے اُمید اُس کی سکونت سے زمین کے اور استخراج معادن اور اُگنے سے کھیتی اور میوؤں کے اور بننے سے چشموں اور نہروں کے ٹوٹ جاوے گی اور صحن اُس کے گھر کا خراب ہونا شروع ہوگا اور بسبب تعطیل عشار کے توجہ اس کی خبر گیری سے گھر کے جانوروں کی اور حاصل کرنے سے دودھ اور گھی اور صوف اور پشم اور نسل کے سُست ہو جاوے گی اور اس انقلاب سے گویا مطبخ اور خزانہ خانہ اُس کا خراب ہو جاوے گا اور بسبب جمع ہونے و محوش کے بہت اُسکی شکار اور تسخیر سے جنگل کے جانوروں کی اور جو نفع کہ پوست اور پشم اور مشک نافذ یا اور اجزا سے اُن کے حاصل کرتا تھا بالکل منقطع ہو جاوے گی اور بسبب جوش پر ہونے دریاؤں کے سفر کشتی کا اور تجارتیں بحری اور صید کرنے سے جانوروں بحری کے اور نکالنے سے موتی اور مونگے اور عقیق اور عنبر کے مایوس ہوں گے اور یہ چھ حادثے متعلق عالم دنیا سے اور انسان کے جسم سے ہیں اور بعد اس کے ملنے سے نیک نفسوں کے اپنے ہم جنسوں سے اور شر پر نفسوں کے اپنے سمجھنوں سے اور ایک کی کیفیات نفسانیہ کے منعکس ہونے سے دوسرے کے قلب پر ہر شخص کو وجدانیت اپنے کما حقہ ظاہر ہو جاویں گے اور اپنے کو بالا جمال اہل خیر و شر سے معلوم کر لے گا اور توال کرنے سے مودہ کے نفس اُس کا اس جہان سے نہایت سادہ ہو گیا تھا معلوم کر لے گا کہ فہم شعور انسانی نے ایک وسعت عظیم پیدا کی ہے کہ اس قسم کے الواح سادہ بھی نفس پذیر سوال و جواب کے ہوئے ہیں اور یہ بھی معلوم کر لے گا کہ اس عالم میں بھر پانے سے حقوق کے ہر ادنیٰ اعلیٰ چھوٹا بڑا باوجود اس بات کے کہ تلف کرنے والے کو حقوق کے اشد

علاقے درمیان میں ہیں جیسے پدری اور مادری ہرگز خالی نہ چھوڑیں گے اور بسبب کھولے جانے صحیفوں اعمال کے تفصیل اپنے افعال و اقوال کی دریافت کر لے گا اور بسبب پوست اُترنے آسمان کے کہ کنایت ہے عالم مثال کی تجلی سے کہ معدن اور اصل اُس کی افلاک کی قوت خیالیہ ہے اپنے اعمال کے صور مثالیہ کو دیکھ لے گا اور حقیقت کو حال کے معلوم کر جائے گا ع کہ باکہ باختہ ام عشق در شب دیگور ۴ اور بھڑکانے سے دوزخ کی آگ کے اور نزدیک لانے سے بہشت کے اور آرایش اور سجادٹ سے موافق اجزاؤں عملوں کے کہ خواہش اُن کی صور مثالیہ کی ہے نہایت روشنی پیدا کرے گا اور اُس وقت مضمون عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَصْفَرَتْ ۵ کا جلوہ گر ہو گا اور تہجہ انقلاب تعلق آخرت کے عالم سے اور قوائے عقلیہ اور خیالیہ سے انسان کی رکھتے ہیں اور اسی تقریر سے وجہ اس ترتیب کی رعایت کی بھی ظاہر ہوئی اور یہ بھی ثابت ہوا کہ عالم برزخ میں نفس انسانی کو باوجود بدن کی مفارقت کے یہ اطلاع احوال پر اپنے اعمالوں کے ممکن نہیں ہے کیونکہ ہنوز آسمان اور زمین قائم ہیں اور تعلق اُس کا مکانات اور اپنی رغبت کی چیزوں کی طرف اور توجہ حال پر اقربا اور اپنے بنی نوع کے اور یا کرنا اپنے گزرے حالات کا ہنوز مقتضی نہیں ہوا اور ملنا عالم غیب سے بطور خلوص اور کمال کے اُس کو حاصل نہیں ہوا اسی واسطے اُس عالم کو برزخ کہتے ہیں کہ مرنِ وجہ احکام دنیا کے رکھتا ہے اور مرنِ وجہ احکام آخرت کے جیسے کسی شخص نے ایک شہر میں یا ملک میں بہت مدت گذران کی پھر کسی اور ملک یا اور شہر کو چلا گیا اور ہنوز گھر اُس کا اس پہلے شہر میں موجود ہے اور اقارب بھی اُس کے وہاں رہتے ہیں اور خط و کتابت کی بھی آمد و رفت ابھی جاری ہے ایسی حالت میں انقطاع کلی اُس کو اس شہر سے ممکن نہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۶ جس وقت کہ آفتاب لپٹا جاوے گا اور معنی تکویر کے عرب کی لغت میں کسی چیز کو گر دہیٹنے کے ہیں جیسے رستی یا پگڑی کہ اُس کو حلقہ کر کے پھیلتے ہیں و کُوْبِرَ الْعِمَامَةُ معنی میں پگڑی کے بیچ کے اسی لفظ سے ہے اور جو آفتاب کہ شعاعیں دراز رکھتا ہے موقوف کرنے کو اُس شعاع کے ذہن میں تشبیہ لپیٹنے سے پگڑی کے دی ہے اور

اس لفظ کو بطور استعارے کے استعمال فرمایا ہے گویا کہ جب تک کہ شعاع اُس کی پھیلی ہوئی ہے تو مانند اُس تھان یا پارچے کے ہے کہ اُس کو کھول کر پھیلادیا ہے اور جب وہ شعاع زائل ہوگئی اور جرم اس کا پتیر کی چلتی کے مانند بے نور ہو گیا تو گویا اُس تھان کو تکر لیا اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ثَوَدَانِ مَكْمُولَانِ یَوْمَ الْقِیَمَةِ یعنی آفتاب اور ماہتاب پتیر کی دو چکلیوں کے مانند بے نور پڑے ہوں گے قیامت کے دن اور بعضی روایتوں میں ثوران عقیدان بھی واقع ہوا ہے یعنی مانند دو میلوں کو پتیر کی چلتی ہوئی کے پڑے ہوں گے اور دور و سیر اُن کا منقطع ہو جاوے گا اور نور عرب کی لغت میں بیل کو بھی کہتے ہیں اور پتیر کی چلتی کو بھی اور جب تعلق ستاروں کی ارواح کا جرموں سے اُن کے منقطع ہو جاوے گا تو شعاع اور نور بھی زائل ہو جاوے گا اور دور و سیر بھی موقوف تو کبھی زوال نور پر خیال کر کے پتیر کی چلتی سے نسبت دی ہے اور کبھی حرکت کے موقوف ہونے پر نظر کر کے کو پتیر کی چلتی سے تشبیہ دی ہے اور ہر چند کہ آفتاب و ماہتاب موافق حدیث کے اس حادثے میں شریک ہوں گے لیکن یہاں پر انکشاف فقط آفتاب ہی کی تکویر کے ذکر پر فرمائی کیونکہ شعاع آفتاب کی جرم سیاہ کو ماہتاب کی نور اور روشنی بخشی بخشی ہے بس تکویر آفتاب کی مستلزم ہے ماہتاب کی تکویر کو حاجت علیحدہ بیان کی نہیں وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ہا اور جس وقت کہ ستارے میلے ہو جاویں گے اور نور بھی اُن کا زائل ہو جائے گا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ انھوں نے فرمایا ہے کہ ستارے قندیلوں میں نور کی زنجیروں سے لٹکتے ہیں اور وہ زنجیریں فرشتوں کے ہاتھوں میں ہیں جب فرشتے مر جاویں گے تو وہ قندیلیں اُن کے ہاتھوں سے گر جاویں گی اور ستارے گر کے بکھر جاویں گے اور نور اُن کا زائل ہو جائے گا بس اس سورۃ میں بیان اُس انقلاب کی انتہا کا ہے کہ ستاروں پر ظاہر ہو گا اور اگلی سورۃ میں بیان ہے اُس انقلاب کی ابتدا کا اور اختلاف لفظ میں نجوم اور کواکب کے تعین کلام کے اسلوب کے واسطے ہے آدرا اس واسطے بھی ہے کہ نجم کے لفظ سے ظہور اشراق کا سمجھا جاتا ہے تو انکدار اس کو مناسب ہے اور کواکب کے لفظ میں استقرار اور استحکام بوجھا جاتا ہے تو انتشار اُس کے ساتھ مناسب ہے وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ہا اور جب پہاڑ بھلائے جاویں گے اور بادلوں کی طرح سے ہوا میں اُڑائے جائیں گے اور پہاڑ جو زمین کے لنگڑ اور فرنگ

فرشس کے مانند تھے جب اُن کی یہ حالت ہوگی تو زمین کی حالت کو بھی اسی پر قیاس کر لیا جائیے کہ کیا کچھ اس کی خرابی ہوگی **قَدْ اَلْعِشَاءُ عَظِلَتْ** اور جب گا بھن اونٹنیاں جن کا حمل دس مہینے کا ہو چھٹی پھونگی اور اُن کے مالک اُن کی طرف کچھ التفات نہ کریں گے اور وجہ اسی اونٹنی کی تخصیص کرنے کی یہ ہے کہ منظور خلقِ انسانی کے انقطاع کا بیان ہے اپنے مالوں سے اور سب مال میں سے زیادہ جو محتاجِ ضروری کا ہے سو جانوروں کیونکہ زرو جو اہر اور دوسرے اسباب و مہدم محتاجِ محافظت کے نہیں ہوتے اور زراعت اور درخت اور عمارات اور مکانات بھی محتاجِ محافظت اور خبر گیری کے ہوتے ہیں لیکن نہ ہر لحظہ اور ہر ساعت بر خلاف جانوروں کے کہ ہمیشہ دھوپ سے چھانٹوں میں اور چھانٹوں سے دھوپ میں باندھنے کے محتاج ہوتے ہیں اور ہر دم دانے پانی گھاس کی خبر گیری چاہتے ہیں اسی واسطے تجربہ والوں نے کہا ہے کہ غمِ نداری بڑ خجراور اُن سب جانوروں میں اعلیٰ اور عمدہ عرب کے نزدیک بچنے کے قریب والی اونٹنی ہے کہ اُس میں دو طرح کی خوشی ہے ایک تو بچنے کی اور دوسرے دودھ کی اور بسبب بڑے پن کے دودھ اُس کا اور جانوروں کے دودھ سے دو چند سے چند زیادہ ہوتا ہے اور جو مخاطب اس کلام ہدایت فرجام میں اول فرقہ عرب کا ہے تو رعایت اُس چیز کی کہ اُن کے ذہن میں جلد آ جاوے یا وہ چیز اُن کے خیال میں بسی ہے ضرور پڑی کیونکہ مقتضی بلاغت کا یہی ہے اور یہاں پر ایک اشکال ہے کہ بعضے اذکیا اُس کو مشکل جانتے ہیں حال اُس کا یہ ہے کہ بعد اس کے کہ حضرت اسرافیل نفعِ صور فرما دیں گے تو سب جانور مر جا دیں گے اونٹنیاں کہاں ہوں گی جو چھٹی پھرے گی اور صور پھونکنے سے پہلے قیامت کہاں ہے کہ اونٹنیاں معطل پھرے پھرے بات کون سے وقت کی ہے اکثر دانشمندوں نے کہا ہے کہ یہ کلام فرضی اور خیالی ہے یعنی بالفرض اگر اُس وقت اونٹنیاں اس صفت کے ساتھ موجود ہوئی تو شدتِ ہول سے اُس روز کے کوئی اُن کی طرف متوجہ نہ ہوگا جیسے **يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِئْبًا** میں فرمایا ہے لیکن بعد تامل کے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر حاجت اس تکلف کی نہیں ہے اس واسطے کہ جس وقت حضرت اسرافیل پہلے صور پھونکیں گے تو آدمی اور حاملہ اونٹنیاں اکٹھی مرجائیں گی اور جب دوسری بار پھونکیں گے تو سب اکٹھے جی اٹھیں گے تو وہ اونٹنیاں کہ جن کے حمل پر

دشلس مہینے گزر گئے تھے وہ بھی اسی طور سے زندہ ہوں گی چنانچہ حدیث صحیح میں ہے۔
يَحْشَوُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَا مَاتُوا عَلَيْهِ اور مالک اُن کے اُس وقت اُنکی طرف
متوجہ نہ ہوں گے اور معطل چھوڑ دیں گے اور بعضے اہل لغیر نے کہا ہے کہ مراد عشر سے ابر ہیں
کیونکہ عرب ابر کو حمل والے جانور سے نسبت دیتے ہیں اور اُن کے خیال میں ابر کی صورت
مادہ کی سی ہے اور ہوا کی صورت نر کی پس جیسے نر مادہ سے مل کے حاملہ کر دیتا ہے اسی طرح
ہوا سے ابر میں پانی بھر جاتا ہے پس غرض یہ ہے کہ اُس وقت ابر پانی سے خالی ہوں گے اور
کچھ کام نہ آویں گے اور اس تفسیر میں جو کچھ کہ بُد ہے سوظا ہر ہے اور عشر جمع ہے عشر کی جیسے
نفاس جمع ہے نفاس کی اور عشر و شل مہینے کی حاملہ اونٹنی کو کہتے ہیں تمام سال تک اور تمام ہونا
سال کا اونٹنی کے حمل کے تمام ہونے کی پوری مدت ہے تو اس نام سے اُس کو مذکور فرمایا
وَ اِذَا النُّجُومُ سُحِبَتْ اور جس وقت کہ وحشی جانور کو ہی اور بیابانی جمع کیے جاویں
اور وجہ اُن کے جمع کرنے کی یہ ہے کہ رہنے کی جگہ اُنکی جو کہ پہاڑ اور جنگل تھے خراب ہو جاویں گے
اور آگ اور دھواں ہر طرف سے اُن کے پیچھے پڑے گا ناچار آدمیوں کے جمع میں مکان امن
کا سمجھ کے بھاگ آویں گے جیسے سردی کے ملک میں برف پڑنے کے وقت وحشی جانور طبیعت
اصلی کو اپنی نفرت اور وحشت کو چھوڑ کر بستیوں اور گھروں میں گھستے ہیں اور اس واقعے میں
دلیل صریح ہے اس بات پر کہ ہول اس روز کا اس مرتبے کو پہنچے گا کہ وحشیوں کو انسان سے
نفرت نہ رہے گی اور بعضے جو بعضے سے عداوت طبعی رکھتے تھے اُس روز کچھ خوف و ڈر ایک دوسرے
کا باقی نہ رہے گا اور قنادۂ اور دوسرے مفسروں نے کہا ہے کہ مراد حشر سے وحش کے اُن کا زندہ
کرنا ہے بعد اُن کے مرنے کے کہ قصاص کے واسطے اُن کو پھر زندہ کر دیں گے اور حدیث شریف
میں ہے کہ جانوروں میں بھی قصاص جاری ہو گا یہاں تک کہ مُنڈی بکری سینگوں والی بکری
سے اپنا بدلہ لے لی لیکن قصاص ہو چکنے کے بعد سب کو خاک کر دیں گے اور جو خدا کے نام پر فوج
ہوے ہیں وہ بہشت کی خاک ہوں گے مگر وہ جانور جو بہشتیوں کی خوشی کا باعث ہوں گے
یاسبب اُنکی لذت کا سودہ جانور بہشت میں باقی رہیں گے جیسے طاؤس یا گھوڑا یا اور کوئی
جانور خوب صورت خوش آواز یا وہ جانور جن کا گوشت بہشتیوں کو مرغوب ہو گا وہ اُن کی غذا کے

جانور میں کسی قسم کی بہشت میں ہوں گے اور کسی قسم کے دوزخ میں

واسطے چھوڑ دیے جاویں گے چنانچہ قرآن مجید میں سورہ واقعہ میں مذکور ہے وَلَحْمٌ طَائِفٌ مِّنْهَا
يَكْنُثُوهُمْ وَثَنًا اَوْ رُحْمًا يُحَبِّسُ فِيْهَا رُحْمًا يُحَبِّسُ فِيْهَا رُحْمًا يُحَبِّسُ فِيْهَا رُحْمًا
سودورخ میں جاویں گی جیسے سانپ اور بچھو اور مکھی کہ اُن کے جلے بھنے بدن پر بٹھیں گی
اور اُن کو رنج و دکھ دیں گی بغیر اس بات کے کہ اُن جانوروں کو اُس دوزخ کی آگ سے کچھ
رنج و کلفت ہو اسی واسطے حدیث شریف میں وارد ہے کہ اَللّٰہُ بَابُ كُلِّ شَيْءٍ فِی النَّارِ اور یہ بھی
حدیث صحیح میں وارد ہے کہ اِنَّ فِی الْجَنَّةِ طَائِفًا نَّاعِمَةً يَّاکُلُوْنَ مِنْ ثَمَرِهَا مَا شَاءُوْا اِذَا اُلْحِقُوْا
بِطَّيْحَتِهَا اور جس وقت کہ دریا بھڑکائے جاویں گے اور پانی اُن کا دھواں اور آگ
ہو جاوے گا اور ہوا اُس آگ اور دھواں کے ملنے سے حدت اور حرارت پیدا کرے گی اور
اہل محشر کی تکلیف اور رنج کا سبب ہوگی لیکن با ایمان لوگ شر سے اُس دھواں کے محفوظ
رہیں گے چنانچہ حدیث صحیح میں وارد ہے کہ اُس روز کے دھواں سے با ایمان لوگوں کو اسی قدر
تکلیف پہنچے گی کہ نہ کام ہو جاوے گا وَ اِذَا الدُّخَانُ دُوِّجَتْ ہُو اور جس وقت نفوس
انسانی نفوس سماوی اور ارضیٰ سے ملائے جاویں گے تاکہ قوت خیر و شر کے ادراک کی زیادہ
ہو جاوے اور پوری جزا ہر عمل کی نہایت کے درجے میں چکھیں اور بعضوں نے کہا ہے کہ
مرا و تزوج نفوس سے روحوں کا ملنا ہے جسموں کے ساتھ اور بعضوں نے کہا ہے کہ مراد
یہ ہے کہ لوگوں کو ازواجِ ثلاثہ کر دیں گے یعنی تین قسم کر دیں گے کہ تفصیل اُس کی سورہ واقعہ
کی آیت وَ کُنْتُمْ اَمْرًا وَّاجِبًا ثَلَاثَةً میں مذکور ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ ہر شخص کو
اپنے ہم مشرب اور ہم مذہب کے ساتھ جمع کر کے جُودے جُودے غول بنا دیں گے اور خیر و شر کے
مطبوق کو اس ترتیب میں رعایت رکھیں گے اور بعضوں نے کہا ہے کہ ہر شخص کا اُس شخص کے
ساتھ حشر کریں گے جس کے ساتھ دُنیا میں نہایت محبت رکھتا تھا پھر وہ خواہ نیک ہو خواہ بد جیسے
پیر اور اُستاد اور بادشاہ اور امیر اور ابنِ عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ
نفوس کو مومنین کے حور عین کے ساتھ جوڑ لگادیں گے اور کافروں کے نفوس کو شیطانوں
کے ساتھ ملا دیں گے اور درجہ جہنم کے ہر نفس کو اس کے عملوں کی صورت مثالی سے خواہ
نیک ہو خواہ بدی جوڑ لگادیں گے وَ اِذَا الْمَوْءُودُ سُئِلَ لِمَ کَانَ فِیْ هٰذَا وَاَوْجِبَ مَوْءُودٌ پوچھی جاوے گی

اور مودہ عرب کی نفست میں جیتی گاڑ دی ہوئی لڑکی کو کہتے ہیں مشتق ہے وَاَدْبِیْنُہُ سے اور عرب میں رسم تھی کہ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی گاڑ دیتے تھے بھٹنے تو نگہ سستی اور شادی بہاہ کے اخراجات کے خوف سے یہ کام کرتے تھے اور بعضوں کو یہ عار تھی کہ ہم اپنی بیٹی کسی کو دیں گے اور وہ ہمارا داماد کہلاوے گا اس خیال فاسد میں گرفتار ہو کر اس امر شنیع میں مبتلا تھے اور اس امر قبیح نے اُس زمانے میں اس ملک میں ایسا رواج پایا تھا کہ اُس کو خزا و غیرت جانتے تھے اور ہرگز اُس گناہ کے عذاب کا خوف نہیں رکھتے تھے اس گمان پر کہ ہماری اولاد ہماری ملک ہے اس میں ہم کو اختیار ہے جو چاہیں سو کریں حق تعالیٰ نے اُن کے اس فعل شنیع پر جا بجا قرآن مجید میں مذمت فرمائی اور وہ ہیں اُس کی بُرائی کی کھول کر بیان کر دیں کہ ضمن میں اس فعل قبیح کے سوائے قطع رحم اقرب کے کہ ولد ہے اور بہت سی قباحتیں موجود ہیں اُن میں سے ایک تو ظلم و ستم ہے بے گناہ محصوم پر کہ وہاں اس کا معلوم ہے اور مکروہ جاننا اللہ تعالیٰ کی پیدائش کو بلا وجہ اور ناخوش ہونا اللہ تعالیٰ کی خواہش سے اور مقابلہ کرنا اُس کے فعل کا خند کے ساتھ کہ اُس خالق نے تو ہمیں میں اُسکو بنا کر تیار کیا اور اس نے پیدا ہونے کے ساتھ ہی ارادہ اس کی ہلاکت کا کیا اور دوسرے بے اعتمادی ہے اللہ تعالیٰ کی رزاقی اور کار سازی پر اور یہ کہ مال کا بخل اس درجے کو ہے کہ اپنی اولاد پر مال خرچ کرنا وہ نہیں رکھتا بس اسی طرح کی اور بہت سی باتیں ہیں اور اس واسطے جو عرب میں سمجھ والے لوگ تھے اُس کی قباحت کو دریافت کر کے اپنے کو اس کام سے روکتے تھے لیکن قوم کی رسم سے ناچار تھے یہاں تک کہ زید بن عمرو بن نفیل چچا زادے حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ میں پیدا ہوئے اور جہاں شہنے کہ فلا نے کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے اور وہ جیتی گاڑی جائے گی تو جھپٹ کے دہاں جاتے اور کہتے کہ اس کو میں نے اپنی بیٹی کیا اور جو کچھ کہ اس کے کھانے پینے کا اور بہاہ شادی کا خرچ ہے وہ سب میرے سرم کو کچھ کام نہیں اسی طور سے بہت سی لڑکیاں بچالیں اسی واسطے ان کو محی الاسوات کہتے تھے اور اُن کی اس رسم صالح کی اور قبیلوں کے بھی بعضے بعضے عرب اتباع کرتے تھے چنانچہ صعصعہ فرزدق شاعر کا دوا بھی یہی کام کرتا تھا اسی واسطے فرزدق نے اپنے

دادا کے اس فعل کی بُرائی اکثر اپنے شعروں میں کی ہے اور اب اس اُمت میں اس فعل شنیع نے دوسری صورت سے نمود پکڑی ہے اور شیطان کا قاعدہ ہے جو کسی بُرے کام کو لوگ مخالفت شرعیہ یا دلائل عقلیہ کے سبب سے قبیح جان کر چھوڑ دیتے ہیں تو وہ لعین اُسی کام کو دوسری صورت میں اُن کی نظروں میں بھلا دکھاتا ہے تاکہ اُس کا اصل مطلب فوت نہ ہو اور وہ صورت جو اس اُمت میں رکھی ہے یہ ہے کہ اگر لونڈی یا کسی اور کم ہسل عورت کو کسی سے حمل رہ گیا تو مارتے غیرت کے کہ مبادا لڑکی پیدا ہو تو کسی کم اصل سے رشتہ کرنا پڑے گا پس اس بات کو ننگ و غیرت و شرافت کی جان کر بعد جان پڑنے کے کہ مدت اُس کی اکثر چار مہینے گزرنے کے بعد ہے گروا دیتے ہیں اور اس امر شنیع کے مرتکب ہوتے ہیں اور بطور فخر اور بڑائی کے اس کو بیان کرتے ہیں حالانکہ خون ناحق میں دوسری قباحتوں میں ہر مومن و مودہ سے یہ فعل کم نہیں ہے لیکن اگر روح پڑنے سے پہلے ہو تو صحابہ کو گرانے میں عذر شرعی سے جیسے جننے کی سختی یا کثرت عیال کے یا قلت مال کے یا مسافرت کے سبب سے یا جانے کہ اگر یہ لونڈی جنے گی تو خدمت نہ کر سکے گی اختلاف واقع ہوا تھا اور حضور میں حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس امر میں بہت گفتگو ہوئی یہاں تک کہ حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تَاللّٰہ لا تکلون مودّۃ حتی تاتٰ علیہ التامرات السبع اس کلام کو حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پسند فرمایا ہے اور یہی بات ٹھہر گئی اور بعض صحابہؓ اس کو بھی احتیاط کی واسطے حرام جانتے تھے اور اُس کو مودہ صغریٰ کہتے تھے کیونکہ اگرچہ قتل نفس کا اس عمل میں نہیں ہے لیکن اُس کی رزاقیت پر عدم توکل اور مہار صد اُس کے فعل کا ساتھ ضد کے بلا وجہ اور سوا اس کے دوسری قباحتیں بھی موجود ہیں لیکن صحیح یہ بات ہے کہ جائز ہے عزل کے قیاس کے اعتبار سے آدر وہ جو حدیث شریف میں عزل کے حق میں وارد ہے کہ خذلت الواحد الخلفی وہ عزل کی حرمت پر دلالت نہیں کرتا بلکہ اگر اہت اور اولاد کے ترک ہونے پر دلالت کرتا ہے کیونکہ خفی ہر ام کا اُس کے جلی کا حکم نہیں رکھتا جیسے ربا کہ شرک خفی ہے حکم شرک جلی کا نہیں ہوتی اور جائز ہونا عزل کا روایات صحیحہ مشہورہ سے ثابت ہے لا شبہ ذیذہ اور استعمال کرنا دواؤں کا قبل جماع کے یا بعد جماع کے کہ حمل نہ رہنے پاوے مانند عزل کے جائز

بیان ہوا کہ عزل کے قیاس کے اعتبار سے جائز ہے

اور روا ہے اور یہاں پر ایک شبہ ہے کہ اکثر خیال میں گذرتا ہے وہ یہ ہے کہ مودودہ بجا پر مظلوم ماری گئی ہے اس سے سوال کرنا کوئی وجہ نہیں رکھتا چاہیے تھا کہ سوال اُس کے قاتل سے کیا جاتا تا کہ اُس کو سزائش ہوتی پس جواب اس شبہ کا یہ ہے کہ سوال مودودہ سے اس وضع پر نہ نہ ہو گا کہ تو کیوں ماری گئی تاکہ خلاف قاعدے کے ہو بلکہ اس وضع سے ہو گا کہ بآتی ذنب قتلک وہ کہ کس گناہ پر ماری گئی ہے وہ مودودہ اور لائق اس سوال کے مظلوم ہے نہ ظالم کیونکہ غرض اس سوال سے تلقین دعویٰ کی اور ظاہر ہونا ظلم کی وجہ کا منظور ہوتا ہے کہ مظلوم کہہ دے کہ مجھ پر فلا نے بے وجہ یہ ظلم کیا ہے اور مودودہ سے سوال کرنے میں اس طور سے یہ بھید ہے کہ نفس صغیر ہر چند کہ اُس جہان میں شعور اور فہم اور ادراک پیدا کرے گا لیکن تو بھی اور اک اُس کا ادراک سے دار القضا کے مشاقوں کے اور دنیا کے جھگڑنے والوں سے کہ اُن ہی کاموں میں تمام عمر اپنی صرف کی البتہ کم ہوا چاہیے اور کچھ کہ دکھ درد اُس کو جان جانے کا گزر رہا تھا سو چند اُس کو گراں نہیں گزرا تھا کیونکہ وہ زندگی اس کی ایک خواب و خیال تھی کہ دیکھی اور گزر گئی اور یہ بھی ہے کہ پہلے ہی دعویٰ ماں باپ پر کرنے میں حیا کے سبب سے پیش قدمی نہ کر سکے گی تو ضرور ہوا کہ اُس طرف سے اس طور سے اُس کو تلقین اور یاد دلانا دعویٰ کا ہو گا جیسے کسی مظلوم بے سمجھ کو کہ بیان کرنے میں اپنی حجت کہے اور پورا کرنے میں اپنے دعویٰ کے قصور کرتا ہے تو حکام بالانصاف اُس کو اس قسم کی تلقین و تذکرہ کرتے ہیں کہ حقوق اُس کے برباد نہ جاویں اور اسی طور سے اگر کوئی مظلوم بسبب کسی علاقے کے کہ ظالم سے رکھتا ہے صاف صاف بیان کرنے سے اُس کے ظلم کے شر مانتا ہے یا خوف کھاتا ہے تو اُس کے حق میں بھی ارباب عدالت کا یہی دتیرہ معمول ہے اور فقہانے بھی لکھا ہے کہ قاضی کو تلقین مدعی اور شاہد کی اس قسم کی صورتوں میں درست ہے کیونکہ مظلوم کو حق پہنچنا بدو ان اس کے ہونے نہیں سکتا اور باوجود اس بات کے اس سوال میں بھی مراتب اُس کے ادب کے والدین کے ساتھ موجود ہیں کیونکہ اول ذکر اُس کے قاتل کا نہ فرمایا گیا قاتل سے سوال منظور ہی نہیں ہے تاکہ فضیلت نہ ہو اسی واسطے جمہول کے صیغے سے لائے ہیں کہ قتلک یا سوال اُس گناہ کا فرمایا کہ موجب اُس کے قتل کا ہو گا کیونکہ اشارہ فرماتے ہیں کہ والدین کو تو اپنی اولاد سے کمال شفقت اور

محبت ہوتی ہے بغیر کسی گناہ عظیم کے تجھ سے یہ معاملہ نہ کیا ہوگا اس واسطے تجھ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا گناہ تھا لیکن رعایت اس ادب کی ماں باپ کے حق میں موؤدہ کی طرف سے موجب ماں باپ کے کمال رُسوائی اور فضیحت کا ہوگا خصوصاً موؤدہ کے گناہ کے سوال کرنے میں کہ وہ ہرگز محل گناہ کا نہیں ہو سکتی تقریض الزام صریح سے نکلے ہوگی اور اگر پہلے ہی سوال والدین سے واقع ہوتا کہ تم نے بے گناہ اپنی بیٹی کو کیوں مار ڈالا تو یہ فضیحتی اور رُسوائی اور اتنی زیادتی خوف اور دہشت کی حاصل نہ ہوتی اور یہ بھی ہے کہ ترک کرنے میں سوال کے اُن سے اور متوجہ کرنا سوال اور خطاب کا موؤدہ سے اُن کی کمال شقاوت اور بد بختی کی نشانی ہے کہ اُن سے بسبب کمال قہر و غضب کے اس حرکت بے برکت سے سوال خفگی اور عتاب کا بھی نہیں فرماتے ہیں کیونکہ کلفت عذاب اور عتاب کی لذت سے کلام و خطاب کے سبک معلوم ہوگی اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رٰجِعُوْنَ چنانچہ کسی کا قول ہے شعور پریش اگر نیست بگو نامنرا کہ ز دہنت یک سخنم آرزو ست بہ اور یہاں پر سمجھ لیا جائے کہ حدیث صحیح میں وارد ہے کہ اَلْوَالِدَةُ وَالْمَوْلُودَةُ فِي النَّارِ جس عورت نے کہ اپنی بیٹی جلتی گاڑ دی ہے وہ اور اُس کی بیٹی دونوں دوزخ میں جائیں گے متذکر اس حدیث کے سُنتے سے متحیر ہوتے ہیں اور مقابل میں اس حدیث صحیح کے اس آیت کو سند پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو حق تعالیٰ بسبب موؤدہ کے کافروں کو زجر و توبخ فرمائے گا تو ممکن نہیں ہے کہ موؤدہ عذاب کی جاوے اور اس دلیل پکڑنے سے اُن کی کمال جہل اور نادانی ثابت ہوتی ہے کیونکہ ماں باپ پر عذاب اس واسطے ہے کہ خون ناحق کیا ہے اور موؤدہ پر عذاب اس بہت سے ہے کہ کفر میں ماں باپ کے تابع ہے جیسے ظالم اور مظلوم کہ دونوں کافر ہوں تو ایک پر دوسرے کی واسطے عذاب کریں گے اور اصل عذاب میں دونوں شریک ہیں بسبب کفر کے اسی واسطے اہل سنت کے نزدیک کافروں کے لڑکوں کو معذب ہونا باعتبار شریعت کے قاعدے کے ظاہر ہے کیونکہ نفس طفل کا خصوصاً وہ طفل کہ ایسی چھوٹی عمر میں اس جہان سے گیا ہو دے تو گویا ماں باپ کے وجود کا ایک ٹکڑا ہے ابھی استقلال و تکمیل حاصل نہیں کی ہے جب والدین عذاب کیے جاویں گے تو نفس سادہ بھی اُن کی تبعیت سے عذاب میں ہوگا جیسے تو امین کہ ساتھ ہی ہستے ہیں اور ساتھ

ہی روتے ہیں اور بھوکے پیاسے بھی ایک ہی وقت میں ہوتے ہیں کیونکہ اتصال نفسانی اُن کا
 مفارقت اتصال سے ہنوز مبذول نہیں ہوا واللہ اعلم اور یہاں ایک نکتہ ہے کہ قابل بیان کے
 ہے وہ یہ ہے کہ قُتِلَتْ کو غائب کے صیغے سے کس واسطے لائے خطاب تو اس بات کو چاہتا تھا
 کہ قُتِلَتْ مَوْتٌ بَحُولٍ مخاطب کے صیغے سے فرماتے جواب اس کا یہ ہے کہ منظور تو واقعات
 قیامت کا بیان ہے اور مَوْدُوہ کا حال غیبت کے صیغے سے بیان فرماتے ہیں پس مدعا خبر دینا
 ہے مَوْدُوہ کے سوال سے کہ واقع نہ ہو گا نہ حکایت خطابی کہ اس کے ساتھ درمیان میں آوے گی
 اور حکم فقہ کا یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے ہاتھ سے اُس کی اولاد خطا سے تلف ہو جاوے جیسے چار مہینے
 کا حمل گرا دینا یا اندازے سے زیادہ ایون کھلا دینا یا محاطت سے قصور واقع ہونا مثلاً کوئی عورت
 چھجے پر بیٹھی اپنے لڑکے کو کھلاتی تھی اور وہ لڑکا اُس کے ہاتھ سے چھوٹ کے زمین پر گر پڑا اور
 مر گیا اور علیٰ ہذا القیاس تو اُن پر کفارہ لازم ہوتا ہے اور قتادہؓ سے روایت ہے کہ قیس حاصم غنیمی کا
 بیٹا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے ایک بڑا سخت
 گناہ ہوا ہے کہ کفر کی حالت میں آٹھ بیٹیاں میں نے جیتی گاڑ دی ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ عوض میں ہر لڑکی کے ایک غلام آزاد کر اُس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں تو ادبٹوں
 والا ہوں غلام تو میرے پاس نہیں ارشاد ہوا ہر لڑکی کے عوض ایک ایک اونٹ التری راہ میں
 دے وَ اِذَا الْصَّخُوفُ ذُوَّبَتْ اور جس وقت صحیفے اعمال کے کہ لپٹے ہوئے سَجِّین اور علیتین
 میں رکھے تھے کھولے جاویں گے اور ہر شخص جو کچھ کہ اُس کے صحیفوں میں ہے معلوم کرے گا اور
 قتادہؓ سے مروی ہے کہ آدمی کے اعمال کے صحیفوں کو اس کے مرنے کے بعد لپیٹ کر کے دفتر میں
 لٹکا رکھتے ہیں اور بعض مفسرین نے نشر کو پر اگندہ کے معنوں میں لیا ہے یعنی اعمال ناموں کو
 بکھیر دیں گے اور جس دفتر میں کہ اکٹھے جمع تھے وہاں سے نکال کر بانٹ دیں گے کسی کو بائیں
 ہاتھ میں بیٹھ کے چبھے سے اور کسی کو داہنے ہاتھ میں مُنھ کے سامنے سے دیں گے اور مرشد بن
 وداع سے مروی ہے کہ قیامت کے دن صحیفوں کو عرش کے نیچے سے اڑا دیں گے بس جو صحیفہ کہ
 ایماندار کے ہاتھ میں آوے گا اُس میں یہ لکھا ہو گا کہ فِی جَنَّۃٍ عَلَیْہِۃٍ اور جو کافر کے ہاتھ میں
 آوے گا اُس میں یہ لکھا ہو گا کہ فِی سَمُومٍ وَ حَمِیمٍ اور یہ صحیفے فال کے قُرْعوں کے مانند ہونگے

اعمال کے صحیفے نہ ہوں گے چنانچہ کثافات میں مذکور ہے **وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ** اور جب آسمان کا پوست اُٹا لیا جائے گا جیسے جانور کا کہ بعد زنج کے پوست اُٹا لیتے ہیں اور تمام اجزا اور اعضا اور رگ اور ریشے اُس کے ظاہر ہو جاتے ہیں پس اسی طرح سے حالات فلک کے کمونوات کے اشیا کی صورتِ مثالیہ میں ظاہر اور منکشف ہو جاویں گے اور فرشتے حاملانِ صحف اور دوسری قسموں کے فرشتے نازل ہوں گے **وَإِذَا النُّجُومُ سُيِّطَتْ** اور جس وقت کہ دوزخ بھڑکانی جائے گی اور شدت اُس کی سوزش کی زیادتی پکڑے گی **وَإِذَا الْجِبَتُ أَنْزِلَتْ** اور جس وقت کہ بہشت محشر کے نزدیک لائی جائے گی پس مسلمانوں کو خوشی پر خوشی زیادہ ہوگی اور کافروں کو حسرت پر حسرت۔ اور جو بارگاہِ حادثے متحقق ہوں گے کہ نچھان میں سے دنیا میں قبلِ صورتِ پھونکنے کے ہوں گے اور چھان میں سے بعدِ صورتِ پھونکنے کے ہوں گے **عَلِمْتُ نَفْسٌ مَّا أُخِصَّتْ** جان لے گا ہر جی جو لے کر آیا ہے نیکی سے اور بدی سے اور بعض اہلِ تاویل نے کہا ہے کہ ان بارگاہِ حالتوں کو موت کے وقت کہ قیامت کا نمونہ ہے معلوم کر لیں گے اسی واسطے اس کو قیامتِ صغریٰ کہتے ہیں اور حدیثِ شریف میں وارد ہوا ہے کہ **مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ** یہی اعتبار سلیکے کرنا پس آفتاب آدمی کی روح کے مانند ہے کہ شمع سے اُس کی بدنِ زندہ ہوتا ہے اور جو علاقہ اُس کا تدبیر سے بدن کی منقطع ہو گیا تو گویا انسان کے بدن کا آفتاب مکتد اور بے نور ہو گیا اور انکدار النجوم کا نمونہ ہے جو اس وقت قائم رہتا ہے کہ کاری کا کہ موت کے وقت منووار ہوتا ہے اور جنبشِ پہاڑوں کی باطل ہو جانا اعضا ریشہ کا اور اُس کے بدن کی ہڈیوں کا ہے کہ اپنے کام سے محض ہو کر برباد ہو جاتے ہیں اور تطیلِ عشار کی نمونہ ہے دودھ اور چرونی کے خشک ہو جانے کا اور افعالِ طبیعی کے باطل ہونیکا کہ کار پر دانا اس کا جگر اور دوسرے آلاتِ غذا کے ہیں اور حشر و حوشِ ظہورِ افعالِ بہیمیہ اور سببیہ کے نتائج کا ہے اور بھڑکانا اور یاؤں کا خشک ہونا خون کا اور بدن کی دوسری رطوبتوں کا یا باطل ہونا اوہام اور خیالات اور امیدوں اور آرزوؤں کا کہ ہر ایک ایک دریائے بے پایاں ہے کہ بغیر موتِ اختیاری یا اضطراری کے انقطاع اُن کا متصور نہیں اور ترویجِ نفوس جمع ہونا ملکاتِ کسویہ کا ہے آپس میں نورانی کا نورانی سے اور ظلمانی کا ظلمانی سے اور مودہ

ایک قوت ہے کہ آدمی نے اُس کو اس کے غیر مقرر مصرف میں صرف کر کے برباد کیا اور بعضے دانشمندان سے منقول ہے کہ جو کوئی نکتہ نفیس مقدمات علیہ کا خاطر اذکیا میں گذرے اور اس کو قید کنایت میں مقید نہ کر دیں یہاں تک کہ وہ بھول جاوے تو وہ بھی مودودہ میں داخل ہے اور آسمان کا کشت کنایت ہے روح کے احکام نظام ہر ہونے سے اور تسخیر جہیم و یجنا ہے سختیوں اور دہشتوں کا کہ بعد موت کے ظاہر ہوں گی اور نزدیک لانا بہشت کا عبارت فرحت اور خوشی سے ہے کہ نیکیوں کی ارواح کو اس وقت پہنچا دیں گے اور بدوں کو اُن سے محروم رکھیں گے اور بعضے اہل تصوف نے ان سب حالتوں کو طے ہونے پر سلوک کے مرتبوں کے انتہائے فناء تک کہ اُن کے نزدیک اول منزل وصول کی ہی تطبیق دی ہے اور تفصیل اس تطبیق کی نہایت طولانی چاہتی ہے کہ اس تفسیر کی وضع سے خارج ہے حاصل کلام کا یہ ہے کہ جو اسباب کھلنے خیر و شر کی حقیقت کے نفس انسانی پر بیان کیے گئے اور تحقیق اس اسباب کی خبر مخبر صادق سے کہ اصدق الصادقین ہے یعنی حق تعالیٰ کی ذات پاک متیقن ہوئی تو حاجت قسم کی نہیں رہی اسی واسطے یوں فرمایا ہے فَلَا أُقْسِمُ بِمِثْرِ شَيْءٍ لَّيُخْبِرُنَّ سِرِّي لَوْ كُنْتُ فِيهِ لَكُنْتُ عَلِيمًا خبر دینے کے حاجت قسم کی نہیں ہے اور اگر ان سب باتوں کے ساتھ بھی تم قسم کے محتاج ہو تو بِالْخَمْسِ ۝ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ۝ قسم کھاتا ہوں میں کئی ستاروں پیچھے ہٹ جاتے سیدھے چلتے و بک جانے والوں کی اور حضرت امیر المومنین مرتضیٰ علیٰ کرم اللہ وجہہ اور اکثر مفسرین صحابہ سے منقول ہے کہ وہ ستارے خمسہ متحیرہ ہیں یعنی زحل اور شتری اور مریخ اور زہرہ اور عطارد کہ اُن کو اپنی حرکت میں ایک حیرت نمودار ہوتی ہے اول تو مغرب سے مشرق کو ترتیب سے برجوں کے حمل سے ثور میں اور ثور سے جوزا میں جاتے ہیں اور بعد اُس کے تھوڑے دنوں حرکت اُن کی نمودار نہیں ہوتی ایک جا پر کھڑے رہتے ہیں پھر رجعت مقرر کرتے ہیں یعنی اُلٹے پھرتے ہیں اور مشرق سے مغرب کو آتے ہیں پہلی حالت کو علم ہیئت کی اصطلاح میں استقامت کہتے ہیں اور دوسری حالت کو وقوف اور اقامت کہتے ہیں اور تیسری حالت کو رجعت اور رجوع اور یہ تین حالتیں اور کسی ستارے میں نہیں ہیں جیسے ماہتاب تھوڑا سا وقوف رکھتا ہے لیکن رجعت نہیں رکھتا اور دوسرے ستارے نہ وقوف رکھتے ہیں نہ

رجعت پس حیرت ان پانچ ستاروں کی صریح دلیل ہے اس بات پر کہ آسمانی چیزوں کا بدلنا ایک حال سے دوسرے حال پر ممکن ہے تو بس انقلاب جائز ہونے میں آسمان کے تمام اجزائیں اور زائمل ہونے میں ستاروں کے کچھ تعجب نہ رہا اور خاص ہونا ان پانچ ستاروں کا رجعت اور استقامت اور وقوف کے ساتھ ہر چند کہ نزدیک تلاش کرنے والوں ہدایت آسمانی کے ایک وجہ رکھتا ہے کہ وہ اختلاف حاملوں کی حرکت اور ان کے دائروں کی حرکت ہے اس واسطے ان کے حوالے یعنی اٹھانے والے مغرب سے مشرق کو جاتے ہیں اور دائرے ان کی زمین کے شامل نہیں ہیں لہذا اوپر والے ان کے مغرب سے طرف مشرق کے جاتے ہیں اور نیچے والے ان کے مشرق سے طرف مغرب کے اور جو یہ ستارے دائروں میں گڑے ہوئے ہیں اور یہ دائرے حوالے کی گدازگی میں گڑے ہوئے ہیں تو بالضرور ان ستاروں کو دونوں حرکتیں بالتبع ہوتی ہیں تو جب تک کہ حوالے کی حرکت اور دائروں کی حرکت موافق ہوتی ہے سرچ السیر استقامت سے معلوم ہوتے ہیں اور جب دونوں حرکتیں مخالف ہوتی ہیں تو بطی السیر معلوم ہوتے ہیں اور جب دونوں حرکتیں آپس میں مخالفت کرتی ہیں اور ایک دوسرے کی متعارض ہوتی ہیں یعنی جس قدر ستارہ ایک حرکت کے سبب سے آگے بڑھا اسی قدر دوسری حرکت کے سبب سے پیچھے ہٹا تو واقف اور ساکن معلوم ہوتے ہیں گویا جنبش نہیں رکھتے ہیں اور جب دوسری حرکت غلبہ کرتی ہے تو ان کی حرکت الٹھی معلوم ہوتی ہے اور ستارہ راجع یعنی الٹا پھر معلوم ہوتا ہے لیکن مطلب اس سبب کے معلوم کرنے سے زیادہ تر کھل جاتا ہے اور ظاہر ہو جاتا ہے اس واسطے کہ آسمان کے ستارے تغیر اور انقلاب کے قبول کرنے والے ہوئے اور ان کی حرکتوں اور وضعوں کے اسباب مختلف ہوئے اور مخالف اور تجاذب طبعی اور ارادی ان میں ثابت ہوا تو البتہ صدروں کے قبول کرنے کے آمادہ ہوئے یعنی خراب ہو سکتے ہیں جو چیز کہ اختلاف اور تغیر سے بچی ہو اس کے خراب ہونے میں اور صدے کے قبول کرنے میں اگر تعجب کیا جاوے تو البتہ کچھ جگہ تعجب کی نہیں ہے اس واسطے کہ کبھی اس میں صدے نے راہ نہیں پائی تھی اور ان پانچ ستاروں کا ذکر اس مقام پر لانا اس واسطے ہے کہ آسمان کے ستارے دو قسم کے ہیں ایک قسم کو ستارہ کہتے ہیں یعنی چلنے والے وہ ساٹ ہیں

اور دوسری قسم کو ثوابت کہتے ہیں یعنی ایک جگہ پر ثابت رہنے والے قسم اول کو یعنی سیاروں کو
تعداد افلاک کے سبب سے حرکتیں مختلف لاحق ہوتی ہیں اور قسم دوم یعنی ثوابت کو حرکت مختلف
نہیں ہے بلکہ اُن کے آسمان کی حرکت بھی بہت سُست ہے اور کم دکھلائی دیتی ہے اور ثوابت
کو رجوع اور استقامت اور وقوف اور انتقال سرعت سے بطور کی طرف اور بطور سے سرعت کی
طرف لاحق نہیں ہوتا ہے اور سیاروں کو یہ سب لاحق ہوتا ہے اور سب سیاروں میں سے
آفتاب اور ماہتاب کو بارہا قرآن مجید میں تغیر اور انقلاب کے مقام پر ذکر فرمایا ہے اور اکثر دونوں
کے تغیرات سب خاص و عام میں مشہور ہیں علی الخصوص تغیر چاند کا کہ ہر مہینے میں گھٹنا بڑھنا
اس کا سب دیکھتے ہیں اور سورج گمن اور چند رگمن بھی سب پر ظاہر ہے تو اس مقام پر اجرام
آسمانی کے تغیر کا بیان کرنا منظور ہو تو ان پانچوں ستاروں کا ذکر کرنا کہ یہ بھی تغیر اور انقلاب
رکھتے ہیں ضرور ہوا اور تامل کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ثوابت کو آپس میں ربط اور میل نہیں ہے
اسی واسطے ہر ایک کا ان میں سے ایک ہی حال ہے اور ان پانچوں ستاروں کو سورج اور
چاند سے اور آپس میں بھی اُن کے ربط اور میل مختلف اور متعدد ہوتا ہے اور مصدر قوتوں متعددہ
کے ہوتے ہیں اور ارتباطات عکسہ آفتاب سے رکھتے ہیں اور ہر ارتباط میں ایک نئی تاثیر ظاہر
ہوتی ہے تو یہ پانچ ستارے عالم آسمانی میں مرکبات عنصریہ کے مانند ہیں جیسے محاذوں اور نباتات اور حیوانات
اور انسان اور ان چاروں کی زرخیز اور سورج اور چاند مرکبات ناقصہ کے مانند ہیں جیسے بخار اور غبار اور دھواں
اور ثوابت عنصریہ بسائط کے مانند ہیں اور تاثیریں افضل ان پانچوں ستاروں کے بہت شہادت رکھتے ہیں ارافے
اور اختیار والوں کے فعل سے اور حرکتیں اُن کی گویا حرکت اختیار می ہیں کہ مرکب ہیں صعود اور
ہبوط اور توجہ اور رجوع اور ہرب اور طلب سے پس ذکر ان پانچ ستاروں کے انقلاب اور تغیر کا
قریب ہے مطلب سے کیونکہ ان کا انقلاب ارادی ہے بطبعی حاصل کلام کا یہ کہ احوال ان پانچ
ستاروں کا اول دلیل ہے اجرام آسمانی کے حالات بدلنے پر اور جب اجرام آسمانی قابل تغیر
اور انقلاب کے ہوئے تو انقلاب میں اجرام سفلی کے کونسا اشکال باقی رہا کہ رات دن انقلاب اور
تغیر اُن کا آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اگر اس انقلاب کدائی میں کہ موجب تغیر عظیم کا ہو گا کسی کو
تردد اور شک ہو تو دوسری قسم کھائی جاتی ہے وَالَّذِينَ إِذَا اسْتَعَسُوا دَارَهُمْ قَالُوا هَذَا الَّذِي كُنَّا نَعْتَسِبُ عَنْكُمْ

رات کی جب اُس کی اُٹھان ہوتی ہے اور جہاں کو اندھیرا کر دیتی ہے اور ایک بڑا انقلاب نمودار ہوتا ہے بازار اُچڑ جاتے ہیں چور چکاروں کا ڈر اور درندوں کا خوف پیدا ہوتا ہے راستے بند ہو جاتے ہیں اور تلاش روزی کی ایک قلم موقوف ہو جاتی ہے اور تمام لوگ چُپ چاپ مُردوں کے مانند بے حس و حرکت پڑے ہوتے ہیں اور جن دشیا طین پھیل پڑتے ہیں بس یہ ایک انقلاب ہے کہ ہر رات دن کے دورے میں زمین اور زمین والوں کو الٹ پلٹ کر ڈالتا ہے اگر بالفرض کوئی شخص دن ہی میں ہوشیار ہوا ہو اور اُس نے رات نہ دیکھی ہو اگر اُس کے سامنے یہ انقلاب بیان کیا جاوے تو ایسا تعجب کرے کہ کافر قیامت کا احوال سن کر عشرِ عشرت بھی اُس کا نہیں کرتے اور رات کے عجائبات سے ایک یہ بات ہے کہ جو چیزیں کہ دور ہیں جیسے آسمان کے تارے اور ماہتاب اُس میں ظاہر ہوتے ہیں اور وہ جو نزدیکی چیزیں ہیں جیسے زمین و آسمان کے درمیان میں یا زمین میں چھپ جاتی ہیں اور دن کو اُس کے برخلاف معلوم ہوتا ہے بس تغاوت دنیا اور آخرت کا ظاہر ہونے میں پوشیدہ چیزوں کے اور چھپ جانے میں ظاہر چیزوں کے اسی نمونے سے ظاہر ہوتا ہے اسی واسطے بطور پورا بیان کرنے کے فرماتے ہیں وَالْعَبَابِ إِذَا تَنَفَّسَ ۝ اور قسم کھاتا ہوں میں صبح کی جس وقت کہ دم بھرے کہ اُس وقت بھی ایک انقلاب عظیم ظاہر ہوتا ہے اور لوگ خواب سے بیدار ہوتے ہیں اور بازار اور مجالس آباد ہو جاتے ہیں اور مسافر بھی چل نکلتے ہیں اور ہر مخلوق تلاشِ معاش کے درپے ہوتی ہے اور قواے حیوانیہ میں ایک فرحت عظیم پیدا ہوتی ہے اور ہر چیز روشن اور ظاہر ہو جاتی ہے اور روشن ستارے بے نور اور پوشیدہ اور ہر طرف سے لشکر اور قافلے پہاڑوں کے مانند چلنا شروع ہوتے ہیں اور دم صبح کنایت اُس کے ظاہر کرنے سے ہے آفتاب کو کہ صبح اُس کی علامت ہے مچھلی سے کہ دریا میں تیرتی ہے ذہن میں تشبیہ دی ہے اور اُس کے انتشار نور کو قبل طلوع کے دم ماہی سے نسبت کی ہے جیسے مچھلی دریا میں آنکھوں سے پوشیدہ گذرتی ہے اور اس کے سانس لینے سے پانی اُڑتا ہے اور منتشر ہو جاتا ہے اُسی طرح سے آفتاب کی حالت ہے قبل طلوع کے اور قبل روشنی پھیلنے کے اور بعضوں نے کہا ہے کہ دم صبح کنایت نسیم سے ہے کہ طلوع صبح کے قریب ہمارے دنوں میں چلتی ہے اور اس نسیم کو تشبیہ دم سے دی ہے کہ

لوگوں کی فرحت اور راحت کا سبب ہوتی ہے گویا کہ صبح مانند ایک مریض یا دروند کے تھی کہ اب فرصت دم لینے کی پائی اور راحت حاصل کی غرض کہ ثابت ہونا دم کا صبح کے واسطے فارسی اور عربی شعروں میں رائج اور مشہور ہے اور عرص کا لفظ مشترک بین الصنہین ہے آنے کو بھی کہتے ہیں اور جانے کو بھی پھر اگر صبح کے مقابلے اور تنفس کی رعایت کریں تو آنے پر قیاس کیا جائیے اور اگر مناسبت اور تلازم اس کا منظور رکھیں تو قیاس جانے پر چاہیے کرنا اور یہ کمال عجز ہے کلام اللہ کا کہ اس مقام ذی وہیم میں لفظ بھی مشترک بین الصنہین ارشاد ہوا لیکن تقدیر ثانی پر محض ایک انقلاب مذکور ہو گا کیونکہ جانارات کا ابتداء ہے اس انقلاب کی اور دم لینا صبح کا اُس کی انتہا اور جو یہ انقلاب آخرت کے انقلاب سے کمال مشابہت رکھتا ہے کہ نمونہ حیات کا ہے بعد موت کے اور جو ظہور چھپی چیزوں کا اُس میں بہت ہوتا ہے تو اکتفا اس پر کمال مناسب ہے اور پس غرض یہاں پر یہ ہے کہ تحقیق کھلنے میں خیر و شر کے نفس انسانی پر بعد واقع ہونے بارگاہ انقلابوں کے ہے کہ ان انقلابوں کے مانند دنیا میں بھی واقع ہوتے ہیں تو حاجت قسم کی اور تاکید کلام کی نہ رہی کیونکہ امکان ان انقلابوں کا دلیل عقلی سے ثابت ہے اور ہونا ان انقلابوں کا سبب خیر و شر کے تحقیق کھلنے کا نفس انسانی پر نظر میں عقل کے بعد تامل کے ظاہر ہے اور جو خبر صادق ساتھ واقع ہونے ایک شے ممکن کے سبب ایک خبر کا ہو خبر فرمائے تو واقع ہونے پر اُس خبر کے یقین حاصل ہوتا ہے اور یہیں سے ہے کہ قسم کی حاجت نہ ہونے کے واسطے بطور تعلیل کے فرماتے ہیں اِنَّہٗ یُحَقِّقُ کہ یہ قرآن کہ متضمن قیامت کی خبروں کا ہے کَقَوْلِ سَرَسُوْلٍ البتہ یہ بات لائی ہوئی اللہ کے الچی کی ہے کہ اللہ کی طرف سے پہونچائی ہے بس کذب و افرا کے احتمال کو یہاں گنجائش نہیں کیونکہ کلام الہی قطعی الصدق ہے یعنی بے شک سچا ہے اور اگر کسی کے یہ شہد دل میں کھٹکے کہ یہ کلام بے واسطہ حضرت حق سے ہم کو نہیں پہونچا تاہم کو اس کے مضمون پر یقین حاصل ہو بلکہ ہمارے اور حق تعالیٰ کے درمیان میں واسطے واقع ہوئے ہیں اور سند ثابت نہیں ہم کہتے ہیں کہ تم جو بے واسطہ یہ کلام اپنے پیغمبر سے سنتے ہو تو درمیان میں دو واسطوں سے زیادہ نہیں آؤں گے کہ بطور الچی مگر ہی کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُس کے پیغمبر کے پاس کلام لاتا ہے دوسرا پیغمبر اب ان دونوں واسطوں کے نقصان

اور عدل میں خود فکر کر لو اَوَّل واسطہ جوابی ہے وہ ان صفیوں سے موصوف ہے کہ یہ وہ بڑے مرتبے والا اور عالی قدر ہے کہ عدالت اور تقویٰ اُس کا نہایت کو پہنچا ہے کیونکہ بزرگی اُس کے مرتبے کی بغیر تقویٰ کے ہونہیں سکتی چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے اَلْكَرَّمُ التَّقْوَىٰ وَ الْحَسْبُ اِلْمَانُ اور قرآن مجید میں بھی اشارہ ہے اسی بات کی طرف کہ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ بس عدالت اور تقویٰ تو اس راوی میں موجود ہے اب اُس کے حافظے کی قوت کو معلوم کیا جائیے تو دوسری صفت اُس کی یہ ہے کہ ذی قُوَّةٍ بڑی قوت والا کہ اُس کے حفظ میں ہرگز غفل کو دخل نہیں جو کچھ کہ سنتا ہے بے گھٹتی بڑھتی ہے یاد رکھتا ہے اور بسبب کامل ہونے ہر وقت کے وہ یاد رکھی ہوئی کو اپنی بے کم و زیادہ کے ادا کرتا ہے اور ہر چند منظور اس مقام پر بیان اس اپنی کی قوت حافظہ اور قوت بیانیہ کا ہے لیکن کمال ان دونوں قوتوں کا علی الاطلاق نہیں ہوتا ہے اسی واسطے مطلق قوت کے ساتھ اُس کو موصوف فرمایا ہے اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز جبریل علیہ السلام سے کہ مراد وہی اپنی ہیں کہ ذات عالی صفات اُن کی موصوف ان صفیوں کے ساتھ ہے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے تمہاری قوت اور امانت کا وصف فرمایا ہے اور ثنا اور صفت کی ہے کچھ اپنی قوت اور امانت کا حال ہمارا سامنے بیان کر دو انھوں نے فرمایا کہ قوت تو مجھ میں اتنی ہے کہ حق تعالیٰ نے مجھ کو خراب کرنے کو قوم لوٹے کے شہروں کے کہ چار شہر تھے بھیجا اور ایک شہر اُن شہروں میں سے کہ اُن کا نام سدوم تھا اُس میں عورتوں اور بچوں کے سولہ چار لاکھ آدمی سلج پوش تھے میں اُن شہروں کو ساتویں زمین کی تہ سے ایک پر کے اوپر اٹھا کر اس قدر آسمان کے نزدیک لے گیا کہ آسمان کے رہنے والے اُن شہروں کے مرغوں اور کتوں کی آواز سننے تھے پھر اُن سب شہروں کو اُسی غار میں اوندھا ڈال دیا اور مجھ کو کچھ تکلیف اور بوجھ معلوم نہ ہوا اور امانت داری میری اس درجے کو ہے کہ مجھ کو کبھی کسی کام کو نہیں فرمایا کہ بے گھٹتی بڑھتی ہے اُس کو بجا نہیں لایا اور کوئی بھید مجھ سے نہیں فرمایا کہ میں نے اپنے سینے میں اُس کو پوشیدہ نہیں رکھا جس ذکر کرنے سے ان دو وصفوں کے دو شرطیں روایت کی کہ عدالت اور قوت حفظ ثابت ہو چکیں اب بطور علاوے کے کئی صفتیں دوسری بھی ذکر فرماتے ہیں کہ پرکھنے والے سند اور روایت کی علم کے ان صفیوں کو بھی مقام میں ترجیح اور کمال صحیح کے اعتبار کرتے

حکایت از حضرت زید بن اسلم

ہیں اُن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عِنْدَ ذِی الْعَرْشِ مَكِينٌ لا یعنی وہ ایلچی تخت والے کے نزدیک رُودار عالی مکان ہے اور ظاہر ہے کہ جو روشناسوں کی حضور کے کہ ہمیشہ دربار میں حاضر رہتے ہیں ایلچی گری پر بھیجتے ہیں تو اعتماد اُس چیز پر زیادہ تر متحقق ہوتا ہے اُس سے کہ زبان سے ہر کارے کی یا کسی عمدہ دار کی معرفت وہ پیغام بھیجا جاوے دوہت سے اول تو یہ کہ وہ رُودار بلا واسطہ بادشاہ کا کلام سُنتا ہے اور احتمال اس بات کا کہ اس کلام میں کسی نے کتنی زیادتی کی ہوگی نہیں رہتا دوسرے کفرہ رُودار عالی مرتبہ اپنے منصب اور مرتبے کی محافظت کے واسطے سرکاری پیغام پہنچانے میں کمال احتیاط کرتا ہے اسی واسطے بخاری اور مسلم شراگردوں سے امام مالکؒ اور دوسرے حدیث کے اماموں کے اُن لوگوں کو کہ اُس تاد کے پاس بیٹھتے تھے اور صحبت دائمی سے اُن اُس تادوں کی مشہور و معروف تھے اور اُس تادوں کے نزدیک قدر اور منزلت پیدا کی تھی روایت میں مرجع اور مقدم کرتے ہیں اور روایت کے اضطراب اور اختلاف کے وقت اُن کی روایتوں کو سند پکڑتے ہیں اور دُنیا داروں کے عرف میں بھی جو پیغام ہنور بادشاہی سے امیر یا وزیر کے واسطے سے پہنچتا ہے وہ زیادہ معتبر ہوتا ہے اُس سے کہ کسی خواص یا دربان باری دار کے واسطے سے پہنچے اور ان ہی میں سے ایک یہ بھی ہے مُعْلَاجُ شَرِّ امْنِیْنِ ۛ وہ ایلچی سب کا مانا اس عالم میں کہ مملکت انہی کے دربار کی کسوٹی ہے اور امانت دار بوجھا گیا ہے اُس دربار کے ارکانوں میں کہ بے پوچھے اور دریافت کیے فقط اُس کے کہنے پر عمل کرتے ہیں اور رسالت اُس کی اس قدر ذہنوں میں اُس دربار والوں کے اور اُس سرکار کے متوسلوں کے جم گئی ہے کہ اُس کے حکم کو بے پوچھے اور تحقیق کیے حکم آتی جان کر فرمانبرداری میں اُس کی دوڑتے ہیں چنانچہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات اپنے ساتھ لے کر گئے تو آسمان کے دربانوں نے اور بہشت اور دوزخ کے خازنوں نے اُن کے حکم سے دروازے کھول دیے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہتے تھے سیر کرتے تھے چنانچہ معراج کی حدیثوں میں اس کا مفصل بیان ہے اور ہمیشہ احکام انہی ساتوں آسمان والوں کو پہنچانا اُن ہی کا کام ہے گو یا حضرت جبریل علیہ السلام سب فرشتوں سے اس صفت میں کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے ممتاز اور مشہور ہیں اور تمام قسموں میں فرشتوں کی اُن کا آنا علامت ہے

اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لانے کی پھر جس وقت کہ راوی اس درجے کو فائدہ ہو کہ تمام ثقافت پیغام کو اُس کے قبول کرتے ہیں اور اُس سے سبب نہیں مانگتے ہیں پھر احتمال کذب اور افترا کا اُس کی خبر میں کرنا سوائے مایخو لیا کے کچھ اور نہیں اور دوسرا واسطہ کہ تھا یا پیغمبر سے ہے یا بھی ایک شخص ہے کہ چالیس برس سے زیادہ ہوئے کہ تھا راہم صحبت ہے اور کبھی دروغ اور کذب پر اُس کے کیا خلوت کیا جلوت کیا غرض کیا بے غرض مطلع نہیں ہوئے تو پھر ایسے شخص کو خبر اور رسالت میں مستبر نہ جاننا خلاف عقل کے ہے مگر یہ کہ وہ شخص خفائی یا سودائی ہو کہ بوجہ فاسد ہونے حواس درونی کے صورتیں عجیب بے اصل اُس کے خیال میں گذرتی ہیں اور آواز عجیب غریب سُنتا ہے اور جو اُس کے خیال میں آتا ہے اُس کو ہونے والا سمجھتا ہے وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمُنْجُوٍّ اور نہیں ہے یہ ہمیشہ تھا راہ سودائی اور خیالی کہ اس احتمال کو اُس کی خبر میں روا رکھو کیونکہ اتنی صحبت و راز میں کمال اُس کی عقل اور دانائی کا دم بدم اور ساعت بساعت تجربہ کر چکے ہو اور صحت اُس کے خیال اور مدد کر کے معلوم کر چکے ہو کہ تمام عقلا سے بالاتر ہے اور اگر باوجود ان سب باتوں کے تھا رے دل میں شبہ گذرے کہ یہ پیغمبر ایک صورت کو دیکھتا ہے اور اُس صورت کی زبان سے کلام اُسی سُنتا ہے مگر ہم کو کیونکہ معلوم ہو کہ یہ صورت حضرت جبرئیل ہی کی ہے شاید کہ اس کو کسی جن یا شیطان نے یہ صورت بنا کر فریب دیا ہو یا آواز کیا ہو کہ پیغمبر نے اُس کو جبرئیل کی آواز سمجھی ہو ہم کہتے ہیں کہ یہ سب شبہ تھا رے اُس وقت پیش جاتے کہ اُس پیغمبر نے کبھی حضرت جبرئیل کو اپنی صورت اصل پر نہ دیکھا ہوتا وَلَقَدْ سَأَلَا بِالْأُخَى الْمُبِیْنُ اور تحقیق دیکھا ہے اُس پیغمبر نے اُس پہلے کو اپنی اصلی صورت پر کھلے کنارے آسمان کے یعنی اُفتی شرقی میں اور سبب ہونے آفتاب کے اس طرف اصلاً احتمال شک و شبہ کا نہیں رہا تھا اور جو حقیقت چیز کی ایک بار دیکھ لے اور پہچان لے پھر بچا پننا اُس حقیقت کا ہر صورت اور ہر لباس میں آسان ہوتا ہے جیسے کوئی لڑکا پانی کو دریا میں دیکھے پھر اگر اُس پانی کو پیالے یا آنچورے میں اُس کے سامنے لاویں تو وہ فی الفور پہچان لے گا کہ یہ وہی ہے اور اسی طرح سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیکھنا حضرت جبرئیل علیہ السلام کی صورت اصلی پر موجب کھلنے حقیقت جبرئیلیہ کا ہوا تھا کہ بعد اُس کے ہر صورت و لباس میں اُن کو پہچان لیتے تھے شعور تو خواہی جامہ خواہی قبا پوش بہر رنگ

آخر میں صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کی صورت پر درود بھیجا

ترجمہ میں سننا سمجھا کہ اے ایک بار کہ اعلیٰ کی صورت پر سوال کرنے کو دین کے مسائل کے آئے تھے اور جبریل اس بار کہ نہ پہچاننے میں یہ تھا کہ اُس وقت انھوں نے اپنی حقیقت سے کہ رسالت اللہ تعالیٰ کی لازم ہے اس حقیقت کو متزل فرما کے اپنے کو مسائل کی صورت سے منور کر لیا تھا اور مقدمہ وحی اور احکام الہی کا نہ تھا کہ پہچان جبریل علیہ ضرور ہوتی اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ میں نے جبریل کو کبھی اعلیٰ صورت پر نہیں دیکھا مگر دوبار زمانے میں شروع وحی کے کہ بیتاب ہو کر چاہتا تھا میں کہ اپنے کو پہاڑ پر سے گرا دوں اس ارادے سے موضع احیاء میں کہ ایک مکان ہے مکہ معظمہ میں گزرا میں اُس وقت جبریل کو دیکھا میں نے کہ ایک سونے کی جھلکتی ہوئی گریسی پر زمین و آسمان کے درمیان میں مشرق کی طرف بیٹھے ہیں اور جسم نے اُن کے نام کناروں کو آسمان کے گھیر لیا ہے اور اُن کے چہرے پر ہیں اور اُن کے پر سب یا قوت اور موتیوں سے بنے ہوئے ہیں بس ایک عجیب نورانی شکل دیکھی میں نے اور دوسری بار شبِ موعراج میں سدرۃ المنتہی کے پاس بھی اسی صورت سے دیکھا اور قرآن مجید میں اول میں سورہ وانجم کے ان دونوں بار کا مذکور فرمایا ہے مگر یہ وہاں پر ذکر نہیں پہلی بار کے دیکھنے کو بالآخر اَلْاَحْلٰی مذکور فرمایا ہے اور یہاں پر بِالْاَفْقِ الْمُبِينِ اور نکتہ تغیر میں اس عبارت کے اسلوب کے یہ ہے کہ اس سورہ میں بیان صدق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کا اور واضح ہونا اُس کے مضمون کا منظور ہے پس مبین کا لفظ مناسب پڑا اور اُس سورہ میں بیان پیغمبر کے علوم مرتب کا اور پڑھنا اُن کا آسمانوں کے طبقوں پر منظور ہے تو اعلیٰ کا لفظ نہایت چسپاں ہوا اور یہ بات بھی ہے کہ ابتدا اُن کی استواء کا کہ کنایت حقیقت جبریل کی تجلی سے ایک صورت میں ہے کہ مقتضاً اُس حقیقت کا اُفق اعلیٰ میں تھا اور انتہا اس صورت کی قریب اور نزدیک کا اُفق مبین میں ہے اور بعضے ارباب شہود نے کہا ہے کہ عالم مثال کے دو کنارے ہیں اُفق اعلیٰ اُس کا متصل عالم تجرود اور تقدس کے ہے اور اُفق ادنیٰ اُس کا ملا ہوا عالم شہادت سے پس حقیقت جبریل نے جو جامہ کہ اپنی صورت کو مناسب کمال اپنی حقیقت کے جلوہ دے تو اول اُفق اعلیٰ میں لباس شکل و جسم مثالی کا پہنا اور آہستہ آہستہ نزدیک ہوئے یہاں تک کہ اتصال تام آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا اور اُفق مبین سے کہ ظاہر کرنے والی اس حقیقت اور معنی کی تھی وہی

نیچے کی جانب عالم مثال کی ہے نہ افق آسمان کا بس فقط واسطہ تشبیہ کے اس کو افق سے تعبیر فرمائی ہے کیونکہ غیب کے عالم اکثر نظر میں اہل کشف و شہود کے دائروں کی صورت پر نمودار ہوتے ہیں اور نظم قرآنی بھی سورہ والہم میں مددگار سی تقریر کا ہے پھر جب تمام وہیں قرآن نازل ہونے کے اشتباہ کی سب صورت سے زائل ہو گئیں تو بس اُن کے خبر دینے میں احتمال کذب کا نہ رہا مگر یہ کہ بعضے کا فر بطور شبہ کے اس کلام کو بطور کاہنوں کی باتوں کے جاننے تھے اور اُس حضرت صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کاہن کہتے تھے اور حقیقت کاہن کی یہ ہے کہ بعضے انسانوں کو بعضے شیطا نو سے مناسبت حاصل ہو جاتی ہے اور وہ نفوس شیطانی مجلسوں سے ملائکہ کی کہ تدبیریں آئندہ کے کاموں کی اُن مجلسوں میں مذکور ہوتی ہیں چوری سے کچھ اُن میں سے سنکر اُس اپنے دوست سے بیان کر دیتے ہیں پھر وہ شخص اُس بات کو لوگوں میں کہتا ہے اور کبھی کبھی وہ برابر بھی پڑ جاتی ہے اور یہ معاملہ شیطانی انسانوں کے ساتھ قبل پیدا ہونے آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے بہت مروج تھا اور کئی آدمی اس بات میں مشہور گزرے ہیں جیسے شق اور سطح کہ عجائب عجائب قصے ان کے اخبار الغیب میں مشہور و مذکور ہیں اور دوسری دو باتوں میں بھی اس شبہ کو دفع فرمایا ہے اور تقریر اس شبہ کے دفع ہونے کی یہ ہے کہ علم کاہن کا کافی اور گھیرنے والا غیب کے اقساموں کو نہیں ہوتا یہاں تک کہ اگر اُس سے نام اور صفتیں اللہ تعالیٰ کی یا احکام شرعیہ کو کہ عالم غیب میں مقرر نہیں یا حقیقت اور بطلان اہل مذاہب اور ملتوں کا یا احوال بہشت اور دوزخ کا یا وہ جو ارواح کو بعد موت کے پیش آنا ہے اور مانند ان علموں کے پوچھیں تو گونگے اور لاجواب رہ جاویں بلکہ تواریخ بادشاہوں اور اگلے لوگوں کی بھی نہیں جانتے کیونکہ اُن کے علم کی جڑ تو ملائکہ کی باتوں میں سے کچھ چوری سے سُن آنا ہے کہ تدبیریں آگے ہونیوالے کاموں کی کرتے ہیں اور بس سو علم اس کا فقط بیان کرنا قریب ہونے والی باتوں کا کہ ملائکہ کو اُن پر اطلاع دی ہے اور اُس کی تدبیر اور جاری کرنے کا حکم فرمایا ہے اور جو حاصل کرنا اس علم کا چوری سے ہے اسی واسطے اُن کی خبر میں پورا پورا زبان اس واقعے کا نہیں ہوتا بلکہ بطور رز و اشارے کے ایک دو کلمے کہ دلالت اصل پر اُس واقعے کی کریں بطور اجمال کے کچھ اُنکے ہاتھ لگ جاتے ہیں پھر اپنی طرف سے بھی کچھ کچھ اس بات میں مشافی اور قیاس عقلی سے

بڑھا دیتے ہیں تو کبھی وہ بات خارج میں موافق اُن کے قیاس کے ہو جاتی ہے اور کبھی دوسری طرح
 سے ظہور میں آتی ہے بس کاہن کا علم غیب کی باتوں میں رمز و اشارے سے زیادہ نہیں ہوتا سو وہ
 بھی مخصوص جزئیات عالم کے احوال میں ہے جو قریب ہونے والے ہوتے ہیں اور یہ تیسرا اُن
 گھیر لینے والا ہے تمام فنون کو غیب سے اور بیان بھی وسیع رکھتا ہے کہ ہدایت اور ارشاد میں کافی
 ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٌ اور نہیں ہے یہ قرآن علم غیب بیان کرنے میں بخیل اور قصور
 کرنے والا جو کچھ کہ آدمی کو واسطہ معاشش اور معاو کے علم و عمل سے چاہیے اس میں موجود ہے
 بس حق میں ایسے کلام کے سرسرا رہا وہ ہے گمان کمانت کا لجانا وہی زبان اور پور یا بات کا قصہ
 ہے اور یہ بھی ہے کہ جو کچھ کہ کاہن کی زبان سے نکلتا ہے وہ سخن شیطان کا ہوتا ہے کہ فرشتوں کی
 مجلس سے چُرا لاتا ہے وَمَا هُوَ يَقُولُ شَيْطَانٍ رَجِيزٍ اور نہیں ہے یہ قرآن بات شیطان
 کھد پڑے گئے کی کیونکہ شیطان بے تعلیمی کرنے سے آدم علیہ السلام کی لاندہ گیا تو اسکو آدم علیہ السلام
 سے کمال عداوت پیدا ہوئی اور جناب الہی سے بھی بغض اور دشمنی پیدا کی بس ہر بات میں اُسکی
 ایک تہ آدمیوں کی دشمنی کی پوشیدہ ہوتی ہے اُس کو ہدایت اور ارشاد اور امر و نہی سے
 اُن کی کیا مناسبت اُس کا کام تو بہکانا اور گمراہ کرنا ہے اُس کو توحید سے اور ذکر کرنے نامول
 اور صفوں سے باری تعالیٰ کے اور ذکر سے ہشت اور دوزخ کے اور ثابت کرنے سے آخرت
 کے عالم کے اور بدگوئی سے بتوں کی اور کفار کی اور قباحت بیان کرنے سے شہوت اور غضب
 کے کاموں کی اور خوبی بیان کرنے سے ریاضت اور مشقت کے عملوں کی اور تعریف سے انبیاء
 اور صلحا کے اور بد بجا جمی سے فرعون اور بدکاروں کی کیا غرض کہ یہ کام تو اُس ملعون کے خاشاک
 چشم اور جگر کا کٹا ہیں اور اُس کے مکر و فریب کے بازار کو درہم برہم کرنے والے ہیں
 خصوصاً ڈرانا شیطان کے مکر کے فریب کھانے سے اور اُس کی دشمنی کا بیان آدم کی
 اولاد سے اور بھو اور مذمت اُس کے نابعداروں کی اور بُرائی اُن کاموں کی جو اُس کو پسند
 ہیں کیا امکان کہ اُس کی زبان سے نکلیں بلکہ شیطان ایسی باتوں سے کانوں میں ٹھکیاں
 دے کے بھاگتا ہے مصرع دیو بگزیر و ازاں قوم کہ قرآن خوانند ہوا اب ایسے کلام ہدایت فرجام
 کو شیطان کا کلام سمجھنا کمال حماقت اور بے وقوفی ہے چنانچہ کافروں کو اُن کے اس

گمان فاسد پر بطور غلطی اور گھڑکی فرماتے ہیں فَأَيِّنَ تَنَ حَبُوتٍ پھر کہ صحر کو جاتے ہو اور کن خیالوں میں سرگرداں ہوتے ہو امر واقعی کو چھوڑ کر ایسے احتمالات پر کہ جن کا ہونا ہرگز ممکن نہیں اور لڑکے بھی اس پر ہنستے ہیں فریب کھاتے ہو گویا گھر کی راہ بھول کر کوئیں میں گرتے ہو اور یہاں پر سمجھ لیا جائے کہ اکثر قرار معتبر نے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ کو بدلے صناد لفظ دار کے کہ ہم مشکل صناد کا ہے لفظ دار سے کہ ہم صورت ط کے ہے پڑھا ہے اور معنی ظنین کے جو ط کے ساتھ ہے متہم کے ہیں اور اس صورت میں ضمیر ہو کی صاحب کی طرف راجع ہو گی کہ مراد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہے یعنی نہیں ہے تمھارا پیغمبر غیب کی بات پر متہم کہ بن دیکھے کہہ دے کہ میں نے دیکھی ہے کیونکہ چھوٹی چھوٹی اور آسان آسان باتوں میں تو اُس کو جھوٹا نہیں جانتے ہو پھر ایسے امر عظیم میں کیسے اُس کو جھوٹا جانتے ہو اور نہ مت لگاتے ہو بس یہ شبہ بھی زائل ہوا کہ یہ پیغمبر جبرئیل کی صورت اصلی پر دیکھنے کے دعوے میں دروغ گو ہو اور فرق مخرج میں صناد اور نطا کے بہت مشکل ہے اکثر اس ملک کے پڑھنے والے دونوں کو یکساں نکالتے ہیں نہ مقام پر صناد کے صناد ہوتا ہے نہ مقام پر نطا کے نطا ان دونوں کا مخرج پہچاننا قرآن پڑھنے والے کو بہت ضرور ہے پس مخرج صناد کا زبان کے کنارے کی جڑ ہے راہ سے دانٹوں کی کہ اُس کو اضر اس کہتے ہیں خواہ سیدھی طرف سے لیں خواہ اُلٹی طرف سے اور نکالنا اس حرف کا اکثر لوگوں پر بائیں طرف سے آسان ہوتا ہے اسی واسطے اکثر اُسی طرف سے نکالتے ہیں اور مخرج ظا کا کنارے سے زبان کے ہے مدو سے اگلے دانٹوں کی جڑوں کے اوپر کی جانب سے کہ اُن کو ثنایا عے علیا کہتے ہیں مانند وال اور تاکے اور یہ بھی سمجھ لیا جائے کہ اکثر مفسروں نے ان قسموں کو مضمون پر اِنَّهٗ لَقَوْلٌ رَّسُوْلٍ کریم کے قرار دیا ہے اور مقسم علیہ اسی مضمون کو ٹھہرایا ہے لیکن تعقیب میں ان قسموں کے کہ مدلول حرف فاکے ہیں فَلَا اَنْفِسُ م میں ایک پوشیدگی ہے اپنے ماسبق پر اور سکے کہنا کہ جو اخصاف جزئے اعمال کا قیامت کے دن بارہ اسباب پر معلق رکھا ہے تو معلوم ہو کہ قبل واقع ہونے واقعے کے تدبیر اُس کی کیا چاہیے اور یہ تدبیر بغیر ظاہر کرنے جناب الہی کے ممکن نہیں کہ دریافت ہو اور ظاہر کرنا حق تعالیٰ کا نہیں ہے مگر وحی سے اور قرآن بھیجنے سے بس صحت پر قرآن کے مضامین

کے قسم کھانا ضرور ہوا تاکہ مکلفین موافق اُس کے عمل کریں اور قیامت کے دن ندامت اور حسرت نہ کھنچیں اب آئے ہم اس بات پر کہ ان قسموں کو اس مضمون سے کیا مناسبت اور کونسی دلالت ہے وجہ اُس کی یہ ہے کہ رجوع اور استقامت اور اقامت ان پانچوں ستاروں کی نمونہ ہے وحی کے بار بار آنے کا اگلے انبیاءوں پر اور باقی رہنا اُس وحی کی نشانیوں کا اُن کی امتوں پر ایک مدت دراز تک پھر منقطع ہو جانا اُن نشانیوں کا بعد ایک مدت کے اور رجوع ہونا اُس عہد کا ظرف پوشیدگی کے اور آمارات کا نمونہ اُس وقت کا ہے کہ قبل پیدا ہونے خاتم المرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام کے جہان میں تھا کہ کسی شخص کو تمیز حق و باطل کی نہ رہی تھی اور نشانیاں وحی کی بالکل مٹ گئی تھیں اور دم بھر ناصح کا مانند نزول قرآن کے اور پیدا ہونے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہے کہ ہر چیز کو دن کے مانند روشن کر دیا کہ کسی طرح کا شک و شبہ باقی نہ رہا گو یا کہ اگلے انبیاءوں کا نور ستاروں کا ساتھ اور یہ نور جیسے آفتاب و زوال و لغم ماقبل الشعا س فانه شمس فصل ہم کو اکہما ۛ یظہرن انواراھللناس فی الظلمۃ ۛ حتیٰ اذا طلعت فی الکون عتہدا ۛ ما العالمین و احیت سائر الامم ۛ اور جو بیان سے اس کلام معجز نظام کے صدق کے اور باطل کرنے سے مخالفوں کے ہمتانوں کے فاساد ہوئے تو اب بطور جھر کے تھوڑی سی خوبیاں اس کلام کی بیان فرماتے ہیں کہ اُس کے حق میں اس قسم کے احتمالات کی گنجائش نہیں اِن ہُوَ الْاِذْ کُفِّرْتُمْ ہ یہ قرآن مگر ایک نصیحت کہ سبب شامل ہونے کے اسماء اور صفات الہی کو حکم ذکر اور پند کا پیدا کیا ہے اور وسیلہ تقرب اور وصول الی اللہ کا ہو سکتا ہے لِلْعَالَمِیْنَ جہان کے لوگوں کو مراد انسان اور جن اور فرشتے ہیں کیونکہ پند و ذکر کو سوائے اِن تینوں فرقوں کے کوئی نہیں جانتا آدمی اور جن اس کلام سے نصیحت بھی پکڑتے ہیں اور گناہ سے بھی بچتے ہیں اور طاعت پر رغبت کرتے ہیں اور اُس کی تلاوت سے قُرب معنوی اپنے خاوند حقیقی سے پیدا کرتے ہیں اور فرشتے بھی اُس کی تلاوت سے اُنس رکھتے ہیں اور دور دور سے اُس کے سننے کو آتے ہیں اور اُس کے حروف و کلموں کی خدمت کرتے ہیں اور آسمان پر لے جاتے ہیں اور مقبولیت کے مقام پر پہنچاتے ہیں اور یہ سب باتیں عند اللہ موجب اُن کی قُرب کی زیادتی کا ہوتی ہیں لیکن

جاصل ہونا ان فائدوں کا قرآن سے خاص ہے لیکن شاکہ و منکر ان یستقیقہ اُس شخص کے واسطے کہ تم میں سے جو سیدھا چلتا ہے کیونکہ کجروی قرآن کے معنی سمجھنے میں زیادہ تر موجب سخت ہونے دل کا اور دور ہونے کا نصیحت سے اور بُعد اور حجاب اور سرکشی کا خاوند حقیقی سے ہوتی ہے بس قرآن کی مثال غذائے لطیف کے مانند ہے کہ بدن صالح میں موجب زیادہ ہونے قوت کا اور کمال صحت کا ہوتا ہے اور نقصان والے بدن میں سبب مرض بڑھنے اور ضعف کا ہوتا ہے چنانچہ دوسری جگہ پر فرمایا ہے **فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَتَزِيدُ الْآدَمُ اللَّهُ مَرَضًا** اور یہ بھی فرمایا ہے **وَأَمَّا الَّذِينَ بَيْنَ يَدَيْهِمْ مَرَضٌ فَتَزِيدُ الْآدَمُ رَجْسًا** اِلٰی رَجْسِهِمْ اور اسی واسطے محققوں نے کہا ہے کہ قرآن مجید اور نور بنیغیر کا اور صحبت اولیاء کی اور وعظ اور نصیحت علما کی یہ سب مانند غذا کے ہے حفظ مذاہب کی تکمیل کے واسطے اور وہ جمل و گمراہی کے مرض کی دوا کے مانند ہے وہ اور چیز ہے ان چیزوں کے سوا اور اگر یہ چیزیں دوا کے مانند ہوں تو کوئی شخص عالم میں گمراہی کے مرض میں گرفتار نہ رہتا اور سب اچھے ہو جاتے اب ارشاد اُس چیز کی طرف فرماتے ہیں کہ وہ چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کسی کو اُس میں دخل نہیں **وَمَا تَشَاءُونَ** اور نہیں چاہتے ہو تم سیدھے چلنے کو علم اور عمل میں **إِن يَشَاءَ اللَّهُ** مگر جب اللہ چاہے کیونکہ تم اُس کے قبضہ قدرت میں مجبور ہو اور تمھارا ارادہ اس کے ارادے کے تابع ہے جیسے بازی گر کی پتلیاں کہ بازی گر کے ہاتھ میں ہوتی ہیں لیکن اتنا فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ارادے سے تمھارے اندر ارادہ اور اختیار پیدا کرتا ہے اور تم موافق اس ارادے اور اختیار کے نیک و بد کام عمل میں لاتے ہو اور مستحق ثواب و عقاب کے ہوتے ہو اور بازی گر کو قدرت پیدا کرنے ارادے اور اختیار کی پتلیوں میں ممکن نہیں فقط حرکت دے سکتا ہے اسی واسطے پتلیوں کے کام بازی گر کی طرف منسوب ہوتے ہیں اور خوبی اور بُرائی کی نسبت پتلیوں کو کوئی نہیں کرتا بلکہ بازیگر کی طرف کرتے ہیں برخلاف آدمیوں کے کہ جو اپنے ارادے اور اختیار سے کام کرتے ہیں تو مورد بُرائی اور تعزیت اور ثواب اور عقاب کے ہوتے ہیں اسی واسطے عقلا نے کہا ہے کہ واسطہ ہونا مختار کا درمیان میں فعل اور سبب کے علاقے کو اُس فعل کے اس سبب سے قطع کر دیتا ہے

چنانچہ تدبیرات دنیوی میں خطا اور صواب کو مشورت کرنے والوں کی طرف منسوب نہیں کرتے بلکہ خطا اور صواب کے کرنے والے کی طرف بھلائی اور برائی کی نسبت کرتے ہیں اور اس طرح سے سب کاموں میں یہ قاعدہ جاری ہے اور باوجود تخصیص مشیت کے ہدایت ساتھ بعض افراد کے اور عام ربوبیت اس ذات پاک کی سب جہان والوں سے بحال اور برقرار ہے کیونکہ وصف اُس کا رَبُّ الْعَالَمِينَ ہے یعنی پالنے والا سارے عالموں کا ہے پس صفائی اُسکی اُس کی تابعداری میں اور غضب اُس کا اُس کی نافرمانی میں ہے تاکہ ربط عالموں کا آپس میں برسم نہ ہو جاوے اور اگر گنہگاروں سے بھی عابدوں کی طرح سے راضی ہوتا اور اُن پر غصہ نہ فرماتا تو عالم قہر اور سیاست اور حکمت اور عدالت کا کہ دوزخ اور اُس کے طبقے کے نشانیاں اُسی قہر اور سیاست کی ہیں بیکار رہ جاتے اور اگر اہل طاعت کو نوازش اور کرم سے تخصیص نہ کرتا اور نعمتیں بہشت کی اُن کو عنایت نہ فرماتا تو عالم اُس کے لطف و قدر دانی کا کہ بہشت اور اُس کے درجات اور جو رو غلمان کہ آثار سے اُس عالم کے ہیں بے کار اور معطل ہو جاتا

سُورَةُ الْإِنْفِطَارِ

یہ سورہ مکی ہے اس میں اَنْتِیْسْ اَیْتِیْسْ اور تَمِیْنْ سَوَا اَنْتِیْسْ حرف ہیں اور ربط اس سورہ کا سُورَةُ اِذَا الشَّمْسُ کُوِّرَتْ سے اس قدر ظاہر اور کھلا ہے کہ بیان کی کچھ حاجت نہیں ہے بلاتشبہ اس سورہ کو دوسرا مصرع اس سورہ کا کہا جائیے اور ایک جان دو قالب بلکہ ان دونوں سورتوں میں جدائی کی وجہ کا بیان کرنا ضرور ہے کہ باوجود ایک ہونے مضمون ان دونوں سورتوں کے علیحدہ علیحدہ کیوں نازل کیا سو اُس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں سورتوں میں قیامت کے شروع حادثوں کا بیان کرنا منظور ہے کہ کس طرح سے یہ دنیا کا عالم خراب ہو کر دوسرا عالم بنے گا اور اُس عالم میں سمجھ بوجھ انسان کی مرتبہ کمال کو پہنچنے کی اور قوت عملیہ اُس کی قوت خیالیہ کے اور اجتماع اسباب کے زور سے حکم قدرت رب العالمین کا پیدا کرے گی کہ ایک اُن کن فیکون میں درستی تمام کاموں کی کر دیتا ہے اور خلافت انسان کے معنی اُس دن بالکل کھل جاوے گے لیکن اتنا فرق ہے کہ اس سورہ میں محل اصول

عالم کی خرابی کا بیان فرمایا ہے اور اس سورۃ میں تفصیل سے خرابی اصول اور فروع اس عالم کی اور بنانا اس عالم کے دونوں مکانوں کا کہ بہشت اور دوزخ ہیں ارشاد فرمایا ہے اور اس سورۃ میں انسان کے احاطہ علمی کے بیان پر کفایت کی ہے کہ کیا کیا کام دنیا میں اس سے ہوا ہے اور کیا کیا کام نہیں ہوا اور اس سورۃ میں اس چیز کے احاطہ علمی کا بیان ہے جو اس کے وقت پر کام آوے جیسے زندگانی جو وحدانیت ملی ہوئی ہے اور کرنا کام کا اور چھوڑنا اس کا کہ اس کے جوہر نفس کو لازم ہوگا منظور رکھا ہے اور اس سورۃ میں بھی اس بیان سے مجازات ثابت کرنے کی طرف اور اس کے منکروں کے اعتقاد کو رد کرنے کی طرف انتقال فرمایا ہے اور اس سورۃ میں اسی بیان سے طرف ثابت کرنے رسالت اور نازل کرنے قرآن کے اور اس کے منکروں کے رد کرنے کی طرف انتقال فرمایا ہے ان ہی اختلافوں کے سبب سے ان دونوں سورتوں کو جدا جدا نازل فرمایا اور اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ جب چاہتے ہیں کہ ایک عالم کو خراب کریں اور اس کے اسباب سے اسی قسم کا دوسرا عالم بنادیں تو بالضرور پہلے اس عالم کی جڑ بنیاد کو کھودتے ہیں اور اس کے اسباب کو کمی زیادتی کر کے دوسری جگہ پر لے جاتے ہیں اور اس کی شکل و صورت میں بھی تصرف کرتے ہیں تاکہ وہ اسباب اول جس شکل پر تھا دوسرے اسباب سے مل کر شکل دوسری جو اس عالم کے مناسب ہو پیدا کرے اور جو کام کہ اس عالم میں کرنا منظور ہیں اس نئی صورت سے سرانجام پادیں جیسے کہ جب کسی جوہلی کو باغ بناتے ہیں یا باغ کو مقبرہ یا خالی زمین پر جوہلی یا پڑی زمین پر چھیتی کیا جاتے ہیں تو اسی قسم کا معاملہ کرتے ہیں اور دنیا کا عالم نوع انسانی کی نسبت سے ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے بلکہ صرف اس کے کمال کے حاصل کرنے کو اس جگہ میں اس کو لائے ہیں تاکہ اپنے تئیں کامل کر کے حق تعالیٰ کی خلافت کی لیاقت پیدا کرے اور دوسرے عالم کو نہایت کشادگی علم و عمل سے آباد کرے اور وہاں ہمیشہ رہا کرے تو دنیا میں آدمی کو پہلے دو چیز سے ملنا ہوا پیدا کیا ہے ایک تو روح آسمانی ہے اور دوسرے جسم کہ زمینی ہے اس واسطے اس کے جسم کی غذا ہمیشہ زمین سے پہنچتی ہے اور اس کی روح کی غذا آسمان سے اترتی ہے اور واسطے خود گہونے کا رو بار خلافت کے دونوں آسمان و زمین کی چیزوں میں اسکو

آدمی کو خلافت کامل پر حاصل کرنے کے واسطے اس جہان میں لائے ہیں

تصرف دیا ہے تاکہ جمع اور تالیف کا سلیقہ پیدا کرے اور لائق خلافت کبرے کے ہو اور یہی وجہ ہے کہ آدمی تمام مخلوقات کو کھان کی چیز ہو یا پتھر یا گھاس کی قسم کی ہو یا درخت یا چمٹہ ہو یا نہر یا جانور چلنے والا ہو یا اڑنے والا سب کو اپنے کام میں لاتا ہے اور ہمیشہ اُن کے جمع و تالیف میں مشغول رہتا ہے اور عجیب و غریب صناعتیں اور کاریگریاں نئے نئے قسم کے کھانے اور پوشاک اور سواری اور گھر میں ایجاد کیا کرتا ہے اور جناب خالق الاصول والفروع کے ساتھ بنانے میں صورت کے ماوے سے اور ایجاد کرنے میں نئی نئی طرح کی چیزوں کے جو کئی کئی طرح کے حکم اور خواص رکھتی ہیں مشابہت پیدا کرتا ہے اور اسی طرح آسمانی مخلوقات سے کہ ستارے ہیں ثابت ہوں یا سیارہ اور فرشتے جو بڑے بڑے مرتبے رکھتے ہیں اکثر کو اُن میں سے اپنے کام میں لاتا ہے اور اس عالم آسمانی کے تسخیر کے طریقے کو باوجود اس بلندی اور دوری کے جانتا ہے لیکن بعض آدمی کو اس کام میں بڑا نقصان لاحق ہوتا ہے کہ بسبب اس تصرف بجا کے خلافت کے مرتبے سے بلکہ بندگی کے رتبے سے بھی گڑ پڑتا ہے اور جو کرنا چاہیے نہیں کرتا ہے اور جو نہ چاہیے وہ کرتا ہے اور سختی نزا اور عذاب کا ہوتا ہے اسی واسطے دارالجزا آخرت کو مقرر فرمایا ہے اور وہاں فرق اور امتیاز دونوں فرقوں نیک اور بد میں کیا جاوے اور خلافت کبرئی کی لیانت جو نیکیوں نے حاصل کی ہے کٹاؤ دگی اور ہمیشگی سے ظہور کرے اور سرکشی اور نافرمانی اور دوری مرضیات خاوند حقیقی سے جو بدوں کو نصیب ہوئی ہے وہ بھی موافق اپنے عملوں کے رنج و عذاب میں ہمیشگی کے گرفتار ہوویں پس اس کام کے واسطے دارالآخرت میں ضرور ہوا کہ تمام جسموں اور ارواحوں کو اس مخلوق کا یعنی انسان کا خادم اور تابع قرار کر دیں اس واسطے کہ بنیاد اس مخلوق کی نہایت ضعیف ہے طاقت دوام اور ہمیشگی کی نہیں رکھتی اور روح بھی اسکی ضعیف ہے بڑے کام ہمیشگی کے اس سے ہونا ممکن نہیں اس واسطے ایسا قرار پایا ہے کہ آسمانی ارواحیں سب اس کی روحوں کی مددگاری کریں اور عقلی اور خیالی قوتیں اُس کی عقلی اور خیالی اس مخلوق کے فرقوں میں درآ کے مل جاویں اور تمام اسباب زمین کے اس مخلوق کے جسم میں اور اس کے تعلقات میں کہ اسکی صناعت کے موضوع اور موقوف علیہ ہیں کھانوں سے ہو یا پہننے سے گھروں سے ہو یا پاکی کی چیزوں سے

بلکہ زنجیریں اور طوق اور سانپ اور کچھو اور آگ اور شعلے سب کے سب اس مخلوق کی مدد کریں اور اسی کام میں مصروف ہوں تاکہ نیکوں کی خلافت کے معنی اور بدوں کی سرکشی اور بھگانا اچھی طرح سے ظاہر ہو جاوے پس اس سورۃ میں چار انقلاب بیان فرمائے ہیں کہ وہ چاروں اس عالم کے اصول سے متعلق ہیں اول آسمان کا پھٹنا کہ اس سبب سے عقلوں اور نفسوں سماوی کا تعلق ان کے اجرام سے باطل ہو جائے گا اور ان کی عقلوں اور نفسوں کا تعلق انسان کے نفوس سے ظاہر ہو گا اور اہل شرع نے اس مطلب کو اس مضمون سے بیان کیا ہے کہ ساتوں آسمانوں کے فرشتے اُس دن اتریں گے اور آدمیوں کے گرد ہوں گے اور آدمیوں کی روحوں سے نزدیکی پیدا کریں گے اور انہی نزدیکی کے سبب سے بوجھ اور فکر ہر ایک آدمی کی زیادہ ہوگی کلیات اور جزئیات اچھائی اور بُرائی کے جو ان سے دُنیا میں ہوں گے خوب طرح سے اُن پر کھل جائیں گے دو ٹرے یہ کہ سب آسمان کے ستارے بے نور ہو کر گر پڑیں گے اور نورانی روحمیں کہ ان ستاروں سے علاوہ رکھتی تھیں انسان کے بدن سے متعلق ہو جائیں گی لیکن اس اندازے کی مناسبت سے جو ہر ایک روح انسانی کو دینا میں حاصل ہوا تھا اور جناب الہی سے دیا گیا تھا اور اس ملنے اور واج کو کبیۃ سے روحمیں انسان کی بڑی قوت پکڑیں گی اور اس مطلب کو قرآن مجید میں نزول روح اور قیام روح سے اس عالم میں بیان فرمایا ہے اور یہ دونوں انقلاب آسمانی ہیں کہ روح انسانی کو اُن کے سبب سے خوشی اور خرمی حاصل ہوگی تیسرا انقلاب دریاے شور کا ہے کہ مع کھاڑیوں کے جوش کھاکے اور آؤٹ کے دھواں ہو جائے گا اُس میں سے کچھ پانی زمین میں خشک اور جذب ہو جائے گا تاکہ اس سبب سے زمین میں رطوبت اور نرمی پیدا ہووے اور منتفخ ہونا صورتوں کا اور شکلوں کا اُس پر آسان ہو جاوے اور باقی پانی آگ ہو کے بھڑک اٹھیں گے اور دوزخ کی آگ بھڑکانے کا سبب پڑے گا اسی مطلب کو کبھی تغیرِ بحار سے اور کبھی تجریرِ بحار سے بیان فرمایا ہے اور حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریاے شور کے حق میں فرمایا ہے کہ اَنْ تَحْتَهُ نَاقٌ مَعْنٰی مقرر نیچے اُس کے آگ ہے اور بعضوں نے روایت کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب دریاے شور

کو دیکھتے تھے تو فرماتے تھے یا بَحْرُ مَمْنٰی تَعُوذُ نَاکِل یعنی اے دریا کب پھر جاوے گا تو اگ - چوتھا
 انقلاب ہلنا زمین کا ہے کہ جا بجا قرآن مجید میں نَزْلَہَ السَّاعَةِ کر کے اُسی سے تعبیر فرمایا ہے اور
 اُس کی نشانیوں سے بہت سی چیزیں ارشاد فرمائی ہیں اُن ہی میں سے بعثۃ القبور یعنی جمع ہونا
 اجزائے بدنیکہ جیسے گوشت ہڈیاں چمڑے وغیرہ اور ظاہر ہونا اُن کا یعنی زمین کے نیچے سے
 اوپر آنا کہ اس سورۃ میں بھی مذکور ہے اور ان ہی میں سے ہے تسیر جبال یعنی پہاڑوں کا چلنا
 اور اپنے اندر سے چھپی چیزوں کا نکالنا جیسے مُرودہ اور خزانہ اور جواہر وغیرہ اور زمین کا برابر ہونا
 اور کسی نشان اور علامت کا باقی نہ رہنا اور قوت نامیہ کا زمین سے باطل ہو جانا اور ان ہی
 نشانیوں میں سے ہے جو صحیح حدیث میں آیا ہے کہ اُس دن زمین سفید میدے کی روٹی کے
 مانند ہو جائے گی کہ محشر والوں کی اُس میدان میں غذا ہوگی اور اس کے سوا بہت نشانیاں ہیں
 کہ اگر سب تفصیل سے اس مقام پر بیان کی جاویں تو کلام بڑھ جاوے اور یہ دونوں زمین کے
 انقلاب ہیں کہ جسم انسانی کے مواد کی وسعت اور کشادگی کے سبب سے حاصل ہوں گے تاکہ
 اُس نفس وسیعہ اور روح کاملہ کی صناعت کا موضوع ہو سکے اور ان چاروں انقلاب کے
 بعد نئے عالم کی بنیاد رکھی جائے گی جس کا نام آخرت ہے اور اُس عالم کی بنیاد کا اصل الاصول
 نیک و بد کے عملوں کا کھل جانا ہے کہ انسان کے نفس پر ظاہر کریں گے اسی واسطے اس سورۃ
 میں ان چاروں انقلابوں کے ذکر کے بعد اسی مطلب کو بیان فرمایا ہے اور ان ہی چاروں
 انقلابوں پر کفایت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تحقیق کرنے سے عالم کے اصول یہی چار چیزیں معلوم
 ہوتی ہیں آسمان اور ستارے پانی اور زمین اور جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں سب ان ہی چار
 چیزوں کے اجزاء جمع ہونے کے سبب سے پیدا ہوتی ہیں جیسے معدنی چیزیں اور بڑھنے والی
 اور جاندار اور آسمان اور زمین کے نیچے کی مخلوقات یہ سب عاقلوں کے نزدیک بے شک
 ان ہی چاروں سے پیدا ہوتی ہیں لیکن ہوا اور آگ کے عنصر کو کارخانہ عقل کے ظاہر بینوں
 نے ارکانِ مستقلہ گمان کیا ہے مگر تحقیق بات یہ ہے کہ ہوا ایک جسم ہے کہ پانی کی لطافت
 سے یا بعض ستاروں کی تاثیر سے کم اور زیادہ پیدا ہوتی ہے کوئی جگہ پیدائش کی بالاستقلال
 اپنے واسطے نہیں رکھتی ہے اور کوئی صورت بھی قبول نہیں کرتی اُس کا کام صرف سیر کرنا

اور پھر ناہے اور عالم کی مخلوقات کی کیفیت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دینا جیسے
 بگو کو ناک میں اور آواز کو کان میں اور سردی اور گرمی اور خشکی اور ترسی کو قوت لامسیہ میں یعنی
 جاندار کی جلد تک پہنچا دینا ہے اور اسی پر اور چیزوں کو قباس کیا جاتا ہے اور آگ
 تو وہی ہوا ہے کہ سخت حرکت کے سبب سے یا آفتاب کی تاثیر سے سنگ لگی ہے اور یہ
 صورت اُس کی ہو گئی ہے اور اس کا کام کچی چیزوں کا پکا دینا اور بے کار چیزوں کا جلا دینا
 ہے جیسے کھانے کا مصالح کہ آپ اپنی ذات سے کسی کام کا نہیں بلکہ غذا پانی جاوے تو
 یہ بھی کام آوے اور نہیں تو بیکار شخص ہے اسی واسطے کوئی جگہ معین آگ کے واسطے نہیں ہے
 جیسا کہ حکمانے خیال کیا ہے کہ آگ اور ہوا کے گرے پانی اور زمین کے گروں کو گھیرے
 ہوئے ہیں یہ اُن کی ایک بات ہے بلکہ دلیل جس کی کچھ اصل نہیں جیسا کہ خرق اور النیام
 آسمان اور ستاروں کا اُن کے خیال میں محال ہے سو یہ بھی اُن کا خیال خام ہے اور
 دعوے بے دلیل ہے اور اس سورہ کا نام اس واسطے انفطار رکھا ہے کہ اس میں آسمان
 کے پھٹنے کا بیان ہے جو نفوس اور عقول آسمانی کے نفوس اور عقول انسانی سے مل جانے
 کے واسطے بڑے عمدہ اسبابوں سے ہے اور حقیقت میں یہی علامۃ علم مآذِنَتْ وَامْتَرَتْ کے
 حاصل ہونے کا سبب ہے کہ اس سورہ میں اسی کا بیان کرنا منظور ہے واللہ اعلم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ۝ جب آسمان چر جاوے اور آسمان کے چرنے کی کیفیت دوسری
 جگہ اس طرح پر بیان فرمائی ہے کہ ایک چیز بدلی کے مانند عرش کے نیچے سے نازل
 ہوگی اور سب آسمان اُس کے صدمے سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاویں گے اور وہ بدلی حقیقت
 میں تجلی ہے قہر الہی کی کہ اس عالم کے خراب کرنے کو اس شکل سے متوجہ ہوگی اس جگہ پر بعض
 طالب علم تیز ذہن ایک سوال کرتے ہیں اُس کا جواب دینا ضرور ہے وہ سوال یہ ہے کہ اس
 عالم کی پیدائش پہلے زمین سے شروع ہوئی خرابی اُس کی آسمان سے کس واسطے شروع ہوگی
 اس کا جواب یہ ہے کہ جب کسی عمارت کا بنانا منظور ہوتا ہے تو پہلے نیچے سے بناتے ہیں اور جب
 کھودنا اور ڈھانا منظور ہوتا ہے تو اوپر سے شروع کرتے ہیں وَاِذَا الْكَوْكَبُ انْتَثَرَتْ ۝ اور

جب تارے چھڑ پڑیں چھٹک کر اور آسمانی نفوس کا تعلق جو تاروں اور آسمانوں سے ہے ان کو انقلاب کے سبب سے باطل ہو جاوے اور اس علاقے کے ٹوٹنے کے سبب سے عقلوں کا تعلق جو نفوس آسمانی کے ساتھ ہے وہ بھی بیکار ہو جائے گا اور نفوس کی پیروی سے افلاک کی خیالی قوتیں اُن کے جرموں سے جدا ہو جاویں گی اور وہ نفوس وہاں سے جدا ہو کے نفس انسانی سے ربط اور میل پیدا کریں گے اور عقلوں کے فیضان اور آسمان کے خیال کی کار پر دازیاں بس نفوس انسانی سے متعلق ہو جائیں گی بس انسان کے نفس کو ان سببوں سے بڑی وسعت اور کشادگی حاصل ہوگی اور اِنْفَاتْرُتْ وَاَخْرُتْ کے معنوں پر کلیئہ اور جزئیہ جیسا چاہیے قرآن واقعی اطلاع حاصل ہوگی وَ اِذَا الْيُنْحُسُ خُجَّتْ ۝ اور جب دریا ہائے جاویں اور ٹھہراؤ اور رُکاو پانی کا جو اس وقت میں ہے وہ نہ رہے شیخ ابوالمنصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ پہلے سب دریا ایک جگہ اکٹھے کیے جاویں گے اور اس جمع ہونے کے سبب سے اُن میں ایک جوش ہو گا اور اُن میں سے شعلہ اٹھے گا کہ سب دریا جہل کے کچھ پانی اُس میں سے دھواں ہو کے قیامت کے میدان کو چر کر دے گا اور کچھ پانی دوزخ کی آگ ہو جائے گا تو اس سورہ میں پہلے دریا کے انقلاب کا ذکر ہے کہ اپنے ٹھہراؤ اور رُکاو سے متغیر ہو کے بہ نکلیں گے اور سب کے سب مل کے ایک دریا ہو جائے گا اور سورہ تکویر میں اس انقلاب کے پیچھے جَلَانَا اور دُہْکَانَا بیان کیا ہے اور اس سورہ میں بعترۃ القبور کی مناسبت سے بہانے کو اختیار فرمایا ہے اس واسطے کہ جب پانی مکان کی جڑ میں پہنچتا ہے تو اس کو خراب کر دیتا ہے اور اس سورہ میں تسخیرِ بحیر کی مناسبت کے واسطے جَلَانَا اور دُہْکَانَا کو اختیار فرمایا ہے اور عرب کی لغت میں بحر خاص نام ہے دریائے شور کا اور حبشی ندیاں میٹھی ہیں کستی ہی لمبی چوڑی گہری ہوویں اُن کو نہر کہتے ہیں بحر نہیں کہتے اور دریائے شور جس کو سمندر کہتے ہیں وہ ایک ہے لیکن اُس کے ٹکڑوں اور کھاڑیوں کی رعایت سے جمع لائے ہیں جیسا کہ تاریخ فالوں نے لکھا ہے کہ سمندر کے ایک ٹکڑے کا نام بحرِ چین ہے اور ایک ٹکڑے کا نام بحرِ ہند اور ایک ٹکڑے کا نام بحرِ فارس اور ایک ٹکڑے کا نام بحرِ قلزم جو درمیان میں حبش اور عرب کے جاری ہے اور ایک ٹکڑے کا نام بحرِ روم ہے جس میں فرنگیوں کے جزیرے واقع ہیں

اور ایک ٹکڑے کا نام خُزْر والا ان ہے اسی طرح اُور بھی نام ہیں اور دریاؤں کے بہنے کے سبب سے انسان کے بدنوں کے مادے اور اُن کے بدنوں کے عذاب اور عقوبت کے اسباب زیادتی قبول کریں گے اور سماوی نفسوں کا تعلق ان بدنوں سے صحیح ہو جاوے گا وَ اِذَا الْفُجُورُ مُبْعَثٌ ۝ اور جب قبریں اُٹھائی جاویں یعنی قبر والے اور جو کچھ زمین کی نہ میں ہے سب زمین کے اوپر آ جاویں اور بدنوں کے اجزا آپس میں مل جاویں اُس وقت ایک پانی عرش کے نیچے سے بر سے گا اُس میں زندگانی کی قوت سپرد کی گئی ہوگی اور مرد کی مٹی کا حکم رکھے گا اُس کے بعد حضرت اسمٰئیل علیہ السلام صُور بچوئیں گے اور انسان کی رو میں اپنے بدنوں سے مل جاویں گی اور آسمانی رو میں اُن کی خادم اور مددگار ہوویں گی اور حشر قائم ہوگا اُس وقت عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِجَانِیْبِہِے گا ہر جی جو آگے بھیجا ہے حق تعالیٰ کی طرف نیکی اور بدی سے اور آگے بھیجنے سے مراد اُس کا کرنا ہے اس واسطے کہ جو کچھ نیکی اور بدی کی گئی ہے سب نامہ اعمال میں لکھی ہے اور وہ نامہ لکھنے والوں کے ہاتھ سے حق تعالیٰ کے دربار میں پہنچا ہے وَ اَخْرَجَتْہَا ۝ اور پیچھے چھوڑا ہے نیکی اور بدی سے اور پیچھے چھوڑنے سے نہ کرنا مراد ہے یعنی اُس کام کو نہ کیا اس واسطے جو نہیں کیا ہے وہ نامہ اعمال میں لکھا بھی نہیں گیا اور حق تعالیٰ کے دربار میں بھی نہیں پہنچا اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ تقدیم سے خرچ کرنا مال اور اسباب کا مراد ہے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی میں کہ وہ سب آخرت کا ذخیرہ ہے اور تاخیر سے چھوڑنا مال اور اسباب کا مراد ہے وارثوں کے واسطے اور بعضوں نے کہا ہے کہ مَا قَدَّمَتْ سے وہ اولاد مراد ہے جو ماں باپ کے سامنے مر گئی ہے اور مَا اَخْرَجَتْ سے پیچھے چھوڑی اولاد مراد ہے اور بعضوں نے تقدیم سے اول عمر کے کام اچھے ہوں یا بُرے مراد لیے ہوں اور تاخیر سے آخر عمر کے کام اور بعضوں نے کہا ہے کہ نیکی اور بدی کرنا کسی چیز کا ہو یا چھوڑنا سب مَا قَدَّمَتْ میں داخل ہے اور رسم نیک ہو یا بد اور مذہب یا طریقہ جو کسی شخص نے نیا نکالا اور اُس کے بعد لوگوں نے اُس کو اختیار کیا اور اُسی راہ پر چلے یہ سب مَا اَخْرَجَتْ میں داخل ہے اور حدیث شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے آیا ہے کہ مَا قَدَّمَتْ مِنْ خَیْرٍ اَوْ شَرٍّ وَاٰخِرَتِ

مِنْ سُنَّتِهِ حَسَنَةٌ اسَانِ بِهَا بَعْدُ لَا ذَلَّةَ لِجَرَّةٍ وَاجِرٍ مِنْ اتَّبَعَهُ مِنْ غَيْرِ انْ يَنْقُصَ
 مِنْ اجْرِهِمْ شَيْءٌ اَوْ سُنَّتُهُ سَبِيحَةٌ عَلَّ بِهَا بَعْدُ لَا فَعْلِيَّةٌ وَنَزَارَةٌ وَنَزَارَةٌ مِنْ عَلَّ
 بِهَا بَعْدُ لَا يَنْقُصُ مِنْ اَوْ زَا سَا هُمْ شَيْءٌ يَعْنِي جَوَاگے بھیجانی کی اور بدی سے اور جو بیچھے
 چھوڑا طریقہ نیک سے جس کو لوگوں نے اختیار کر لیا بعد اُس کے پس اُس کو اجر ہے اپنے
 کیے کا اور اجر ہے اُن لوگوں کا جنہوں نے پیروی کی اُس کی بغیر اُس کے کہ کم ہو ان کے اجر
 سے کچھ اور جس نے رسم بُری ڈالی اور اُس کو لوگوں نے اختیار کیا بعد اس کے تو اُس شخص
 پر ہے گناہ اُس کے کیے کا اور گناہ اُن لوگوں کا جو اُس رسم بد پر چلیں اُس کے بعد بدو ان اس
 بات کے کہ کم کیا جاوے گناہ اُن لوگوں سے کچھ اور دوسری حدیث میں آیا ہے کہ ایک سوال
 کرنے والا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آکر کھڑا ہوا اور سوال کیا جتنے شخص آپ کی
 خدمت میں اُس وقت حاضر تھے سب چپ رہے ایک شخص حاضر ان مجلس سے اٹھا اور اُس کو
 کچھ دیا پھر اوروں نے بھی اُس کو دیکھ کے اُس سائل کو دینا شروع کیا تب آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نیک رسم نکالتا ہے اور آدمی اُس رسم پر عمل کرتے ہیں تو اس
 رسم نکالنے والے کو ایک ثواب اپنا ملتا ہے اور ثواب دوسرے عمل کرنے والوں کا بھی
 ہے اس کے کہ اُن کے ثوابوں میں کچھ کمی ہو اور اسی طرح جو شخص بد رسم نکالتا ہے اور لوگ اس پر
 عمل کرتے ہیں تو اس کا وبال اُس رسم کے نکالنے والے پر ہے اور اُن لوگوں کا وبال اُسکی گردن
 پر ہے جو اُس پر عمل کرتے ہیں بے اس کے کہ اُن کے وبال سے کچھ کمی کی جاوے راوی اس کا
 کہنا ہے کہ اس فقہ کے نقل کرنے کے بعد حضرت حذیفہ بن الیمانؓ نے یہ آیت پڑھی کہ عَلِمْتُ
 نَفْسِي مَا قَدْ مَنْتُ وَاسْخَرْتُ هُ حَاصِلِ کلام کا یہ ہے کہ نفس انسانی کو اپنی نیکی اور بدی پر آگاہی
 بخوبی حاصل ہوگی اور جب دیکھے گا کہ جو میں نے کیا وہ سب بُرا تھا اور جو چھوڑ دیا وہ اچھا تھا اور
 نیکی کی جزایاں یہ ہے اور بُرائی کی سزایہ ہے تب اُس کو بڑی ندامت ہوگی اور اپنی اُلٹی بوجھ
 پر شرمندہ ہوگا اُس وقت اُس کو کہا جاوے گا يَا أَيُّهَا الْاَشْنَانُ اے آدمی تیرا نام تو انسانیت
 سے نکالا گیا تھا کس واسطے تو نے حق کی یاد سے انسانیت نہ پکڑ لی اور نیکیاں نہ کیں اور تو نے حق
 کے سوائے کہ سب تیرے حق میں سانپ اور بچھو تھے اُن کو جو اسہ اور سونے کے نیچے خیال کر کے

اُن سے مانوس ہوا تو اور محبت کی تو نے مَاعَزَ لَکَ کس چیز نے فریب دیا تجھ کو نفق نے یا شیطان نے خلق نے یا دنیا نے بِرَبِّکَ الْکَیْمُ ۱۱ اپنے پروردگار پر جس نے طرح طرح سے تجھ کو پرورش اور تربیت فرمایا اور تیرے ساتھ وہ معاملہ کیا جو اس کے کرم کی صفت کا مقتضایا تھا پھر تو نے اس کے عوض میں محصیت اور مخالفت کا داغ اپنے پر لگایا اور اپنی فضیلت اور بزرگی جو سب مخلوقات پر تجھ کو ملی تھی سب برباد کی تو نے اور کریم کے معنوں میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ کریم وہ ہے کہ جس کے ہر کام میں انعام اور احسان ہو دے اور اُس کی ہر حرکت اور سکون میں جتنی خیر منظور ہو اور بعضوں نے کہا ہے کہ جو احسان اور انعام کرنے میں اپنا نفع یا اپنے نقصان کا دفع منظور نہ رکھے وہ کریم ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ کریم وہ ہے کہ دوسروں کا حق اپنے اوپر نہ رکھے بلکہ جو اُن کو چاہے دے اور جو اُس کا حق دوسروں پر ہو اُسکو طلب نہ کرے اور بعضوں نے کہا ہے کہ کریم وہ ہے کہ جو دوسرے سے تھوڑی خیر قبول کرے اور اُس پر جو حق بہت دیوے اور یہ اللہ تعالیٰ کے کرم کا مقتضایا ہے کہ گنہگاروں کے گناہوں کو بھی بخشتا ہے اور اسی پر کفایت نہیں کرتا بلکہ باوجود اس تمام نافرمانی بندوں کے و سبہم احسان اور تربیت اور پر وہ پوشی اپنے بندے گنہگاروں پر کیے جاتا ہے اور یہاں ایک سوال ہے جواب طلب جس کا حاصل یہ ہے کہ مغرور ہونے پر تنکیر کے سرزنش کرنے پر اس غرور کے قہر کی صفت کا ذکر کرنا زیادہ مناسب تھا اس واسطے کہ ہمارے مغرور ہونا البتہ انکار اور توبیخ کی جگہ ہے بخلاف اس کے کہ کوئی اللہ کے کرم پر مغرور ہو دے کہ وہ غصے اور انکار کی جگہ نہیں ہے اس واسطے کہ کریم کا کرم خود غرور کا سبب پڑتا ہے جیسا کہ تاریخ کی کتابوں میں مذکور ہے کہ ایک دن نوشیروان بادشاہ کے سامنے اُس کے خدمت گار اور خواص آپس میں ہنسنے پڑے ایک وزیر نے جو وہاں حاضر تھا عرض کیا کہ ان خدمت گاروں کو آپ کا کچھ خوف و رعب نہیں ہے کہ آپ کے سامنے ایسی حرکتیں کرتے ہیں نوشیروان نے کہا کہ ہم کو چاہیے دشمنوں کو خوف و دلاویں نہ اپنے خدمت گاروں کو اور حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے کہ ایک دن آپ نے اپنے غلام کو کسی کام کے واسطے دو تین بار پکارا اُس نے باوجود دُسنے کے جواب نہ دیا آپ باہر تشریف لائے اور جانا کہ غلام کہیں کیا ہو گا دیکھا تو غلام حجرے کے دروازے پر کھڑا

کریم کے معنوں کا بیان

ہے آپ نے فرمایا کہ مجھ کو کیا ہوا تھا کہ جواب مجھ کو نہ دیا غلام نے عرض کی کہ آپ کے کرم کے
 اعتماد پر علاوہ اس کے یہ بھی مجھے خاطر جمع ہے کہ آپ مجھ کو ماریں گے بھی نہیں حضرت علیؑ نے
 اُس کے جواب کو پسند فرمایا اور اُس کو اُسی وقت آزاد کر دیا تو معلوم ہوا کہ اُس چیز کا ذکر جو
 آپ ہی غرور کا سبب ہووے غرور کے انکار کی جگہ پر مناسب نہیں ہے جواب اس سوال کا
 یہ ہے کہ کرم کی صفت کا ذکر اس جگہ پر غرور کی وجہ کے بیان کرنے کے واسطے ہے یعنی اُس کے
 کریم ہونے کے سبب سے تو مغرور ہو گیا جیسا کہ حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ سے منقول
 ہے کہ فرماتے تھے اَلْحَيُّ غَرَّتْنِي حِلْمُكَ لَوْ اَخَذْتُ نَحْيَ بِالْاَذْلَى مَا بَعَثْتُ بِالْقَانِيَةِ یعنی اے اللہ
 مغرور کیا مجھ کو تیرے حلم نے اگر پہلے گناہ پر تو مجھ کو پکڑتا تو دوسرے گناہ پر جرأت نہ کرتا میں اور
 حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول ہے کہ اُن سے پوچھا لوگوں نے کہ
 اگر تم کو حق تمنا لے قیامت کے دن اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھے کہ مَا غَرَّتْكَ بِرَبِّكَ اَلْكَسْرُ يَوْمَ
 لَوْ كُنْتَ جَوَابَ دَوَّكُ الْغُفْلِ لَمْ تَكُنْ فِي مَكَلٍّ اَمِنْ كَلَمُوں کا غرّٰی سَتُوْمَرْكَ الْمَرْقَافُ فریب دیا مجھ کو
 تیرے چھوٹے ہوئے پردوں نے یعنی کتنا ہی میں نے گناہ کیا مگر تو نے مجھ کو فیضیت اور رسوا نہ کیا
 تو جان لیا میں نے کہ کبھی تو فیضیت نہ کرے گا اور اسی قسم کا مطلب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ
 عنہ سے بھی منقول ہے کہ كَمْ مَن مَّغْرُوْرٍ بِالشَّرِّ عَلَيْهِ وَكَمْ مَن مَّسْتَدْرِكٍ بِالْاِحْسَانِ
 اَلَيْدُ یعنی بہت سے مغرور ہو رہے ہیں بسبب تیری پردہ پوشی کے اُن پر اور بہت سے
 استدراج میں گرفتار ہیں بسبب تیرے احسان کے اُن پر اور جب استفہام انکاری
 مجموع کلام پر وارد ہوا تو موافق قاعدہ عربی کے اُس کلام کے معنی تو بیخ اور سرزنش کے
 ہوئے اُس غرور پر جو کریم کے کرم کے ملاحظے سے پیدا ہوتا ہے اور جب غرور کا انکار کرم پر
 کہ غرور کے بڑے عمدہ اسباب سے ہے متوجہ ہوا غرور کی نفی میں بہت مفید پڑا اس واسطے
 کہ جب کرم پر غرور کرنا نہ چاہیے تو قہر پر غرور کرنا کس طرح چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی صفت
 جس طرح کرم ہے اُسی طرح قہر بھی تو وہ کریم بھی ہے اور قہار بھی اور منتقم بھی ہے اور باوجود
 ان سب صفتوں کے حکیم بھی ہے اور جیب اُس کی حکمت قہر اور انتقام کی خواہش کرنے والی
 ہوئی اُس وقت کرم کے آثار ظاہر نہیں ہوتے اس واسطے کہ احسان اور کرم بدکاروں کے

حق میں خلاف قاعدہ حکمت کے ہے اسی جگہ سے ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت کرنے کے وقت فرمایا کہ غُثْرَاکَ بِاللّٰهِ جَهَنَّمُ یعنی آدمی کو مغرور کیا ہے اُس کی نادانی نے اس واسطے کہ وہ ایک صفت پر اپنے پروردگار کے تنبیہ کر کے بیٹھا ہے اور دوسری صفتیں اُس کی کہ حکمت اور عدالت ہیں بھول گیا دوسرا جواب اور بھی ہے وہ یہ ہے کہ تو بچ کسی کام پر اُس جگہ کرتے ہیں کہ اُس کام کے ہونے کا گمان ہووے اور کریم کے کرم پر غرور کا مظاہرہ ہو سکتا ہے اس واسطے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی سے کرم پر کوئی مغرور ہوئے لیکن تہ اور انتقام پر مغرور ہونا ہرگز نہیں ہو سکتا اس پر انکار اور تو بچ کیا نسبت رکھتی ہے مثلاً عرف میں کہتے ہیں کہ فلاں کے علم پر اعتماد مت کرو اس واسطے کہ محل اعتماد کا حسم ہو سکتا ہے اور یہ ہرگز نہیں کہتے ہیں کہ فلاں کے غصے پر مغرور مت ہو اور اعتماد مت کرو اس واسطے کہ غصتا اور غضب محل اعتماد اور غرور کا ہرگز نہیں ہوتا بلکہ پرہیز اور بچنے کا محل ہے اور بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ اس صفت کا لانا جواب کی تلقین کے واسطے ہے تاکہ بندہ خود کے کہ غُثْرَاکَ جَهَنَّمُ لیکن یہ جواب بن نہیں سکتا کہ اُس کا کرم بھی حکمت سے خالی نہیں اور اُس کی حکمت ہرگز اس بات کو نہیں چاہتی ہے کہ اپنے بندوں کو بے جزا اور سزا مہمل چھوڑ دے اور ظالم سے مظلوم کا بدلہ نہ لے اور مخلوقات کے حق کو ضائع کرے اور نیک کو بد سے اور پرہیزگار کو بدکار سے جہانہ کرے تو معلوم ہوا کہ اس جواب میں فی الفور الزم کھانا ہے کہ کرم کے ثابت کرنے میں میری حکمت کا انکار کیوں کیا تو نے اور یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم آدمی کی خواہش سے پہلے بے عوض اور غرض کے ہے کہ اُس کو پہلے پیدا کیا اور طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا اور پہلا کرم پچھلے کرم کا سبب نہیں ہو سکتا کہ اس کے گناہوں کو بالکل چھوڑ دیں اور اس کی بدیوں پر اُس کو تنبیہ نہ کریں بلکہ اللہ تعالیٰ کا پہلا کرم زیادہ دہشت اور خوف کا باعث ہے اس واسطے کہ اگر آدمی ایسے شخص کی مخالفت کرے جس کا حق اور احسان کچھ اُس پر نہ ہو تو ہو سکتا ہے کچھ تعجب کی جگہ نہیں ہے لیکن اپنے محسن اور منعم کی مخالفت اور ولی نعمت کی نافرمانی بڑا کفران ہے اور بڑے خوف کی جگہ اور اُس کا پہلا کرم اس بات کو نہیں چاہتا کہ ایسے ناشکر سے درگزر کرے بلکہ عرف میں ایسی جہنم پوشی

کرنے کو بے حیائی اور ذلت کہتے ہیں علی الخصوص اُس وقت میں کہ خود اپنے ولی نعمت کو
 زمانے اور اُس کی نعمتیں دی ہوئیں دوسروں کی طرف نسبت کرے یا اس کی غیر رضی میں
 خرچ کرے اَعَاذَ اللّٰہ من ذلک آب جاننا چاہیے کہ اس جگہ پر تین چیزیں میں غرور اور تمنا
 اور رتجا سو جا بجا قرآن شریف میں غرور اور تمنا کو بُرا فرمایا ہے جیسا کہ ان آیاتوں میں ہے وَلَا
 یَغْتَرِبْکُمْ بِاللّٰہِ الْغُرُورُ ۚ بِالْأَمَانِیْکُمْ ۚ وَلَا أَمَانِیَ اَہْلِ الْکِتَابِ ۚ وَتِلْکَ أَمَانِیْہُمْ ۚ سواے
 اس کے اور بھی آیتیں ہیں اور رجا جو اُمید کے معنوں میں ہے وہ قرآن اور حدیث دونوں
 میں پسند ہے جیسا کہ جا بجا مومنوں اور نیکوں کی مدح میں مذکور ہے جیسے یَرْجُوْنَ رَحْمَۃَ اللّٰہِ
 اور سوائے اس کے بھی ہے تو ان تینوں چیزوں میں تفرقہ اور جدائی کھلی کھلی بیان کرنا چاہیے
 تاکہ کام مدوح اور مذموم آپس میں متبیس نہ ہو ویں اور مل نہ جاویں آب جاننا چاہیے کہ اُمید
 کی حقیقت یہ ہے کہ کسی چیز کے انتظار میں آدمی کا دل خوش رہے اور ہر مرغوب کے حاصل
 ہونے کے واسطے ایک سبب درکار ہے والا انتظار ثابت نہ ہو دے پھر اگر ایک چیز کے
 اسباب بہت جمع ہوئے ہوں اور اُس کا انتظار کھینچے اور اس انتظار میں خوش رہے جیسا
 کہ ایک کسان نے اچھا بیج اچھی زمین میں بویا اور پانی بھی وقت پر دیا ہے اور غلے کا منتظر
 ہے اُس کو رجا اور اُمید کہتے ہیں اور اگر ایک چیز کے بہت سے اسباب جاتے رہیں اور
 اُس کا انتظار کھینچے تو وہ غرور اور حماقت میں گرفتار ہے جیسا کہ ایک کسان نے اُونر زمین میں
 بیج بویا اور وقت پر سینچا بھی نہیں پھر اُس سے غلے کی انتظاری کرے اس کو غرور اور حماقت
 کہتے ہیں اور اگر اسباب کے حاصل ہونے میں شک و یق ہو پھر اُس چیز کا انتظار کرے
 جیسا کہ ایک کسان نے اچھی زمین میں بیج بویا لیکن سینچا نہیں یا اُونر زمین میں بیج بویا اور
 سینچا پھر اُس سے غلے کا منتظر ہے اس کو تمنا اور آرزو کہتے ہیں پھر جب یہ مثالیں خوب سمجھ
 میں آگئیں تو ایراماندار کو چاہیے کہ اپنی نجات اور فلاح کی حقیقی المقدور فکر کرے اور اس کے
 اسباب کو اپنے میں جمع کرے جیسا کہ فرمانبرداری ام کی اور احترازِ انہی سے پھر رحمتِ الہی
 کا اُمیدوار ہے اور اس انتظاری میں خوشی اور خرمی سے گزران کرے اور جس شخص نے
 اپنی نجات اور فلاح کے اسباب کو کھو دیا اور اپنی عمر کو نامر ضیاتِ الہی میں صرف کیا پھر منتظر

نجات کے اسباب کو رجا و غرور و تمنا سے بے نیاز کرنا چاہیے

نجات اور فلاح کا ہے وہ احمق ہے اور غور میں گرفتار ہے اور شک کی صورت میں جیسے ناز روزہ کیا لیکن اُس کی شرطوں کو خوب بچا نہ لایا تو وہ آرزو مند ہے یعنی شاید کہ اُسکو نجات ہو لیکن یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے نزدیک بُری اور نامقبول ہیں نقل کرتے ہیں کہ سلیمان بن عبد الملک حج کے واسطے ملک شام سے آتا تھا مدینہ منورہ میں حضرت ابو حازمؓ سے ملاقات ہوئی اُن سے پوچھا کہ قیامت کے دن بندوں کی ملاقات پر در و گار سے کس طرح پہنچی ابو حازمؓ نے کہا اگر بندہ نیک ہے کہ دنیا میں نیکی کر کے گیا ہے اُس کی ملاقات اس طرح پہنچی جیسا کہ کوئی شخص بہت دنوں میں سفر سے پھر کر اپنے گھر میں آوے اور بہت سامان اور اسبابِ کمال کے اپنے ساتھ لاوے اُس وقت خیال کیا چاہیے کہ اُس کے گھر والے اُس سے کس طرح سے خوش ہوں گے اور کس طرح سے خاطر واری کریں گے اور اگر بندہ بدکار ہے کہ دنیا میں بہت بُرائیاں کر کے گیا ہے اُس کا سامنا ویسا ہوگا جیسا کہ کسی کا غلام چوری کر کے چھپ کے بھاگا ہو اور اُس کے خاوند نے اُس کے پیچھے پیادے اُس کے پکڑنے کو دوڑائے ہوں اور وہ پیادے اُس کو پکڑ کے ہاتھوں میں تھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں اور گلے میں طوق ڈال کے اُس کے خاوند کے حضور میں لاویں اس وقت کی حالت کو خیال چاہیے کہ کیسا وہ اپنے دل میں شرمندہ ہوگا اور اپنے خاوند کے نزدیک کس طرح سے لائق لعنت اور نفیس کے ہوگا سلیمان کو اس بات کے سُنانے سے رقت غالب ہوئی بہت رویا اور کہا کہ کیا اچھی بات ہوئی کہ میں اپنا حال جاننا کہ مجھ کو ان دونوں صورتوں میں سے کون سی طرح پر اُس مالکِ مطلق کے سامنے لے جائیں گے ابو حازمؓ نے کہا کہ اس بات کا معلوم کرنا بہت آسان ہے اور قرآنِ شریف میں خوب کھول کے بیان فرمایا ہے سلیمان نے پوچھا کس آیت میں ابو حازمؓ نے کہا حق تعالیٰ فرماتا ہے ان الابرار نفی نعیم وان الھفھار نفی حیمہ اب اپنے عملوں کا جائزہ دیکھو کہ ابرار میں ہو یا ہفھار میں سلیمان نے کہا اگر ہمارے عمل پر انجامِ کام کا ٹھہر تو رحمت الہی کہاں ہے ابو حازمؓ نے کہا کہ اس کا بھی پتہ قرآنِ مجید میں بتا دیا ہے تسلیمان نے کہا کس آیت میں ابو حازمؓ نے کہا ان دحمة اللہ قریب من المحسنین میں تسلیمان کو اس بات کے سُنانے ہی خوف غالب ہوا اور روتے روتے حالت متغیر ہو گئی اُن کے پاس سے چلا گیا اور کہا کہ اس قسم کی تمھاری باتیں سُنانے

حکایت سلیمان بن عبد الملک اور ابو حازم رحمہما اللہ تعالیٰ علیہما

کی مجھ کو طاقت نہیں ہے کہ میرا پتہ چٹا جاتا ہے اور جب اس آیت میں آدمی پر توبہ اور سزائش متوجہ فرمائی اس پر کہ نے اللہ تعالیٰ کے کرم پر مغرور نہ ہوا چاہئے تو اب کئی نعمتیں جو اُس پر انعام کی ہیں اور وہ غرور اور فریب کو مانع ہیں بیان فرماتے ہیں اُن میں سے ایک یہ ہے اَلَّذِیْ خَلَقَکَ وَہ کریم کہ اپنے محض کرم سے اُس نے تجھ کو پیدا کیا اور ہرگز خواہش اور سوال اور دعا اُس نیستی کی حالت میں تجھ سے متصور نہ تھی اور کسی منفعت کی تجھ سے توقع نہ تھی فَسْتَوَاکَ پھر تیرے بدن کو ٹھیک بنایا اور سب جو بڑبند برابر پیدا کیے اندازے سے ہاتھ برابر ہاتھ کے اور پاؤں برابر پاؤں کے اور کان برابر کان کے اور آنکھ برابر آنکھ کے کسی کو ان میں سے کم و زیادہ نہیں کیا جیسے اگر ایک پاؤں چھوٹا ہوتا اور دوسرا بڑا تو چلنے میں بھی رنج ہوتا اور دیکھنے میں بھی عیب دار اور ناقص ہوتا یہ اسی کا کرم ہے کہ ایک قطرہ ناپاک سے تجھ کو ایسا خوبصورت اور سڈول پیدا کیا فَعَدَلْتَکَ ہ پھر معتدل مزاج بنایا تجھ کو اور تیرے بدن کے خلط کے رُکنا کو یعنی گرمی اور سردی اور تری اور خشکی کو طبیعت میں ایکساں اور برابر کیا تاکہ جو احوال کا اعتدال سے خارج ہیں اُن کو پہچانے اور بوجھے کہ ظاہری اعتدال سے خارج ہونا کس قدر رنج و الم دیتا ہے پھر معنوی اعتدال سے خارج ہونے کو اُسی پر قیاس کیا چاہئے نِیْ اِنِّیْ صَوَّحْتُکَ مَّا لَکَ مِنْ رَّکْبَکَ ۙ جس صورت میں چاہا تیرے پروردگار نے تجھ کو بنایا اُس وقت میں تو حاضر نہ تھا جو عرض کرتا کہ فلانی صورت اچھی ہے اور فلانی صورت بُری مجھ کو اچھی صورت چاہئے بُری نہ چاہئے یہ اُسی کا کرم ہے کہ آسن اور اچھی صورت پر تجھ کو بنایا ہاتھ دیے بکیر میں اٹھانے کو اور صحف کے کپڑے کو اور پتھار کے اٹھانے کو جہاد میں اور سوائے اُن کے بہت چیزیں بندگی کی ہیں کہ ہاتھ سے قلعہ رکھتی ہیں اور زبان دی ثنا اور صفت اور تسبیح اور ذکر اور تلاوت قرآن کرنے کو اچھی بات کے حکم کرنے کو اور بُری بات سے منع کرنے کو اور ذات اور صفات اُن کی تحقیق نہیں بیان کرنے کو اور پاؤں دیے نماز میں کھڑے ہونے کو جہاد میں دوڑنے کو بیت اللہ کے طواف کرنے کو مریضوں کی عیادت کو اولیاء اللہ کی زیارت کو اور سوائے اِس کے جو اچھی چیزیں اِس سے متعلق ہیں اسی طرح ہر ایک عضو کو طاعت اور بندگی کے واسطے پیدا کر دیا اور تو نے اِن نعمتوں کو اُس کے عکس میں خرچ کیا اور گناہ کا واسطہ بنایا سو جس نے اسی نافرمانی اپنے مالک

کی ہودہ ہرگز صفت کریم کی سزاوار نہیں ہوتا اور ایسے شخص کو فریب کھانا اور مغرور ہونا کریم کے کرم پر زریب نہیں دیتا ہے اور اس مقام پر کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان اور شاکر نامنظور ہے خاص پیدائش کی نعمت کو بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس نعمت میں کسی طرح کی خواہش اور سوال بندے کی طرف سے پایا نہیں گیا تھا اور اُس کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ کی بھی کسی منفعت کی توقع یا کسی ضرر کا دفع متصور نہ تھا بخلاف اور نعمتوں کے کہ بعد پیدا ہونے کے اور بعد سوال حالی یا قالی کے عنایت ہوئی ہیں کہ وہ نعمتیں چنداں کرم پر ولالت نہیں کرتی ہیں اور یہ بھی ہے کہ انسان کی پیدائش کی نعمت ایسی بہتر اور مقول طبیعت کے اعتدال اور اعضا کے تناسب کے ساتھ صریح دلیل ہے اس بات کی کہ ایسی مخلوق کو محل اور بیفائدہ نہیں پیدا کیا ہے بلکہ اعتقاد اور عمل کی سیدھی راہ پہچاننے کو اور بری راہ سے اعتقاد اور عمل کے احتراز کرنے کو پیدا کیا ہے اس واسطے کہ غیر معتدل کو سوائے معتدل کے کوئی پہچان نہیں سکتا اور طب کی کتابوں میں قاعدہ ٹھہرا ہوا ہے کہ غیر معتدل اس کیفیت سے جو اعتدال سے خارج ہے چنداں تاثیر نہیں قبول کرتا ہے اس واسطے کہ وہ کیفیت بحسب اس غیر معتدل کی نہیں ہے بخلاف اپنے بحسب کے کہ اس سے زیادہ تاثیر قبول کرتا ہے اور تھوڑے کو بہت جانتا ہے پس انسان نے جو اس کام میں تصور کیا اور اپنے مالک کی نافرمانی کی تو زیادہ لائق غصے اور غضب کے ہوا پھر اُس کو پہلے کرم پر فریفتہ اور مغرور ہونا ہرگز مناسب نہیں ہے اور اس مقام پر ایک سوال ہے جواب طلب اُس کا حاصل یہ ہے کہ ان نعمتوں کے بیان کرنے میں حرف عطف کا کاف ہے ہر جگہ پر مذکور فرمایا ہے مگر فی آئی صَوْرَةٍ مَّا شَاءَ رَبُّكَ ؕ میں حرف عطف کا نہیں لائے ہیں اُس کی وجہ کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ پیدائش اور اعضا کا برابر ہونا اور کیفیت کا معتدل ہونا یہ تینوں فعل ترتیب سے بیان ہوئے ہیں، اُن کے درمیان میں مدلولات کلمے کا کہ تعقیب ہے گنجائش رکھتا ہے اور بعد ان تینوں فعل کے صورت کی ترکیب لازم ہے اس واسطے کہ جب تسویہ اور تعدیل سے فراغت پائی تو تصویر حاصل بلکہ وہی تسویہ اور تعدیل عین تصویر ہے پس گنجائش حرف عطف کی نہ رہی اور جب یہ نعمت یعنی پیدائش کی تسویہ اور تعدیل دونوں سے مل کر پیدا ہوئی تو اس واسطے

اس کو بطور ان دونوں نعمتوں کے بیان کے بے حرف عطف کے بیان فرمایا اور مفسروں کی ایک جماعت نے فی آی صُورَتِ مَآسَاۃً ذَکَبَکَ ۙ کی تفسیر میں کہا ہے کہ یہاں مراد یہ ہے کہ لڑکا ابھی باپ کے مشابہ ہوتا ہے اور کبھی ماں اور کبھی چچا کے اور کبھی ماموں کے اور کبھی ان میں سے کسی کے مشابہ نہیں ہوتا جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ ایک شخص سے آپ نے پوچھا کہ مَا ذَلِكَ لَکَ یعنی کیا ہے اولاد تیری اُس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وَمَا عَسَىٰ اَنْ یُّوَلِّدَ لِیْ اِمَاعًا مَرَادُهَا مِیۡۃٌ یعنی ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہے مگر قریب ہے کہ پیدا ہوگا لڑکا یا لڑکی پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ مَتَنَ تَشَبَّہَ یعنی کس کے مشابہ ہوتا ہے اُس نے عرض کیا کہ تَشَبَّہَ اُمُّہٗ وَآبَاۃً یعنی مشابہ ہوگا ماں یا باپ کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَا تَقُلْ هٰکِذَا اِنَّ النُّفۡتَہَ اِذَا اسْتَقَرَّتْ فِی الرَّحِمِ احْضَلَّ اللّٰہُ کُلَّ نَسَبٍ بَیۡنَہَا وَبَیۡنَ اٰدَمَ اَمَّا قُرْآنُ ہٰذِہِ الْاٰیۃِ فِیْ اٰیِ صُورَتِ مَآسَاۃً ذَکَبَکَ ۙ یعنی ایسا مت کہہ مقرر نطفہ جب پھرتا ہے رحم میں حاضر کرتا ہے اللہ تعالیٰ سب نسب کو جو اُس کے اور آدم کے درمیان میں ہیں کیا نہیں پڑھی تو نے یہ آیت فی آیِ صُورَتِ مَآسَاۃً ذَکَبَکَ ۙ اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس سے خوبصورتی اور بدصورتی مراد ہے یعنی ہر ایک انسان اچھی صورت ہونے میں اور بُری صورت ہونے میں متفاوت ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد انسان کی صورتوں کی زیادتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائبات میں سے ایک یہ ہے اور حقیقت میں بھی یہی ہے کہ اس قدر لاکھوں کروڑوں آدمیوں کے چہرے حضرت آدم علیہ السلام سے اس دم تک باوجود یکساں ہونے کے صورت اور شکل میں اور بدن کے جوڑ بند میں جیسے آنکھ۔ ناک۔ کان۔ منہ۔ چہرہ۔ پھر ہر شخص کی صورت اور مشابہت دوسرے سے جدا اور علیحدہ ہے اس جگہ سے حق تعالیٰ کے خزانوں کی وسعت اور کثرت دریافت کیا چاہیے کہ کس قدر نقشے بے انتہا اُس کے خزانے میں موجود ہیں اور بعضوں نے کہا ہے کہ مختلف ہونا صورت نرا اور مادہ کا مراد ہے اور اس صورت میں اس آیت کا ربط پہلی آیتوں سے اس طرح پر ہوگا کہ تسویر اور تعدیل نر کی مخالف مادہ کی تسویر اور تعدیل کے ہے لیکن یہ مخالف صنعتی ہے یعنی نر کی رقم اور ہے اور

مادہ کی قسم اور ہے اسی واسطے مادہ کے مزاج کو طب والے ارطب جانتے ہیں یعنی بہت تر
 ہے اور نر کے مزاج کو ایس یعنی بہت خشک بوجھتے ہیں اور نر کے بدن کی صحت کو مادہ
 کے بدن کی صحت سے جدا جانتے ہیں لیکن اصل تسویہ اور تعدیل میں کہ نوع انسانی کا
 مقصدا ہے دونوں قسم آپس میں شریک ہیں اور بعضوں نے اس آیت کو انسان کے رنگوں
 کے مختلف ہونے پر حمل کیا ہے جیسے کہ پہلی آور دوسری اقلیم کے رہنے والے سیاہ ہوتے
 ہیں اس واسطے کہ ہمیشہ آفتاب اُن کے سر کے مقابل میں رہتا ہے یا مقابل سے کچھ ہٹا
 ہوا اور آفتاب کی سوزش اور گرمی کی ہمیشگی رنگ کو سیاہ کرتی ہے جیسا کہ دھویوں
 میں اور اُن گنواروں میں جو ننگے بدن دھوپ میں کام کیا کرتے ہیں یہ بات ظاہر ہے
 اور سب دیکھتے ہیں اور تیسری اقلیم کے رہنے والے اکثر گندم گوں ہوتے ہیں اور چوٹی
 اقلیم کے رہنے والے گورے ہوتے ہیں مگر سُرخ کی ساتھ آور پانچویں اقلیم کے رہنے والے
 سُرخ رنگ ہوتے ہیں اور چھٹی اور ساتویں اقلیم کے رہنے والے زرد رنگ ہوتے ہیں
 کچے آور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ بعضوں کو ایسی صورت پر پیدا کیا ہے
 کہ اپنی بندگی کے واسطے اُن کو چن لیا ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں ارشاد
 فرمایا ہے وَاصْطَلَعْتَکَ لِنَفْسِیْ ہ یعنی اور بنایا میں نے تجھ کو اپنے واسطے اور دوسری جگہ
 ان کے اور دوسرے انبیاء کے حق میں فرمایا ہے اِنَّہٗ کَانَ مُخْلِصًا لِّیْ شَک تھادہ چُنا
 ہوا اِنَّہٗ مِنْ عِبَادِیْ نَاخْلِصِیْنِہٗ اور بے شک تھادہ ہمارے چُنے ہوئے بندوں سے اور
 یہ گروہ بادشاہی خاص بندوں کے مانند ہیں کہ حضور کی خاص خدمتوں کے واسطے مقرر
 ہوتے ہیں اور بعضوں کو ایسی صورت پر پیدا کیا ہے کہ اس کے غیر کی طرف مشغول ہیں جیسا کہ
 بعضے مال کی تجارت میں اور بعضے کھیتی میں اور بعضے کسی اور کسب پیشے میں مشغول ہیں کہ
 دنیا کا کام چلے آور جو اس کلام میں گمان اس بات کا تھا کہ کرم کی صفت سُننے سے جو اس
 توبخ اور سوال میں مذکور ہے شاید کافر کہنے لگیں کہ ہمارا غرور اور اعتماد سب اُس کے کرم پر
 تھا اس واسطے دوسری تنبیہ اور توبخ پہلے سے بھی زیادہ سخت ارشاد ہوئی کہ لَا
 یعنی ایسا نہیں ہے کہ اُس کے کرم پر اعتماد کر کے تم یہ گناہ کرتے ہو اس واسطے کہ یہ اعتماد تو

آخرت کی جزا کے اقرار کرنے پر اور اُس کے اعتقاد لانے پر موقوف ہے اور تم آخرت کا اقرار اور اعتقاد نہیں کرتے ہو بَلْکَذِبْتُمْ بِاللَّيْنِ ۝ بلکہ تم انکار کرتے ہو جزا کا اور حال یہ ہے کہ جزا کا وعدہ بھی اُسی کے کرم کا مقتضائے تاکہ اچھی جزا کی اُسید پر طاعت اور بندگی کرو اور دین و دنیا کے تمھارے کام اچھے بن جاویں اور عذاب کے خوف سے گناہ اور نافرمانی سے بچتے رہو تاکہ کام دونوں جہان کے تمھارے بگڑ نہ جاویں اور جزا کا انکار تم سے کس طرح بن پڑے گا وَادَاتٍ عَلَیْکُمْ اور حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر حَفِظَ ظِلُّنَّ ۝ چوکیدار مقرر ہیں تاکہ نیک اور بد کاموں پر تمھارے خبردار رہیں اور کوئی اچھا کام تمھارا صانع نہ جاوے اور کوئی بُرا کام بھی رانگاں نہ ہو کر مَایِعْنِ وہ چوکیدار بھی حق تعالیٰ کی صفت کے موافق تم سے کرم کا معاملہ کرتے ہیں سو اُن کے کرموں سے جو تم سے کرتے ہیں ایک یہ ہے کہ تم سے چھپے رہتے ہیں اور اپنے تنہیں تم پر ظاہر نہیں کرتے تاکہ کہیں تم شرمندہ ہو کے عورتوں کی صحبت اور جاضرور اور پیشاب اور اپنی فریادیاں اور لذتیں چھوڑ نہ دو اور اُن کے کرموں سے یہ ہے کہ باوجود تمھارے سب کام جاننے کے تم کو فیضیت اور رسوائی نہیں کرتے ہیں اور کسی آدمی کے سامنے تمھارے بھیدوں کو نہیں کھولتے اور اُن کے کرموں سے یہ ہے کہ جب کوئی نیکی تم سے ہوتی ہے اُس کو دس گنی کر کے لکھتے ہیں جیسا کہ اگر ایک روپیہ اللہ کی راہ میں تم نے دیا ہو اُس کو دس روپے لکھتے ہیں اسی پر اور چیز کو بھی قیاس کرو اور اگر کسی نیکی کا تم نے قصد کیا اور کسی سبب سے وہ نیکی تم سے ہونے نہ پائی تو تمھارے اُس نیک ارادے کو بھی نیکیوں میں گنتے ہیں اور ایک نیکی اس کے عوض میں لکھ لیتے ہیں اور اگر کسی گناہ کا تم نے ارادہ کیا اور پھر اُسے چھوڑ دیا یعنی نہ کیا تو اس چھوڑ دیے کو بھی نیکیوں میں گنتے ہیں اور ایک نیکی لکھ دیتے ہیں اور اگر کوئی گناہ تم سے ہوتا ہے تو چھ ساعت تک تم کو مہلت دیتے ہیں اور اتنی دیر تک اُس گناہ کو نہیں لکھتے کہ شاید اس عرصے میں تم توبہ یا استغفار کر دیا اس اپنے کرنے پر شرمندہ ہو یا اُس کے بعد اتنے عرصے میں کوئی ایسی نیکی تم سے ہو کہ اس کے سبب سے بُرائی تمھاری مٹا ہو جاوے اور اگر اتنی دیر میں ان باتوں میں سے تم سے کچھ نہ ہوا تو ایک گناہ لکھتے ہیں اور پھر جب توبہ اور استغفار تم کرتے ہو یا کوئی اور نیکی تو اس لکھے ہوئے کو مٹا ڈالتے ہیں اور

بیانِ آقا حسین کے معاملہ کا انیسویں کا صفحہ

وہ چوکیدار تمھارے کاموں کے یاد رکھنے میں بہت احتیاط رکھتے ہیں اور باوجود فرشتے ہونے کے کہ اُن میں نسیان اور فراموشی ہرگز نہیں ہوتی اپنی یاد پر اعتماد نہیں کرتے بلکہ کاتبین^۱ یعنی لکھ رکھتے ہیں اور اس کام کے واسطے دفتر تیار کر رکھتے ہیں اور صحیح روایتوں کے موافق یہ ہے کہ ہر آدمی کے واسطے یہ لکھنے والے چار نفر ہیں دو دن کو آتے ہیں اور دو رات کو اور ہر دن اور رات کے دونوں دفتر علیحدہ علیحدہ رکھ چھوڑتے ہیں اور بعضی روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ اُن کے بیٹھنے کی جگہ آدمی کے دونوں کندھے ہیں اور بعضوں نے کہا ہے کہ ہر آدمی کے اوپر کے دونوں بڑے دانت اُن کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور آدمی کی زبان اُن کا قلم ہے اور تھوک آدمی کا اُن کی سیما ہی ہے اور جب یہ دفاتر رات اور دن کا حق تعالیٰ کے حضور میں لے جاتے ہیں اور باوجود اس بات کے کہ حق تعالیٰ اپنے بندے سے جان کی رنگ سے بھی زیادہ نزدیک ہے لیکن احتیاط کے واسطے حکم ہوتا ہے کہ اس دفتر لکھے ہوئے کالوج محفوظ سے مقابلہ کر اس واسطے کہ اس میں جو کچھ بندہ کرے گا بے کمی اور بیشی کے لکھا ہے بعد مقابلے کے حکم ہوتا ہے کہ بندگی اور گناہ کے سوائے جو کچھ ہے اُس کو مٹا ڈالو اور صرف بندگی اور گناہ رہنے دو کہ اُس پر ثواب اور عذاب ہو گا اور اُن چوکیداروں کو کسی طرح پر تمھارے احوال سے پردہ اور پوشیدگی نہیں ہے اور یہ بھی گمانِ منت کرنا کہ جس طرح دُنیا کے اخبار نویسوں اور خفیہ نویسوں سے کسی حیلہ اور کمر سے اپنا کام چھپا رکھتے ہو اُن سے بھی چھپا رکھو گے اس واسطے کہ وہ چوکیدار یَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ^۲ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو اگرچہ نہرا پر دے میں کر و آب یہاں پر جاننا چاہیے کہ لکھنے والے فرشتوں کا آدمی کے سب کاموں پر خبردار ہونا اس آیت سے ثابت ہوتا ہے اور آدمی کی سب باتوں پر خبردار ہونا انکا دوسری آیت سے جو سورہ قاف میں ہے بُوْجھا جاتا ہے وہ آیت یہ ہے مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اَلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ^۳ یعنی نہیں بولتا آدمی کوئی بات مگر اُس کے پاس ایک راہ دیکھتا تیار ہے لکھنے کو اور کسی کام کو چھوڑ دینے پر خبردار ہونا جیسے روزہ اور اعتکاف اور جو احرام کے اندر منع نہیں اُن سے بچنا اور جو اس کے مانند ہیں یہ سب دلیل عقلی سے ظاہر ہیں اس واسطے کہ جب کسی شخص نے ایک کام کی حاجت کے وقت بدون کسی عذر اور مانع کے اُس کام کو نہ کیا

بصریح معلوم ہوتا ہے کہ اس کام کو اُس نے چھوڑا لیکن آدمی کی نیت کا حال دریافت کرنا اور اس کے دل کی چھپی بات پر خبردار ہونا اس میں علماء کا اختلاف ہے اکثر عالموں نے اس کا انکار کیا ہے یعنی دل کی بات کی اُن کو خبر نہیں ہوتی اور صحیح حدیث میں وارد ہے کہ یہ لکھنے والے نیکی کے ارادے کو نیکی لکھتے ہیں اور اُس بدی کے ارادے کو جس کو چھوڑ دیا ہے اُس کو بھی نیکی لکھتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان فرشتوں کو دل کے احوال پر بھی خبر ہوتی ہے لیکن اس کے متنبہ کرتے ہیں کہ یہ خبر اُن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے الہام کے طور پر یعنی فلا نے شخص نے اس وقت فلا نیکی کا ارادہ کیا ہے یا فلا بدی کا ارادہ کر کے پھر اُسے چھوڑ دیا ہے دَهْوَا لَظَهْرُ یعنی یہی ظاہر بھی معلوم ہوتا ہے اور جب کلام جزا کے ثابت کرنے تک پہنچا تو اب تھوڑی نیکیوں کی جزا اور بدوں کی سزا کی تفصیل اس مقام پر بیان کرنا ضرور ہوا اس واسطے ارشاد ہوتا ہے اِنَّ الَّذِیْنَ لَا یَرْزُقُوْنَ اَنْفُسَهُمْ مَقْرَرٌ نِّکَیْ لَوْکَ بَرِیْ نِعْمَتِیْ مِیْنِ ہوں گے وَ اِنَّ الَّذِیْنَ لَا یَرْزُقُوْنَ اَنْفُسَهُمْ مَقْرَرٌ بَرِیْ لَوْکَ دُورِخِ مِیْنِ ہوں گے یَضْلُوْنَ نَهَا یَوْمَ الدِّیْنِ ؕ پٹھیں گے اُسی دوزخ میں انصاف کے دن یعنی قیامت کو دَمَاهُمْ عَنْہَا اِنْعَامُ لِّیْنِ ؕ اور نہ ہوں گے وہ سب اُس دوزخ سے غائب ہونے والے حاصل اُس کا یہ ہے کہ جس طرح دنیا کی آفت اور مصیبت سے بھاگ کر یا چھپ کر بچ جاسکتے ہیں اُس دن یہ حیلے اور مکر اُن کے پیش نہ جاویں گے اور اُس بلا سے کسی طرح اُن کو خلاصی نہ ہوگی اس واسطے کہ اُس آگ کی لپک بدکاروں کو دور دور سے اپنے اندر کھینچ لادے گی اور وہ فرشتے جو دوزخ کے دروازوں پر مقرر ہیں زنجیروں میں اور طوقوں میں اُن کو باندھ کے دوزخ میں ڈال دیں گے نہ وہاں بھاگنے کی جگہ ہوگی اور نہ طاقت مقابلے کی اور بعضے نفستروں نے غائب ہونے کو دوزخ سے نکلنے پر چل کیا ہے تو اس صورت میں تخصیص کفار کی بخار سے ضرور ہوئی اس واسطے کہ فاسق ایماندار دوزخ سے ضرور نکلیں گے اور بہشت میں داخل ہوں گے اور علم بدیع کے عالموں نے کہا ہے کہ اس کلام میں جمع اور تقسیم کی صنعت ہے یعنی پہلے اَنْ عَلَیْکُمْ لِحْفَظِیْنِ ؕ فرمایا اس میں سب آدمیوں کو نیک ہوں یا بد ایک حکم میں جمع کیا ہے پھر بعد اُس کے جزا اور سزا کے بیان کرنے میں دونوں کو جدا جدا بیان فرمایا ہے یعنی اَنْ اَلَا بِرَاسِ لَفِیْ نَعِیْمِ

وان انفجار لفہ جحیم اور اس کلام میں ترصیح کی بھی صنعت ہے اور علم بدیع کی اصطلاح میں جس کلام میں یہ صنعت پائی جاتی ہے اس کلام کو مرصع کہتے ہیں اس واسطے کہ اسمیں دونوں فقروں کی لفظیں صحیح میں یعنی آخر کے حرف میں اور وزن میں برابر ہوتی ہیں جیسا کہ اس کلام میں موجود ہے یعنی ابرار بخار سے اور نعیم جحیم سے وزن اور صحیح میں برابر ہے اور اسی صنعت میں کسی شاعر نے کہا ہے شعر لے منور بتو نجوم جلال پڑے مقرر بتو رسوم کمال پڑا اس میں بھی منور مقرر سے اور نجوم رسوم سے اور جلال کمال سے وزن اور صحیح میں برابر ہیں اور تقاضا کی صنعت بھی اس میں پائی جاتی ہے اور اس کو طباق اور تطبیق بھی کہتے ہیں حاصل اس صنعت کا یہ ہے کہ کئی چیزیں جو آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہوتی ہیں انکو جمع کر دیتے ہیں جس طرح اس مصرع میں ہے مصرع ہشیار درون رفت برون آمد مست پڑا اور اس آیت میں بھی نعیم جحیم کی ضد ہے اور ابرار بخار کی اور جو بدکاروں کی جزا کے درمیان میں دین کے روز کا بھی ذکر آگیا تھا اور اُس دن کی سختیاں اور مصیبتیں خاطر خواہ بیان نہیں ہوئی تھیں تو سُنے والوں کو خبردار کر دینے کے واسطے تھوڑی سی سختیاں اُس دن کی استفہام تہویلی کے طور پر مجمل بیان فرماتے ہیں کہ دَمَا أَذْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ ۱۰ اور کیا جانا تو نے کہ کیا ہے دن انصاف کا حاصل اس کلام کا یہ ہے کہ اپنی عقل سے سختیاں اور مصیبتیں اُس دن کی آدمی دریافت نہیں کر سکتا ہے اس واسطے کہ جو کچھ درو کی سختیاں اور آفتیں مصیبت کے دنوں میں اُس پر گزری ہیں یا کسی اپنے بچنے سے سُنی ہیں وہ سب اُس دن کی مصیبتوں اور سختیوں کی نسبت سے کچھ حقیقت نہیں رکھتیں تاکہ اُن کو اُن پر قیاس کر لے اور عقل کا کام تو یہی ہے کہ بن دیکھی چیز کو دیکھی چیز پر قیاس کر لے اور بن سُنی کو سُنی پر نُقْرَ مَا أَذْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ ۱۰ پھر بعد مہلت کے ہم کہتے ہیں کہ تو نے کیا جانا کہ کیا ہے انصاف کا دن اِس مقام پر غم کے لفظ کا حاصل یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ اُن کو سُنتے ہی آدمی دریافت نہیں کر سکتا ہے اور اُس کی فکر میں نہیں آتا لیکن بعد تھوڑی دیر کے اور تامل کرنے کے اُس کی حقیقت معلوم ہوتی ہے لیکن جو چیز ایسی ہو کہ وہم اور خیال کی اُس میں گنجائش نہ ہو ایسی چیز میں مدتوں تک فکر اور تامل کرنا اور سُنتے ہی اُس کے دریافت سے مایوس ہونا دونوں برابر

ہیں اسی سبب سے فرمایا ہے کہ بعد مہلت اور فرصت دراز کے بھی اس کی حقیقت حال کو دریافت نہ کر سکو گے مگر پھوڑی سی شدت اور سختی اس دن کی تجھ سے بیان کرتے ہیں ہم کہ وہ دن یَوْمَ لَا تَنَالُكَ نَفْسٌ لَّنَفْسٍ شَيْئًا ط جس دن نہ مالک ہو کوئی جان کسی کے واسطے کچھ آب اس مقام سے شدت اُس دن کی بوجھا چاہیے اس واسطے کہ دنیا میں اگر کوئی شخص کسی بلا میں گرفتار ہوتا ہے تو پہلے عوام الناس سے اس شہر کے اس بلا کے دفعیے کی تدبیر پوچھتا ہے اور اپنی خلاصی ڈھونڈھتا ہے اور جب دیکھتا ہے کہ عوام الناس سے کچھ کار بر آری نہیں ہوتی تب خاص کی طرف جو اُس بلا کا دفعیہ جانتے ہیں التجا لے جاتا ہے جیسے طبیب حافظ کی طرف رجوع کرتے ہیں بیماریوں کے دفع کرنے کے واسطے اور چابک دست جراثیم کی طرف پھوڑے اور ورموں میں اور تیز نظر گھالوں کی طرف آنکھوں کی مصیبتوں میں اور عادل حاکموں کی طرف ظلم اور زبردستی کے مقدموں میں اور ہر کام کے تجربہ کاروں کی طرف دوسرے کاموں میں اور جب دیکھتا ہے کہ ان آدمیوں سے کوئی میرے حال پر متوجہ نہیں ہوتا ہے تب ناچار ہو کے اُن کے یار دوستوں سے سفارش کرتا ہے اور اُن سے مدد چاہتا ہے اور اپنی کار بر آری کرتا ہے لیکن اُس دن جتنے ناتے رشتے خویشی آشنائی کے ہیں سب نیست اور نابود ہو جائیں گے اور سوائے نفسی نفسی کے کسی کو دوسرے کے حال پر شفقت اور مہربانی نہ ہوگی یہاں تک کہ ماں باپ کو اپنی اولاد پر رحم نہ ہوگا اور نہ اولاد کو ماں باپ کا کچھ غم سب اپنے اپنے حال میں مبتلا ہوں گے اور دہاں کے مقدمات میں کسی کو ادلتے ہو یا اعلیٰ کچھ دخل نہ ہوگا خاص بندے عوام کی طرح حیران اور پریشان ہوں گے اور بڑے بڑے سردار رعایا کے مانند گزشتہ اور حیران ہوں گے اُس دن بدون حکم اُس مالک الملک کے کوئی کسی کی سفارش نہ کر سکے گا اور عاجزی اور چاہلوسی اور صبر اور استقلال دونوں بیفائدہ اور بے کار ہوں گے اُس دن وہی ارحم الراحمین جس پر رحم کرے اُس کی نجات اور رہائی ہے اور جس پر قہر اور غضب ہو اُس کی خرابی اور رسوائی اور اس آیت میں تین عموم واضح ہوئے ہیں پہلا عموم مالک کی ذات میں اور دوسرا ملوک کی ذات میں اور تیسرا چیزِ ملوک

میں اور ان تینوں عموں سے پرلے درجہ کی مایوسی اور ناامیدی حاصل ہوئی اپنی مصیبت کے دفع کرنے میں کسی دوسرے کی طرف التجا کرنے سے اُس دن کے معاملے میں چنانچہ یہ بات ظاہر ہے کہ لَا تَمْنُنْ تَوْعَدَ بَنِي اللَّهِ اور حکم اُس دن اللہ ہی کے واسطے ہے اور دُنیا میں جس طرح بادشاہ کا حکم رعیت پر اور ماں باپ کا حکم اولاد پر اور آقا کا حکم نوکر پر اور خداوند کا حکم جو روپر اور میاں کا حکم لونڈی غلام پر جاری ہوتا ہے اُس دن یہ سب حکم منقطع ہو جائیں گے اور سو اس مالک علی الاطلاق کے حکم کے کسی کو قدرت و ممانے کی نہوگی جس کو اُس مالک نے سب طرح سے پسند کیا اس کی بجات ہے اور جس کو سب طرح سے ناپسند کیا اس کی ہلاکت اور خرابی ہے اور جس کو بعضی وجہ سے پسند کیا اور بعضی وجہ سے ناپسند کیا اُس کے واسطے پیغمبروں یا اولیاءوں یا عالموں یا حافظوں یا شہیدوں یا فرشتوں کو حکم ہو گا کہ فلا نے شخص کی شفاعت کرو تاکہ تمہاری بھی عزت اور مرتبہ بڑھے اور اس طرح کی شفاعت جو حاکم کے حکم پر موقوف ہو اُس میں کسی کو دخل نہیں ہو تا اور اعتقاد کرنا بھی نہ چاہیے اور اسی مضمون سے معلوم ہوا کہ اس آیت میں شفاعت کی نفی نہیں ہے جو معتزلہ نے سمجھا ہے بلکہ شفاعت کا ہونا حاکم کے حکم پر موقوف رکھا ہے اور یہی ہے اہل سنت و جماعت کا صحیح مذہب اور اعتقاد واللہ اعلم بالصواب

سُورَةُ الْمُطَفِّفِينَ

اس سورہ میں چھتیس آیتیں اور چار سو چھتیس حروف ہیں اور اس سورہ میں اختلاف ہے کہ کئی ہے یا مدنی اکثر معتبر تفسیروں میں مذکور ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں تشریف لے گئے اور اس وقت میں وہاں کے لوگ ناپ اور تول میں دغا بازی بہت کرتے تھے تو یہ سورہ نازل ہوئی اور ازل سورہ جو مدینے میں نازل ہوئی سو یہ سورہ ہے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے لوگوں کو یہ سورہ تعلیم فرمائی۔ اور وہ لوگ ہدایت سے قرآن اور رسول کی سنور گئے اور وہ دغا بازی چھوڑ دی چنانچہ اُس روز سے آج کے دن تک تمام دُنیا میں کوئی پورا ناپنے تولنے والا مدیہ منورہ کے لوگوں کے

برا بر نہیں اور جو لوگ اس سورہ کو کئی کہتے ہیں سو ان کا قول یہ ہے کہ یہ سورہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی تھی جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کو تشریف فرما ہوئے اور وہاں کے لوگوں کو اس بلا میں مبتلا دیکھا تو یہ سورہ ان کے سامنے پڑھی پس اس سبب سے لوگوں نے یہ جانا کہ یہ سورہ اسی وقت نازل ہوئی ہے اور عطائے مکی نے کہا ہے کہ نزول اس سورہ کا مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ہوا ہے ہجرت کے سفر میں اور اس کے ربط کی وجہ سورہ انفطار سے یہ ہے کہ اس سورہ میں نیکو کار اور بدکاروں کے نامہ اعمال کے ابتداء کا مذکور ہے کہ دنیا میں لکھے جاتے ہیں اور اس سورہ میں ان اعمالوں کے درمیان کا بیان ہے کہ ہر شخص کی موت کے بعد خواہ نیک ہو خواہ بد ان دونوں دفتروں میں سے کہ سچین اور علیتین ہیں ایک دفتر کے تصدیق کے حوالے کیے جاتے ہیں چنانچہ سورہ انشعقت میں ان ناموں کی انتہا کا بیان ہے کہ ہر شخص کے روز ہر شخص کے ہاتھ میں دیے جائیں گے اور اس سورہ کا نام سورہ مطفین اس واسطے رکھا ہے کہ اس کے شروع میں بد مائی مطفین کی مذکور ہے اور وہ دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ جو شخص اتنا قویٰ اساحت بھی مخلوق کا تلف کرے گا اس کا بھی یہ بڑا حال ہو گا پھر جو شخص کہ حق عظیم اپنے پروردگار کا کہ ایمان لانا اس کی آیتوں اور اس کے رسولوں پر ہے تلف کرے گا تو انجام اس کا کیا کچھ ہونے والا ہے اور مناسبت ان دونوں سورتوں میں کلام کے نظم و نسق کے اعتبار سے بھی ظاہر ہے کہ اس سورہ میں کَلَّا بَلْ نَكْنِ بَوْنٌ بِالْبَيْنِ وَإِنَّ عَلَيْنَا لَلْخِطِئِينَ مَذْكُورٌ ہے اور اس سورہ میں دَيْنٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۝ اَلَّذِينَ يَكْنِ بَوْنٌ يَوْمَئِذٍ ۝ وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ لَخِطِئِينَ واقع ہے اور اس سورہ میں اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ اور اس سورہ میں بھی بعینہ ہی لفظ مذکور ہے اور اس سورہ میں اِنَّ الْفَاسِقَ لَفِي سَجِيمٍ تَصْلُوْنَ نَمَائِمْ اَلَّذِينَ اِيَا ہے اور اس سورہ میں ثُمَّ اَتَتْهُمْ اَصْوَابُ الْاَحْجَمِ ۝ اور اس سورہ کا ختم اس کلمے پر ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرٰى ۝ اور اوائل میں اس سورہ کے يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ہ مذکور ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَبَلِّغْهُنَّ مَطْفِئِينَ ۝ خرابی ہے گھٹانے والوں کی کہ لوگوں کے حق ناپنے تولنے میں گھٹاتے

ہیں ہر چند کہ تطہیف کا لفظ عرب کی لغت میں ناپ اور تول میں خیانت کرنے کے معنوں میں آتا ہے لیکن شیخ ابوالقاسم قشیری قدس سرہ العزیز نے اور دوسرے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ظاہر کرنا لوگوں کے عیب کو اور اگر وہی عیب اپنے اندر ہو اس کو چھپانا اور لوگوں سے انصاف چاہنا اور خود انصاف نہ کرنا اور دوسرے کے عیبوں کو دیکھنا اور اپنے عیبوں کو نہ دیکھنا اور لوگوں سے تعظیم چاہنا اور آپ واجب التعظیموں کی تعظیم نہ کرنا اور جو اپنے واسطے چاہنا وہ دوسروں کے واسطے نہ چاہنا اور لوگوں مزدوروں سے کام پورا لینا اور ان کی مزدوری اور ماہوار دینے میں قصور کرنا اور رزق مقدر کو جناب الہی سے پورا چاہنا اور آپ اس کی طاعتوں میں نقصان کرنا یہ سب تطہیف میں داخل ہیں چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ الصلوٰۃ مکيال فمن وفى وفى له وطفق فقد علمتم فيه ما قال الله تعالى اور یہ بھی حدیث قدسی میں آیا ہے اوف یا ابن آدم کما تحب ان یوفی لك واعدل کما تحب ان یعدل لك اور دوسری حدیث میں واقع ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کی تلاوت کے بعد مدینے کے لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ تَمَسُّوا بِمَنْحَنِ النَّبِيِّ پانچ چیزیں بدلے میں پانچ چیزوں کے ہوتی ہیں کوئی قوم سب مل کر عہد شکنی نہیں کرتے مگر دشمن اُن کے اُن پر مسلط کیے جاتے ہیں اور کوئی فرقہ خلاف شریعت کے حکم نہیں کرتا اور رشتوں کھا کر حکم شریعت کا تبدیل نہیں کرتا مگر کہ فقر و افلاس اُن میں سرایت کرتا ہے اور کسی فرقے میں زنا اور لواطت رائج نہیں ہوتی مگر کہ موت اُن پر مسلط ہوتی ہے اور کوئی فرقہ ناپ اور تول میں نقصان نہیں کرتا مگر کہ زراعت اُن کی برباد ہو جاتی ہے اور قحط میں مبتلا ہوتا ہے اور کوئی فرقہ زکوٰۃ کا مانع نہیں ہوتا مگر بارش اُن پر بند کی جاتی ہے حاصل کلام کا یہ ہے کہ مقدمہ ناپ اور تول کا نہایت عمدہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب نازل ہوا تھا سو اسی گناہ کی شامت سے تھا اور علما کو اس کے کبیرہ ہو میں اختلاف ہے بعضوں نے ازراہ مباحثہ کے کہا ہے کہ قصداً فعل شایع کا گناہ کبیرہ سے ہے اور بعضوں نے فرق کیا ہے قلیل اکثر میں کہتے ہیں کہ اگر نقصان ناپ اور تول کا چوری کی نصاب کی حد کو پہنچے کہ اس ملک کے تین روپے رائج ہوتے ہیں تو کبیرہ ہو جاتا ہے اور اگر اس سے کم ہے

پانچ چیزوں کے بدلے میں پانچ چیزوں کے ہوتی ہیں

چوری کی نصاب کی حد

توصیفہ ہے اور اکثر ظاہر ہیں اس مقام پر گھبرا کر کہتے ہیں کہ تھوڑا سا حق و بار کھنا کسی کا اس قدر وبال نہیں رکھتا اور بالاجماع صغیرہ ہے تطفیف کو کیوں کبیرہ میں گناہ ہے اور اس پر سخت وعید فرمائی ہے جواب اس کا یہ ہے کہ غضب ایک گناہ ہے شریعت کی ٹھہرائی ہوئی صورت کا بدلنے والا نہیں ہے اور یہ تطفیف ایک ظلم ہے عدل کی صورت میں تفصیل اُس کی یہ ہے کہ تول اور ناپ کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انصاف اور عدل کے قائم کرنے کے واسطے مقرر فرمایا ہے اور مخلوق کے معاملات کا مدار ان ہی دونوں چیزوں پر رکھا ہے پس ان دونوں چیزوں کو وسیلہ ظلم کا قرار دینا ایسا ہے جیسے عبادت کو وسیلہ گناہ کا ٹھہرانا اور یہ بھی ہے کہ تطفیف میں خیانت اور دغا اور مکر ہے کہ نفس کی خیانت پر دلالت کرتا ہے برخلاف غضب کے دوسرے نہایت سخت اور اچھا پن مزاج کا ہے کہ ایک پسہ بھر دانوں کے واسطے اپنے ایمان کو بیچنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عدل کو ظلم کی صورت میں نمودار کرنا ہے پس اس قسم کی باتوں سے اس گناہ نے ایسی عظمت پیدا کی ہے کہ دوسرے صغیرہ گناہوں میں نہیں پائی جاتی ہر چند کہ بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ اپنے زمانے کے بادشاہوں سے وعظ اور نصیحت کے وقت فرمایا ہے کہ تم کو کچھ معلوم ہے کہ مطفف کے حق میں کیا وعید وارد ہوئی ہے تم جو لوگوں کا مال بے تول کھاتے ہو تمہارا کیا حال ہونے والا ہے لیکن مراد اُن بزرگوں کی یہ ہے کہ بادشاہ کا ظلم بھی تطفیف کے مانند شریعت کے حکم کے برخلاف اور اُلٹا ہے کیونکہ قدرت سلطنت کی اس کو اس واسطے دی ہے کہ قائم ہونا عدل کا اور دفع ہونا ظلم کا مظهر پاوے پھر جو اس قدرت کو عدل کے مٹنے میں اور ظلم کے قائم کرنے میں خرچ کریں تو قلب موضوع کا اور خلاف مقصود کا لازم آتا ہے غرض کہ بہر صورت اس قسم کے گناہوں میں سوائے خلق اللہ کی حق تلفی کے تلبیس اور مکر اور رخنہ حکمت الہی میں کرتا ہے اور ظلم کو عدل کی صورت میں نمودار کرنا ایسا ہے جیسے قرآن درمیان میں دے کر دغا کرے پس ایسی ایسی خباثتیں جمع ہونے کے سبب سے کبیرہ ہوا ہے اور اسی طرح سے مسجد کو نجاست گاہ بنانا حرام ہے نہ غیر مسجد کو اور دین کے کام دنیا کے غرض کے واسطے اور اپنے کو صلہ کی صورت سے نمودار کر کے دادا بلیسی کی دیست نہایت بد ہے

اگلے جنبدوں دنیا طلب کرنے اور ظاہر مفت و مجبور کرنے سے اور جو تطفیف یعنی گھٹانا ناپ اور
 تول میں کبھی بے پروائی کی راہ سے بھی ہوتا ہے چنانچہ بعض شخص واسطہ مزاج ہوتا
 ہے لیکن دین میں چنداں احتیاط نہیں کرتا اور یہ تطفیف اپنا حق لینے میں مضالفت
 نہیں رکھتی لیکن دوسرے کے حق میں کرنا حرام اور ممنوع ہے مگر اس قدر شدت اور
 عذاب اس کے واسطے نہیں ہے کہ اُس کے کرنے والے پر بے پروائی کا لفظ کہا جاوے
 سوا اس قسم کی تطفیف کے احتراز کے واسطے مطلق کو ایک دوسری علامت اور صفت
 سے موصوف فرمایا ہے تاکہ معلوم ہو جاوے کہ کم کرنا اُن کا ناپ اور تول میں مزاج کی
 بے پروائی اور وارستگی کی راہ سے نہیں ہے بلکہ کمال زیری کی اور ہوشیاری سے
 جان بوجھ کر یہ کام کرتے ہیں اور کمال حرص رکھتے ہیں کیونکہ اُن کی صفت یہ ہے کہ اَلَّذِیْنَ
 اِذَا اَلْتُوا اِلٰی اللّٰہِ سِوِہِ گھٹانے والے ناپ اور تول کے جب ناپ کر لیتے ہیں لوگوں
 سے اپنا حق کہ اُن کے ذمے پر رکھتے ہیں تو یَسْتَوْفُوْنَ ہ پورا بھر لیتے ہیں اور چاہتے ہیں
 کہ ہمارے حق میں سے ایک دانہ کم نہ ہو بلکہ پورا کرنے کے بہانے سے تھوڑا سا اپنے حق
 سے زیادہ لے لیتے ہیں اور تقریر کرتے ہیں کہ ہم کو اپنا حق پورا انا یعنی معلوم نہیں ہوتا
 جب تک کہ تھوڑا سا زیادہ نہ لیں اور جب کہ ناپ میں یہ حیلہ کرتے ہیں اور اپنے حق
 سے زیادہ چاہتے ہیں تو تول میں تو بطریق اولیٰ پورا کرنے کے بہانے سے زیادہ چاہتے
 ہیں کیونکہ ناپ میں ماسمحہ اور ساہلہ رائج ہے اور تول میں کھینچ اور تنگی بھیدا اس میں
 یہ ہے کہ ناپ چیزوں کی طول اور عرض سے علاقہ رکھتا ہے اور تول چیزوں کی نقل اور
 اعتماد سے سوچ چیزیں کہ آدمی کا تعلق ان کے ساتھ پوشاک اور سکونت کے سبب سے
 ہے جیسا کپڑا اور زمین تو اُن میں پیمائش اور ناپ رائج ہے اور جو چیزیں کہ آدمی کی باطنیہ
 قوتوں سے علاقہ رکھتی ہیں جیسے غذا یا دوا یا مالیت سے علاقہ رکھتی ہیں مثل سبب متطرفہ
 کے یعنی وہ سات چیزیں کہ بغیر اُن کے دنیا کا کام نہیں چلتا جیسے سونا چاندی تانبہ لوہا
 وغیرہ کہ بھاری پرنے کے سبب سے اکتنا اجزا کا رکھتے ہیں اور اکتنا اجزا کے سبب سے
 اُن میں بقا کا طول پایا گیا اور طول بقا کے سبب سے اُن کی مالیت زیادہ ہوئی یعنی ہر

دین کے کام دنیا کے واسطے زیادہ ہوتا ہے اور ہر قسم کی بے پروائی سے

شخص اُن کا خواہاں ہوا اس سبب سے ان چیزوں میں وزن رائج ہو ہو یہی سبب ہے کہ جو چیزیں ناپنی جاتی ہیں اکثر خفیس ہوتی ہیں اور جو تولی جاتی ہیں وہ اکثر نفیس ہوتی ہیں اَللّٰهُمَّ اَلَا تَرٰ اِلٰنٰی کَیْ بَعْضِیْ حِیْزُوں مِیْنِ اِسْ قَاعِدَے کَا عَکْسِ جَارِیْ ہوتا ہے اور خفیس چیزوں میں تول اور نفیس میں ناپ جاری ہوتا ہے جیسے غلغم اور گاجر تولی جاتی ہیں اور کتاب اور گوتا کناری ناپنی جاتی ہیں حاصل کلام کا یہ ہے اس جگہ پر فقط ناپ کے ذکر پر اکتفا کرنا اور وزن کا ذکر نہ کرنا اس کا بھی بھید ہے اور بعض نے اذکیا نے کہا ہے کہ اپنا حق لینے وقت تول کی چیزوں کی قسم سے ترازو نیچے والے کے ہاتھ میں ہوتی ہے تول سے زیادہ لینا خریدار کا ممکن نہیں کیونکہ ترازو کا پلہ اگر دودا نے زیادہ پڑیں تو جھک جاوے اور زیادتی ظاہر ہو جاوے اور ناپ کے لینے میں خریدار کو بھی البتہ کچھ تھوڑا سا دخل ہوتا ہے کہ پیمانے کو ذرا ہلاوے کہ چار دانے زیادہ سما جاویں یا کپڑے کو ذرا جھول دیدے کہ کچھ زیادہ آ جاوے تو ہو سکتا ہے بر خلاف پر ایا حق دینے کے وقت کہ ترازو اور ناپ دونوں اسی کے ہاتھ میں ہیں اسی واسطے اس مقام پر دونوں کو مذکور فرمایا ہے چنانچہ آگے آ جاوے گا انشاء اللہ تعالیٰ اور لفظ علی کا اس مقام پر اس واسطے لائے ہیں کہ ناپ کر لینا اُن کا لوگوں سے اُن کے صدر پہونچانے کے ارادے سے ہے نہ اُن کے فقط اپنا حق لینے کے ارادے سے نہیں تو اصل لغت میں اَلْکِتَالُ متعدی من کے ساتھ آتا ہے چنانچہ بولتے ہیں اَکْتَلْتُ مِنْکَ یعنی ناپ کر لیا میں نے تجھ سے وَاِذَا کَاؤُھُمْ اَذُوْنُ کُوْھُمْ اذ حب ناپ کر دیتے ہیں لوگوں کو اُن کا حق یا تول کرنا اور لفظ کینل اور وزن کا عرب کی لغت میں جیسے کہ ناپ اور تول کے معنوں میں آیا ہے اسی طرح سے ناپ دینے اور تول دینے کے معنوں میں بھی آیا ہے پس حاجت اصنام کرنے لام کی لفظ میں ہم کے نہیں جیسے کہ اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ مراد کاؤنم اذوْنُ کُوْھُمْ ہے کیونکہ ناپے اور تولے سے لوگوں کا مال مراد ہے نہ اُن کی ذات لیکن لام کو لفظ میں سے حذف کر دیا ہے اس واسطے کہ لام اکثر نفع کے واسطے آتا ہے اور اس مقام پر تو ہم نفع کا موجب متناقض کے تو ہم کا کلام میں ہوا جاتا ہے کیونکہ منظور یہ بات ہے کہ وہ لوگ دینے کے وقت بھی ارادہ مخلوق کی ضرر کا کرتے ہیں اور دونوں کاموں میں کیا ناپ اور کیا تول مَحْشِیْہٌ وَاِنْ ہِکْھَاتے ہیں لوگوں کا حق

اور اُن کو نقصان پہنچاتے ہیں غھوڑا غھوڑا نکال نکال کر یہاں پر سمجھ لیا جائیے کہ دین لین کے پورا بھر دینے اور گھٹانے میں چار صورتیں خیال میں آتی ہیں اول تو یہ کہ دونوں میں پورا بھر دے دوسرے یہ کہ دونوں صورتوں میں گھٹا دے تیسرے یہ کہ دینے میں گھٹا دے اور لینے میں پورا بھر لے پس ہی صورت اس آیت میں مذکور ہے چوتھے یہ کہ دے پورا اور لے کم یہ مرتبہ اعلیٰ ہے اور بڑے حوصلے والوں کا کام ہے اور اُن پہلی دونوں صورتوں کو اس جہت سے یہاں مذکور نہیں فرمایا کہ اُن دونوں صورتوں میں بھی اگرچہ قباحت اور حرمت موجود ہے لیکن پرلے درجے کی بُرائی نہیں رکھتی ہیں کہ اُن کے حال پر داسے کہا جاوے کیونکہ دینے کا نقصان لینے کے نقصان کا بدلہ ہو جاتا ہے اسی طرح سے زیادہ لینا زیادہ دینے کا معاوضہ ہے پس ایک صورت سے نیکی اور ایک صورت سے بدی پائی گئی اور یہ اس قیاس پر ہے کہ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ لوگ قرض کے معاملے میں چار قسم کے ہیں ایک وہ شخص کہ اپنا قرض بھی لوگوں سے سہولیت سے وصول کرتا ہے اور جو لوگوں کا قرض اُس کے ذمے پر ہے اُس کو بھی بخوبی ادا کرتا ہے سو یہ شخص سب سے بہتر ہے دوسرا وہ شخص ہے کہ لوگوں کا قرض بھی کمال شدت اور ایذا سے ادا کرتا ہے اور اپنا قرض بھی کمال شدت اور بے مروتی سے وصول کرتا ہے پس یہ سب سے بدتر ہے تیسرا وہ شخص ہے کہ لوگوں کا قرض بخوبی ادا کرتا ہے اور اپنا قرض شدت سے طلب کرتا ہے چوتھا وہ کہ لوگوں کا قرض تو خرابی سے ادا کرتا ہے اور اپنا قرض وصول کرنے میں نہایت نرمی اور آسانی کرتا ہے پس یہ دونوں قسمیں میانہ ہیں کہ ایک طرف کی خوبی دوسری طرف کی بدی سے مقابل ہے تو صرف بدی سے بہتر ہے اور اسی طرح سے غصے کے مقدمے میں بھی لوگوں کو چار قسم فرمایا ہے اول قسم تو وہ ہے کہ جلد غصے ہو اور جلد راہنی ہو دوسری قسم وہ ہے کہ دیر سے غصے ہو اور دیر سے راہنی ہو یہ دونوں قسمیں میانہ ہیں تیسری قسم وہ ہے کہ جلد غصے سے ہو اور دیر سے راہنی ہو اور یہ قسم سب سے بدتر ہے چوتھی قسم وہ ہے کہ دیر سے غصے ہو اور جلد راہنی ہو اور یہ قسم سب سے بہتر ہے اور جو مطفئین کو اُن کے حال پر داسے کر کے ڈانٹ فرمائی تو اب ارشاد کرتے ہیں کہ گویا کہ یہ لوگ اس کام کے اختیار کرنے سے قیامت کے

منکر ہیں کیونکہ جو شخص کہ اعتقاد اُس روزگار رکھتا ہے اس قدر تلف کرنے میں خلق اللہ کے حق کے خصوصاً ٹھگئی اور کمراور جیلے سے جرأت نہیں کرتا اسی واسطے بطور استہنام انکاری کے فرمایا اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ كَيْفَ لَمَّا نَسُوا مَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ کہ عقل و شعور سے دور ہیں اور ظن کے لفظ میں کہ گمان کے معنوں میں ہے آگاہی اس بات کی طرف ہے کہ ہر عاقل اس عقیدے کو یقین صادق سے جانتا ہے بلکہ ہر گھڑی اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتا ہے اور یہ لوگ گمان بھی اس کا نہیں کرتے ہیں اعتقاد تو کہاں دوسرے اشارہ اس طرف کو بھی ہے کہ اگر کسی کو اعتقاد کامل اُس دن کا نہ ہو تو فقط گمان ہی اس قسم کی بُرائیوں سے بچنے کو کفایت کرتا ہے جیسے کہ مسافر راہ کے خطرے کے گمان پر بلکہ محض وہم پر پانی توشہ ساتھ لے لیتے ہیں اور بد رقعہ طلب کرتے ہیں اور یہ احمق اس مضمون کا گمان بھی نہیں رکھتے ہیں کہ اَنَّهُمْ مُّبْعُوْنَ لِیَوْمٍ عَظِیْمٍ مقرر وہ زندہ کیے جاویں گے ایک بڑے دن میں اور بزرگی اُس دن کی اس سبب سے ہے کہ وہ دن عدل قائم ہونیکا دن ہے اور اللہ جل شانہ کے حق اور بندوں کے حق اُس روز مخلوق سے طلب کیے جائیں گے اور کمال سختی حق دبانے والوں پر کی جاوے گی اور اُس روز کی بزرگی کے اسبابوں سے ایک یہ ہے کہ وہ دن رسوائی کا ہے کیونکہ صفت اُس کی یہ ہے یَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ رَبِّهِمْ اَلْعٰلَمِیْنَ جس دن کھڑے ہوں گے لوگ اگلے اور پچھلے حضور میں حضرت رب العالمین کے اور لفظ رب العالمین کا یہاں پر اسم ذات کے مقام پر لائے ہیں تاکہ اشارہ ہو اس بات کی طرف کہ عوم ربوبیت اُس ذات پاک کی چاہتی ہے کہ اپنے بندوں کا حق پورا ہو بچائے پس لوگوں کے حق برباد کرنے والوں کا کھڑا ہونا اُس کے حضور میں کمال ذلت اور رسوائی ہے اور اس کھڑے ہونے کو بعض مفسروں نے مردوں کے زندہ ہونے پر قیاس کیا ہے جیسے کہتے ہیں کہ فلا ناسوتے سے اٹھا یعنی بیدار ہوا اور اس صحیح یہ ہے کہ حقیقی کھڑا ہونا مراد ہے چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگ قیامت کے دن دنیا کے تین سو برس کے اندازے کے موافق محشر کے میدان میں کھڑے رہیں گے اور اُن کے واسطے کچھ حکم ظہور میں نہ آوے گا لیکن یہ اتنی

بڑی مدت مسلمان کو ایسی غلطی معلوم ہوگی کہ گویا نماز سے فارغ ہوا اور صبحِ مسلم میں روایت سے مقدار بن الاسود کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تفسیر میں اس آیت کی وارو ہے کہ یَقُولُوا لِنَاسٍ فِي شَرٍّ مِنْهُمْ اِلٰی اَنْصَاوَتْ اِذَا رَفَعُوْهُمُ عَنِ السَّيِّئَةِ میں کھڑے ہوں گے اور اُن کا پسینا اُن کے کانوں کی ٹونک پہنچے گا اور یہ بھی صحیح مسلم اور دوسری صحاح میں مروی ہے کہ قیامت کے روز آفتاب آدمیوں کے سر سے ایک کوس یا دو کوس کے فاصلے پر کھڑا ہو گا تو اُس کی گرمی سے لوگوں کے بدن پگھلنے لگیں گے اور پسینا بہنا شروع ہو گا لیکن ہر شخص کے بڑے علموں کے موافق بعضے کے پسینا گردن تک پہنچے گا اور بعضے کی کان کی ٹونک پہنچے گا مگر کلام کے مانند منہ میں رہے گا اور کسی کی گردن تک کسی کے سینے تک کسی کی کمر تک کسی کے زانو تک کسی کے ٹخنوں تک اور علیٰ ہذا القیاس اور منقول ہے کہ ایک دن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس سورہ کو نماز میں شروع کیا جب اس آیت پر پہنچے تو کمال خوف سے رونے لگے یہاں تک کہ بے تاب ہو کر گر پڑے اور اُس وقت کی نماز ادا نہ کر سکے کَلَّا یعنی ناپ اور تول کے کم کرنے والوں کو چاہیے کہ یہ کام نہ کریں اور قیامت کے دن سے اور حضور میں کھڑے ہونے سے عادل زور آور کے بے خبر اور غافل نہ رہیں کیونکہ ہر نیک و بد عمل اُن کا اُن کے اعمال ناموں میں لکھا ہوا اُن کے دفتر کے مقصدیوں کے سپرد ہے پھر جو کچھ کہ مخلوق کے حق تلف کیے ہیں بہوجب اُسی دفتر کے اُس روز اُن سے باز پرس ہوگی اور اگر وہ پوچھیں کہ اعمال نامے ہمارے بعد موت کے کس علامت سے معلوم ہوں گے اور کہاں محفوظ رہیں گے تو اُن کو جواب دیا جائیے کہ اِنَّ كِتٰبَ اَنْفَاقِہُمْ كَفٰی سَجِّیْنٌ مَّقْرٰرِ اَعْمَالِہُمْ بِدَکٰرِہُمْ کے اور اُن کی اسم نویسی سجتین کے دفتر میں ہے اور سجتین مبالغہ کا لفظ ہے سخن سے کہ زندان کے معنوں میں ہے بس جو وہ مقام کہ اس دفتر کے اسم نویسی والے وہاں رہتے ہیں وہ ایک ہے نہایت تنگ اور تاریک اور دوزخیوں کی روح کا قید خانہ تو اسی واسطے اس دفتر کو اس نام سے سستی کیا چنانچہ بیان اُس کا فرماتے ہیں وَمَا اَدْرَاہُمْ مَا سَجِّیْنٌ ؕ اور کیا بوجھا تو کہ کیا

ہے جو تین کینڈے تَرْتَرُومُ ڈ ایک دفتر ہے لکھا ہوا اور علامت کیا ہوا حاصل اُس کا یہ ہے کہ
 ایک دفتر ہے کہ اُس میں نام ہر ایک دوزخی کا لکھا ہے جو بندوں کے عمل کے لکھنے والے
 بعد اُن بدکاروں کے مرنے اور عمل منقطع ہونے کے ہر شخص کے عمل علیحدہ علیحدہ فردوں
 میں لکھ کر اُس دفتر خانے میں جس کا نام سجین ہے داخل کرتے ہیں اور اس دفتر پر یا ہر
 ایک دوزخی کے نام پر ایک علامت اور رقم بنا دیتے ہیں کہ اُس کے دیکھتے ہی معلوم
 ہو جائے کہ یہ شخص دوزخی ہے اور اصل لغت میں رقم علامت کے معنوں میں ہے کہ سوداگر
 لوگ تھانوں پر قیمت دریافت کرنے کے واسطے لکھ دیتے ہیں کہ اُس کو ہندی لغت میں
 آنک کہتے ہیں اور بیان سجین کا احادیث ضعیفہ سے روایت میں کعب الاحبار کی یوں
 آیا ہے کہ وہ دفتر ساتوں زمینوں کے تلے ہے اور وہاں ایک سیاہ پتھر پڑا ہے کہ اُس سے
 بدبو اور دُھواں نکلتا ہے جو ابلیس اور دوسرے شیطان اذکار اور الفارس سے بھاگتے ہیں تو وہاں
 جا کر ٹھہرتے ہیں بدکاروں کی روح کو بعد قیامت کرنے کے اول آسمان کی طرف لے جاتے ہیں
 تو آسمان کے دربان اُس کے واسطے دروازہ نہیں کھولتے اور آنے نہیں دیتے پھر زمین پر لاتے
 ہیں تو کوئی مکان اس کو قبول نہیں کرتا کہ اُس روح کو وہاں رکھیں آخر کو اُس کو ساتوں زمینوں کے
 تلے اُس پتھر کے نیچے رکھتے ہیں اور جو فرشتے کہ اُس دفتر کے مقصدی ہیں اُس کا نام دفتر میں
 لکھ لیتے ہیں کہ فلا نافلانے کا بیٹا اس تاریخ میں دنیا سے برزخ میں پہنچا اور یہ اعمال
 لا با اور فردی اس کے اعمال کے روز نامے کی کرائی کا نبین کے ہاتھ سے لے کر اُس دفتر میں
 داخل کرتے ہیں تاکہ قیامت کے دن وہ سب اُس کے اُلٹے ہاتھ میں دیں اور بدکاروں کی
 رو میں بھی اُسی مکان میں رہتی ہیں اور طرح طرح سے عذاب کی جاتی ہیں اور یہاں پر
 علم معانی کے قاعدے کے موافق دو سوال دار دہوتے ہیں کہ جواب طلب ہیں اول یہ کہ ذکر فجار
 کے دفتر کا خبر ابتدائی ہے کہ سننے والے سمجھنے سے اس خبر کے ناواقف تھے اور ہرگز نہ سنا
 نہ تھا اور علم معانی کا قاعدہ یہ ہے کہ کلام ابتدائی میں کہ سننے والا اُس سے بے خبر ہو تو تاکید
 نہیں لاتے پھر اس کلام میں دو تاکیدیں کس واسطے لائے ہیں ایک تو اِنَّ دُو سِرَ لام۔ جواب
 اُس کا یہ ہے کہ اگرچہ سننے والے فجار کے اعمال نامے کا دفتر ہونے سے سجین میں بے خبر تھے

لیکن ثابت کرنے سے اس اثبات کے اصل دفتر اعمال کا لازم آتا ہے اور کافر کے مجازات اور قیامت کے منکر ہیں اُس دفتر سے کمال انکار رکھتے ہیں تو موافق ان کے انکار کے تاکید قوی لائے ہیں چنانچہ کسی شخص کے روبرو کہ بالکل زید کے وجود سے منکر ہو کہیں کہ اِنَّ سَرَّيْدَ الْيَحْيٰى حَمٰىرٌ فَلَا يَنْ اَكْرَہُ سُنْفَنَ وَالَا اس فَلَانے کا گھرنہ جانتا ہوا اور اُس کا نام نہ سنا ہو دوسرے یہ کہ جو ذکر سنجین کا اول گزر چکا تو مقام عہد کا ہوا پھر یوں کہنا چاہیے تھا کہ مَا اَدْرَاكَ مَا اللَّيْلِيْنَ چنانچہ كَمَا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ فِرْعَوْنَ اَرْسُوْكَهٗ فَعَسٰى فِرْعَوْنُ اَلَّا تَرٰهُ سُوْلٌ میں کہا ہے جواب اس کا یہ ہے کہ سُنْفَنَ والے معنوں سے سنجین کے غافل تھے تو ذکر اُس کا ایسا ہے جیسے کہ ذکر نہ ہوا پس مقام پر اعداے کی تنکیر بھی مناسب معلوم ہوئی گویا کہ یوں فرمایا کہ کیا ہے سنجین بھول کہ اب تک اُس کے معنے دریافت نہیں کیے ہیں برخلاف رسول کے لفظ کے کہ اُس کے معنی معنے کے ساتھ ہی عربی زبان کے واقف کاروں پر ظاہر ہو جاتے ہیں پس اعداے کے مقام پر تعریف اُس کی مناسب پڑی اور اہل نظم بھی اس مقام پر شبہہ کرتے ہیں کہ ہر مقام پر نیکوں کا ذکر بدوں کے ذکر پر مقدم ہے اور نیکوں کی شرافت اور بزرگی کے مناسب بھی یہی بات ہے کہ نیکوں کا ذکر اول بیان کیا جاوے پھر یہاں پر کس واسطے بدوں کے دفتر کا ذکر مقدم فرمایا ہے جواب اس کا یہ ہے کہ طرز کلام کا اس سورہ کی ابتدا سے مطففین کے واسطے تھا کہ ایک قسم ہے بدکاروں کی پس یہی مناسب ہے کہ اول بلافضل اُن کے ڈرانے کے واسطے بدکاروں کے دفتر کا ذکر کیا جاوے نہیں تو یہ مدعا بخوبی حاصل نہ ہوتا اور فضل سا تھا اجنبی کے اس مقام پر لازم آتا ہے اور رعایت مقام کی کہ نا شرافت کی رعایت سے ضرور تراویں چسپاں زیادہ ہے اور جو اس آیت میں حال بد مال بد کاروں کا مطلقاً مذکور ہوا اور پہلے گزر چکا ہے کہ کم کرنے والے مخلوق کے حق کے گمان قیامت کے دن کا نہیں رکھتے اب بطور ترقی کے مذکور اُن لوگوں کا کہ اعتقاد میں آخرت کے قصور کرتے ہیں اور اس سے انکار مطلق رکھتے ہیں بیان فرماتے ہیں تاکہ اُس مطففین کے گروہ کو بالخصوص سرنشس حاصل ہو وَفِيْ

یَوْمَئِذٍ عِندَ اُس روز کہ اُس دفتر کو کھول کر ہر ایک کو اُس کے اعمالوں پر مطلع کر دیں گے لَنَّمُکِنَّ یٰۤاٰیٰتِہٖنَّ لَا مُنْکَرُوْنَ کے حال پر کہ ہرگز اعتقاد اُس روز کا نہیں رکھتے اور گمان کرتے ہیں کہ لوگوں کے حق اُن سے بے نہ جاویں گے کیونکہ اُن کی صفت یہ ہے اَلَّذِیْنَ یٰۤنٰکِبُوْنَ بُیُوٰتِ یَسۡرِمِ الدِّیۡنِ ۙ یعنی منکر وہ لوگ ہیں کہ انکار کرتے ہیں جزا کے دن کا حاصل یہ ہے کہ انکار اُن کا فقط مخلوق کا حق پھیر دینے کے واسطے نہیں ہے بلکہ جزا کے تمام کارخانوں کے منکر ہیں اور جزا کے دن کا انکار کرنا علامت بڑی قباحت کی ہے کیونکہ اعتقاد جزا کے دن کا ایمان کے تمام کاموں میں عبادات ہوں خواہ معاملات و غل رکھنا ہے وَمَا یٰۤاٰتِیۡکِنَّ بِہٖۤ اَوْرَۡاۡنِکَ اُنْہِیۡکَ رَازِکَ اور انکار نہیں کرتا اُس روز کا اَلَّا کُلُّ مُعْتَدِلٍ اٰتِیۡہِہٖۤ مَکْرَجِہٖۤ شَخْصِہٖۤ نے کہ تجاویز حد سے کیا ہو گا کفر میں اور تجاویز حد سے کیا ہو گا فسق میں لیکن تجاویز حد سے کفر میں اس جہت سے ہے کہ جو شخص کہ اُس روز کا منکر ہے گویا ربوبیت الہی کی نیستی کا اور اُس کی قدر کا منکر ہے اپنی ذات پر اور یہ جانتا ہے کہ مرنے کے ساتھ ہی میں اُس کی بندگی سے نکل جاؤں گا اور وہ میری مالکی سے معزول ہو جاوے گا جیسے دنیا کے مالک اور اُس کے دوسرے بار زندہ کرنے کی قدرت کا بھی منکر ہے اور اُس کے عدل کا بھی منکر ہے کیونکہ دنیا میں حق مظلوم کا ظالم سے نہیں لیتا اگر اُس روز بھی نہ لے تو راضی ظلم پر ہوا بس ان عقیدوں کے سبب سے مرتبے کفر کے تہ بہ تہ ہو کر حد سے طرف کفر کے زیادہ ہو جاتے ہیں اور فسق میں تجاویز اس جہت سے کہ جب خوف اُس دن کا اُٹھ گیا تو گناہ پر دلیری کی اور یہ سمجھ لیا کہ نقد مزیداریوں کو موہوم جزا کے خوف سے چھوڑ دینا کمال نادانی اور بے وقوفی ہے پس نفس اتارہ کی خواہش کے موافق فسق و فجور میں پھنس جاتا ہے چنانچہ اِثِیۡم کا لفظ کہ مبالغہ ہے آثم کا اس بات کی گواہی دیتا ہے اور ایک جماعت نے مفسروں کی متعدی کو ظالم اور غاصب اور خلق اللہ کے حق تلف کرنے والے پر حمل کیا ہے اور اِثِیۡم کو اُس فاسق اور گنہگار کے واسطے مقرر کیا ہے کہ اُس کے گناہ حق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں جیسے زنا اور لو ا طت اور شراب پینا یا نماز و روزہ ترک کرنا کیونکہ پہلا شر مستعدی ہے اور دوسرا گناہ محض اسی کی جان کا وبال ہے غرض کہ منظور یہ ہے کہ تکذیب

اور انکار جزا کا اس شخص کا کام ہے کہ کسی مذہب اور مشرب پر متعبد نہ ہو اور کن کن سے کسی ملت اور دین کے کچھ علاقہ نہ رکھتا ہو اور عقلی دلیلوں کو کہ اس مقصد پر قائم ہیں بسبب و حُسن جانے کے گناہوں میں اور دوست رکھنے سے بے قیدی اور الحاد کے اُن سے آنکھ چُر اوے بلکہ قرآن کی آیتیں اور اخبار انبیاء کے کہ معجزوں قطعہ سے تائید کیے گئے اور مضبوط کیے گئے ہیں وہ بھی اُس کے ذہن میں تنبیہ اور عبرت پیدا نہیں کرتے کیونکہ اِذَا تَشَلَّى عَلَيْهِ اَيْنُتْنَا جب پڑھی جاتی ہیں اُس پر آیتیں ہماری کہ ہونے پر جزا کے دن کے اور باز خواست پر خلق اللہ کے حق کے اُس روز کے دلالت کرتی ہیں تو ازراہ عناد کے قَالَ اَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ کہتا ہے کہ یہ کہانیاں ہیں اگلوں کی کہ لوگوں کے خوف دلانے اور ڈرانے کو بُرے کاموں سے بنائی گئی ہیں کہ ظلم اور غضب سے ملک خسراب نہ ہو جاوے اور فتنہ و فساد ظہور نہ کرے سو اس کی کچھ اصل نہیں کہ اُن پر یقین کیا جاوے کَلَّیوں نہ سمجھنا چاہیے اور یوں نہ کہا چاہیے کیونکہ واقعہ ہونا جزا کا اور پھیر دینا خلق کے حق کا دلائل عقلیہ جلیہ اور شواہد نقلیہ صادقہ متواترہ سے ثابت ہے پھر اگر وہ شواہد تشفی منکروں کی خاطر کی نہ کریں اور اُن کے دلنشین نہ ہوں تو یہاں شواہد اور دلائل کے قصور سے نہیں بے اثر اُن عَلٰی خَلْقٍ بِهَمٍّ بلکہ رنگ چھا گیا ہے اُن کے دلوں پر یہاں تک کہ دل کا منہ سب سیاہ ہو گیا ہے مَلَا اَوْ لَا يَكْسِبُونَ وہ جو کسب کیا تھا دنیا میں اور کیفیت اس کی اس رنگ کے پیدا ہونے کے دلوں پر وہ جو روایت سے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اور دوسرے اصحابوں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مروی ہے یہ ہے کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ داغ اُس کے دل پر پیدا ہوتا ہے اگر اُس نے توبہ کی تو آئینہ اُس کے دل کا صاف اور روشن ہو جاتا ہے والا وہ خال سیاہ اُس میں رہ جاتا ہے پھر جب دوسرا گناہ کیا تو ایک اور نقطہ پیدا ہوا اسی طرح سے ہر گناہ سبب پیدا ہونے سیاہی کا ہوتا ہے یہاں تک کہ تمام دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اندھیری چھا جاتی ہے اور دل مانند آئینے کے ہے جتنا صاف ہوگا اتنی اُس میں صورت نمود کرے گی اور جب رنگ آلود ہو گیا تو کوئی صورت اُس میں نقش پذیر نہیں ہوتی پس

پیدا ہونا زمین کا دل پر سچ بات سمجھنے کی استعداد کے باطل ہونے کا سبب ہوتا ہے دلیل اور کشف سے اور ذکر و دلیلوں کا اور پیغمبروں کی صحبت کا نور اُس میں تاثر نہیں کرتا اور حق کو باطل اور باطل کو حق جانتا ہے اور بُرے کو اچھا اور اچھے کو بُرا سمجھتا ہے اور خال سیاہ ہونے کے معنی کہ حدیث شریف میں وارد ہیں سو یہ ہیں کہ ہر فعل بد ایک ہیئت ظلمانی لطیفے پر قلب کے پیدا کرتا ہے نہ یہ کہ اس گوشت کے لوٹھڑے پر جو کلی کی صورت ہے زنگ آجاتا ہے کیونکہ یہ گوشت کا لوٹھڑا قلب حقیقی نہیں ہے کہ نیک و بد کاموں کو اُس میں تاثر ہو جس قلب حقیقی عبارت اُس لطیفے سے ہے کہ جسم لحمی سے تعلق رکھتا ہے جیسے بینائی اور شنوائی ایک چیز ہے کہ آنکھ اور کان سے تعلق رکھتی ہے اور یہاں سمجھ لیا جائیے کہ حفص اور دوسرے قاری معتبر لام پر بُل کے سکتے کرتے ہیں اور لام کو رے کے حرف میں موافق قاعدہ یُرطون کے صاف ادغام نہیں کرتے اور ظاہر ہے کہ یہ طریقہ ادا کرنے کا مروی اور منقول جناب سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگا اور نزول وحی کا اُس کے موافق ہوا ہو گا بس یہ امر ایک نکتے کو چاہتا ہے اور وہ نکتہ نہایت باریک ہے بغیر تہید ایک مقدمے کے ذہن میں جتنا نہیں آؤں سمجھ لیا چاہیے کہ ہر لغت کے بلغا کا قاعدہ ہے کہ بعد بُل یا بلکہ کے لفظ کے یا دوسرے کلمات اضراب کے علی اختلاف اللغات اگر کسی چیز کو مذکور کرتے ہیں کہ اُس کا ذکر منظور ہے تو وقفہ اور سکتہ نہیں کرتے بلکہ بُل کے لفظ کو اُس کے مابعد کے ساتھ متصل لاتے ہیں اور اگر کراہت یا حقارت یا کسی اور مصلحت کے واسطے جو کچھ کہ منظور ہو مذکور نہیں کرتے اور ایک دوسری چیز کہ اس سے کمتر ہو اور آگاہ کرنے پر مطلب کے کافی ہو اُس کے عوض مذکور کرتے ہیں تو وقفہ قلیلہ درمیان میں بُل اور اُس کے مابعد کے لازم سمجھتے ہیں اور رعایت اُس وقفہ کی نہایت بلاغت ہے چنانچہ ہر شخص کو اہل بلاغت سے اپنی لغت میں بعد تجربے اور قیاس کے یہ معنی ظاہر ہونے ہیں اور جو یہ مقدمہ بیان ہو چکا تو سمجھ لیا چاہیے کہ جو بُل کے کلمے پر وقف یسیری کہ عبارت ہے سکتے سے یہاں پر فرمایا تو اشارہ ہوا اس بات کی طرف کہ اُن کافروں کی حالت کہ آیات الہی

کے حق میں اگلے لوگوں کی کمائیوں کا گمان کرتے ہیں ایک خراب قسم ہے کہ ذکرِ اُس حالت کا جیسا کہ چاہیے فہم میں اُن بندوں کی کہ اپنے دلوں کی بھی خبر نہیں رکھتے تو دوسروں کے دلوں کے احوال کو کیا پوچھیں گے اُنے کا نہیں لیکن ذکرِ زنگ کے پیدا ہونے کا لفظ صحیح اور کشفِ صریح کو مانع ہے اس مقام پر کافی ہے اور سامنے والوں کی فہم سے بھی نزدیک ہے کیونکہ پیدا ہونا زنگ کا ظاہری آئینوں میں دیکھتے ہیں اور بسبب اس زنگ کے صورت کا نظریہ آتا اُس آئینے میں جانتے ہیں الغرض اس آیت میں نہایت ڈرانا منظور ہے اُس شخص کا کہ گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے اور اُس کا علاج جلد توبہ اور ندامت اور استغفار سے نہیں کرتا تو اُس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک مریض تھوڑے سے بگڑنے کو طبیعت کے خیال میں نہیں لاتا اور کھانے میں پینے میں بے اعتدالی کرتا ہے اور دوا دارو کی تدبیر نہیں کرتا یا ہاں تک کہ فسادِ مزاج کا مستحکم ہو جاوے اور قابلِ علاج کے نہ رہے اور یہ مرض باطنی ہے کہ سوائے اطباءِ روحانی کے کہ مرادِ انبیاء اور اولیاء ہیں اس کو اور کوئی نہیں جانتا اور علاج کر نہیں سکتا اور بڑی قیامت یہ ہے کہ یہ مرض جیسا کہ رُوح کے مزاج کے فساد کا موجب ہے اور مانعِ نظر اور کشف کا ہوتا ہے اسی طرح سے انبیاء و اولیاء سے دور کرتا ہے اور ایک حجابِ کثیفِ اطباءِ روحانی کی دریافت میں پیدا کرتا ہے پھر جبکہ طبیب کو نہ پہچانا اور دجال کو مسح جانا تو معالجبہ محال ہو گیا اور نوبتِ یاس و حرمان کی پہونچی آغاۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کبھی زنگ آلودہ دلوں والے کہیں کہ ہم کو بہت بہت سے ذکروں سے اور گناہوں کے ترک سے تصفیہ اور صیقل کرنا دل کا کام ہے کو چاہیے کیونکہ قیامت کے دن تجلی اتنی کی چمک سے خود بخود یہ زنگ دور ہو جاوے گا اور صفائی کامل حاصل ہوگی جیسا کہ اُس روز کے معتقدوں کا گمان ہے تو جواب میں کہنا چاہیے کہ لایوں گمان کرنا نہ چاہیے کہ اُن کے دلوں کے زنگ نے فقط دنیا میں تاثیر کر کے اُن کو فہم حق سے اور معرفت سے آیات اللہ کی اور اعتقاد سے جزا کے دن کے روک رکھا ہے بلکہ تاثیر اُس زنگ کی قیامت کے دن اور زیادہ قوت پکڑی گئی کیونکہ اِنَّهُمْ عَنْ شَرِّ تَبَعِهِمْ يَوْمَئِذٍ يَحْجُوزُونَ اُن کے شک وہ اُس دن اپنے پروردگار

وہ راہی ناسل اولیٰ

سے محبوب ہوں گے اور چپک سے نور تجلی کے فائدہ مند نہ ہوں گے اور ڈیدار اُس کا
 نہ پاویں گے کیونکہ قاعدہ عقلی ہے کہ نور بغیر نور کے نہ سکیے دیکھنا اور جس طرح سے آنکھ
 اُن کی دنیا میں کمال رنگ آلودگی سے دیکھنے اور تلاوت سے آیات الہی کے اندھی تھی
 اسی طرح بینائی اُن کی آخرت میں بسبب ظلمات ذاتیہ اور عرصہ کے دیدار سے اللہ تعالیٰ
 کے اور ظاہر ہونے سے اُس ذات پاک کی تجلیوں سے اندھی ہوگی مشعر ہر کہ امر و نہ بیند
 اثر قدرت دوست غالب آنست کہ فرداش نہ بیند دیدار و اور جو محبوب ہو نہ دیدار سے
 پروردگار کے جزا کے دن کافروں اور منکروں کی بدنامی کے مقام پر مذکور فرمایا تو دلیل
 صریح ہوئی اس بات پر کہ مسلمان اُس روز دیدار سے اپنے پروردگار کے محبوب نہ ہونگے
 اور اس لذت و بھرت سے محوش وقت و شادان ہوں گے اور اگر مسلمانوں کو بھی یہ
 دولت نصیب نہ ہو تو کافروں میں اور ان میں اس بات میں فرق نہ ہوا اور ذکر کرنا
 اس صفت کا کافروں کے حق میں نہایت نامناسب اور آئین بلاغت کے خلاف ہوا
 سفاک اللہ کہ کلام الہی کو کوئی اس نوع کا سمجھے اور حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کو کہ سوال
 رویت کا کیا تھا اُس کے جواب میں لکن سترائی ارشاد ہوا تو منظور یہ تھا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ
 کے دیدار کی طاقت ان آلات جسمیہ سے کہ فنا پذیر ہیں نہ لاسکے گا نہ یہ کہ آخرت میں بھی نہ
 دیکھے گا کیونکہ کلام آئندہ یعنی اِن اَسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوَفَ سَتَرَانِ مَوْقُوفٌ ہونا رویت
 کا اور استقرار کے کرتا ہے اور سورہ فرقان میں بہشت کے حق میں وارد ہے کہ حَسَنَتٌ
 مُّسْتَقَرَّةٌ اَوْ مَقَامٌ وَاَعِندَ حُصُونٍ الشَّجَرُ يَنْجِي حُصُونُ الْمُنْشَرُوطِ اور جب
 شرط پائی گئی تو مشروط ضرور پایا جائے گا یعنی آخرت میں اچھا اچھا استقرار پایا جائیگا
 اور رویت بھی باری تعالیٰ کی ضرور ہوگی اور احادیث متواتر المعنی سے ثابت ہے کہ تمام
 مومنین کو یہ دولت نصیب ہوگی لیکن موافق اپنے اپنے عملوں کے اس نعمت میں بھی
 تفاوت کے ساتھ ہوں گے عام مومنین کو جمعے کے دن کہ آخرت میں اُس کا نام یوم المیز
 ہوگا اس دولت سے سرفراز فرما دیں گے اور خاصوں کو ہر روز دو بار صبح اور عصر کو
 اور ان خاص کو کہ جنت عدن کے رہنے والے ہیں ہمیشہ قُرب اُس ذات پاک کا

اور انکشاف تجلیات کا حاصل ہو گا چنانچہ حدیث صحیح میں وارد ہے کہ مابین القوم بین ان ینظر والے سے بھم کا سہ ۱۶۷ الکبر بقاء علی جہمۃ فی جنتہ عدل یعنی نہ ہو گا درمیان قوم کے اور درمیان دیکھنے اُن کے کے پروردگار اپنے کو کوئی حجاب گر چادر بزرگی کی اُس کے منہ پر جنت عدن میں آوروہ جو بزرگوں سے منقول ہے کہ دیدار اللہ تعالیٰ کا بلے کیفیت و بلا مقابلہ و مواہدہ ہو گا مخالف احادیث صحیحہ کے ہے کہ ان میں دیکھنا صورتوں کا فرمایا ہے نہیں کیونکہ حشر کے میدان میں ساتھ صورت کے ہو گا اور بہشت میں داخل ہونے کے بعد بے صورت کے آیا کہ بعض اوقات میں کیفیت اور مقابلے کے ساتھ ہو گا اور بعض وقت میں بلا کیفیت اور بلا مقابلے کے اور تحقیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے وقت ماسوائے اللہ نظر سے محو ہو جاویں گے اور دنیا میں جو ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اُس کے ساتھ دوسری چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں اس سبب سے مقابلہ اور ہمت اور دوسری خصوصیات نظر عقل کو ملحوظ ہوتے ہیں اور جو اس ذات پاک کے ساتھ کوئی اور چیز اصلاً نظر نہ آوے گی تو لحاظ ہمت اور مقابلہ اور دوسری خصوصیات کا نظر عقل سے ساقط ہو جاوے گا بلکہ جس وقت دنیا کے دیکھنے کی چیزوں کو جو ہم دیکھتے ہیں تو جو اسباب کہ مبنائی کے ہیں وہ تو دیکھنے کے کام میں مصروف ہوتے ہیں اور دوسرے اسباب اور قوتی اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں اور عقل اپنے کام میں اس واسطے تخصیص صورت اور شکل اور رنگ اور مناسبت اعضاء کی طول و قصر میں یا اور خصوصیات میں ہو سکتی ہے اور جس وقت کہ تمام جو ارج اور اعضاء رویت میں مصروف ہو جاویں اور استغراق کلی حاصل ہو تو اُس وقت تخصیص ان چیزوں کی ہرگز ممکن نہیں جیسے کہ دنیا میں کبھی کبھی فی الجملہ شرکت جو اس وغیرہ کے دیکھنے سے بعضی محبوب چیزوں کے حاصل ہوتی ہے تو گویا کہ نمونہ اُس حالت کا نمودار ہوتا ہے حالانکہ اب بھی اُس استغراق اور اس استغراق میں زمین و آسمان کا فرق ہے اور جو بیان فرمایا کہ قیامت کے دن دل کے رنگ کی تاثیر دیدار کی دولت سے کہ سب لذتوں سے بڑی لذت ہے محروم رکھے گی تو گمان اس بات کا ہو کہ رنگ آلودہ دلوں والے کہ مشغول لذات جسمانی اور گرفتار حرص و ہوائے نفسانی کے ہیں اس محرومی دیدار

اور بے نصیبی کو خیال میں نہ لاویں گے اور اس طرح کے عذاب کو آسان جانیں گے تو اس واسطے بیان فرماتے ہیں کہ اُن دونوں کے حق میں فقط اسی قدر حرمان و ہجران پر اکتفا نہ ہوگی بلکہ شَرَّ اَشْمَقْ لِهَآلِ الْاَلْبَحْرِ حَنِيمَہ پھر بعد اس بات کے تحقیق یہ لوگ بیٹھیں گے دکھتی آگ میں اور جلنا اُن کا اس آگ میں بہ سبب محروم ہونے کے دیدار کی لذت سے دوئی تاثیر کرے گا کیونکہ اگر دیدار کی لذت پاتے تو دوزخ کی تکلیفوں کو وہ لذت آڑے آتی اور وہ تکلیفیں آسان معلوم ہوتیں سو منظور اُن پر زیادتی عذاب کی ہے اسی واسطے فقط اُس داخل ہونے پر دوزخ کے بھی اُن کے حق میں اکتفا نہ کی شَرَّ يُقَالُ هٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ يٰۤاٰمٍ تَكْتَبُوْنَ پھر کہا جاوے گا یہ وہی دن ہے جس کا تم انکار کرتے تھے اور جھوٹ جانتے تھے تاکہ عذاب عقلی اور حسی دونوں جمع ہو جاوے اور جس طرح سے اُن کا بدن دوزخ کی آگ میں جلنا ہے اُن کی جان بھی اس جھڑکی اور خجالت سے کب سبب ہو جاوے اور جب تجار کی بدامالی کے بیان سے فارغ ہوئے تو گمان اس بات کا تھا کہ شاید کہ واقع ہونے کو جزا کے اور مکافات کو قیامت کے دن کی یہ ایک دفتر بدکاروں کا کفایت کرے گا اور امتیاز بدکاروں اور نیکو کاروں میں اسی قدر ہو جاوے گا کہ اعمال بدکاروں کے اُس دن اُن کو دکھا کر حقوق خلق اللہ کے اُن سے پھر اویں گے اور نیکو کاروں سے کچھ بات چیت درمیان میں نہ آوے گی اور وہ جو انھوں نے حقوق خلق اور خالق کے ادا کیے تھے ظہور میں نہ آویں گے کیونکہ حقدار کا حق پہنچا دینے میں کچھ احسان نہیں ہوتا کہ اُس کے بدلے متوقع جزا کے ہوں بس اُس کی جزا یہی بس ہے کہ سرزنش اور عتاب اور رنج و عقاب سے سلامت رہیں سو اُس گمان فاسد کو بطور جواب سوال مقدر کے دفع کرتے ہیں اور حقیقت حال کی ارشاد فرماتے ہیں کہ سَلَّٰتِیْوْنَ نہ بھننا چاہیے کہ مجازات اور مکافات ہی پر بدکاروں کی اُس روز قناعت کی جاوے گی اور اُن کے مخالفوں کو اُن کے جلانے کے واسطے طرح طرح کی نعمتیں اور سرخ رویاں عنایت نہ فرماویں گے بلکہ اُن کے مخالفوں کو اُن کے سامنے قسم قسم کی نعمتوں سے سرفراز کریں گے اور اُن بدکاروں کو اُن کے سامنے ایک ٹھٹھا بنا دیں گے تاکہ بدلہ اُن کی ہنسی ٹھٹھول کا کہ نیکو کاروں سے دنیا میں

یوسفین کے لفظ کی تفسیر

یوسفین کا بیان اور مومنوں کی روحوں کے مقام کا اور ان کے ملوک کا بیان

کرتے تھے حاصل ہو کیونکہ ان کتاب الکتب ازلہ علیہم ۱۵۸ یوسفین جمع علی کی ہے
 اعمال نامے اور ان کی اسم نویسی البتہ علیین کے دفتر میں ہے اور علیین جمع علی کی ہے
 فیصل کے وزن پر کہ علو سے اشتقاق کیا ہے اور ہم وزن یحییٰ کے ہے اور اس جمع کو
 نیکوں کی ارواح کے قائم مقام نام کیا ہے تاکہ دلالت کرے وسعت اور کشادگی پر اس
 مقام کی لیکن اعراب اس کا جمع کے اعراب کے مانند ہے کیونکہ جمع کی صورت پر ہے
 اگرچہ معنی اس کے مفرد ہیں اور نکتہ مفرد مقرر ہونے میں یحییٰ کے اور جمع ہونے میں علیین
 کے یہ ہے کہ جو معنی میں یحییٰ کے ضیق اور تنگی اور ازدحام واقع ہے تو اس کے لفظ کو بھی
 مفرد اختیار فرمایا کیونکہ ایک مکان بہت سی مخلوق جمع ہونے کی حالت میں تنگ اور
 تنگ ہو جاتا ہے اور معنی میں علیین کے فراخی اور وسعت واقع ہے تو لفظ میں بھی اس کے
 جمع اختیار فرمایا گیا یوں ارشاد ہوا کہ مکان ہر نیک کی روح کا ایک مکان ہے بلند اور
 فراخ اور سمجھ لیا جائے کہ بلندی کو مکان کی فراخی اور وسعت اور مد نظر لازم ہے تو
 مقابلہ علیین کا یحییٰ کے ساتھ بہ اعتبار لغوی معنوں کے بھی درست ہوا کیونکہ دونوں کے
 درمیان میں مقابلہ بالعرض متفق ہوا اور مقام علیین کا ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے اور
 نیچے کا سر اس کا صدرۃ المنتہی کے پاس ہے اور اوپر کا سر اس کا عرض مجید کے سیدھے
 پائے کے متصل اور نیکوں کی ارواحیں قبض ہونے کے بعد وہاں پہنچتی ہیں اور مقرر ہیں یعنی
 انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اللہ وہیں رہتے ہیں اور عوام صلحا کو بعد اسم نویسی کے اور
 اعمال ناموں کے پہنچنے کے موافق مرتبے کے کسی کو آسمان دنیا میں اور کسی کو زمین و آسمان
 کے درمیان میں اور کسی کو چاہ زمزم میں رکھتے ہیں اور ان روحوں کو ایک علاقہ اپنی قبر
 سے بھی ہوتا ہے کہ آنے سے زیارت کرنے والوں کے اور اقربا اور دوستوں کے مطلع
 ہوتے ہیں کیونکہ روح کو قرب اور بعد مکانی اس دریافت کو مانع نہیں ہوتا اور مثال اسکی
 انسان کے وجود میں روح بھری ہے کہ ساتوں آسمانوں کے ستاروں کو کنوئیں کے اندر سے
 دیکھ سکتی ہے اور جو وہ مقام عقل میں بشر کی آنہیں سکتا جب تک کہ جناب الہی سے
 آگاہی نہ ہو تو اسی واسطے تفسیر میں علیین بطور سوال و جواب کے ارشاد کرتے ہیں وَمَا آخِرُهَا

میں سے ہے اور جو اس سے کمتر ہے اور ان باتوں کی رعایت میں ورلے درجے میں پہلے
 کی نسبت سے تو وہ ابراروں میں ہے اور اس تقریر سے ابرار اور مقررین کا جمع ہونا ایک
 شخص میں باعتبار بعض اعمالوں کے سوائے بعض کے ہو سکتا ہے اور جو لفظ سے ابرار اور مقررین
 کے اور اصحاب الیمین اور سابقین اور جو لفظ سے ارشاد الہی کے کہ وصف اُن دونوں
 گرد ہوں کا کیا ہے معلوم ہوتا ہے سو یہ ہے کہ ابرار اور اصحاب الیمین ایک جماعت ہیں کہ
 ادا کرنے میں حقوق خلق اور خالق کے اور احسان کرنے میں لوگوں سے اور اعمال نیک اور
 پسندیدہ میں کوشش کر کے قوت ملکیت کو قوت بہیمیت اور سبجیت پر اپنی غالب کیا ہے
 اور مقررین اور سابقین ایک جماعت ہیں کہ بطور جذب الہی کے ان صفوں اور عملوں
 کے سبب سے اُن کے پردے باطنی اُٹھ گئے ہیں اور شہود اتم یعنی حضور پوری نصیب
 ہوئی ہے اور سلوک ان کا ساتھ جذب کے منتہی ہو گیا ہے اور قرب حقیقی اپنے محبوب سے پیدا
 کیا ہے واللہ اعلم۔ اور تحقیق حقیقت سچین اور علیین کے مقام کی جس طور سے کہ بعض عارفوں
 نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ کمال نوع انسانی کا موافق وسعت معرفت اور اُس کی تنگی کے اور
 باعتبار تہذیب لطائف اور تحصیل انوار ملکیت اور تکرر لطائف اور لائق ظلمات بہیمیت
 اور سبجیت کے عرض عین رکھتا ہے کہ کسی اور نوع میں اس قدر عرض عین ممکن
 نہیں اسی واسطے کسی شاعر نے کہا شعر دلہ اسرامثال السرجال تفاوقوا الذی
 الفخ حتی عد الف واحد پس کمال انسانی کی شکل کو مانند دائرہ وسیع کے خیال کیا
 چاہیے کہ مرکز اُس کا دائرے مراتب انسانیت کا ہے اور اعلیٰ اُس کا برابر عرض محیط کے وسعت
 رکھتا ہے اور جو عالم غیب میں شکل متخیل مثالی محقق پیدا کی تو اُس دائرے کے محیط کا نام
 علیین ہوا اور اُس کے مرکز کا نام سحین اور مقرر ہے کہ جو دائرے کے مرکز کے قریب ہوتے ہیں
 وہ نہایت تنگ اور چھوٹے ہوتے ہیں اُن دائروں سے کہ محیط کے قریب ہیں بس فجار کی
 انسانیت کے مرتبے درجے بدرجے مرکز کے نزدیک ہیں اور ضیق اور تنگی میں مرقی اور ابرار
 کی انسانیت کے مرتبے درجے بدرجے محیط کے قریب ہیں اور وسعت اور فراخی میں ایک
 دوسرے سے زیادہ یہاں تک کہ نوبت اعلیٰ علیین کو پہنچی کہ مقام مقررین اور سابقین کا

ہے اور ابرار کو بھی تعینت سے مقربین کی عبور روحانی اُس مقام پر حاصل ہوتا ہے لیکن رہنے کی جگہ اُن کی وہ مقام نہیں یہ عبور روحانی بعد جدا ہونے روح کے جسم سے ایک تاثیر کر بیگا کہ روح کو اُن کی اُس مقام پر لے جا دیں گے کہ اُس مقام کے رہنے والوں کے پردوں میں لکھ دیں گے اور جو احوال بیان کرنے سے ابرار کی ارواح کے بعد قبض ہونے روح کے کیا معاملہ اُن سے گذرے گا فارغ ہوئے تو اب اُن کے انجام کا حال کہ قیامت کے دن کیا ہو گا بیان فرماتے ہیں اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِي نَعِيْمٍ ۝ تحقیق نیکو کار نعمتوں میں ہوں گے اور نعیم کا لفظ بہشت کی تمام موجود چیزوں کو شامل ہے حور اور قصور اور طعام اور شراب اور پوشاک اور سواری اور خادم خوبصورت اور مکان پاکیزہ اور دوسری جو نعمتیں کہ وہاں طیار میں سب کو شامل ہے اور علاوہ ان سب نعمتوں سے ایک یہ ہے کہ اُن کو وہاں پر سونے کے جڑاؤ تختوں پر بٹھائیں گے اور اُن تختوں پر موتیوں کے قبے کھڑے کیے جاویں گے کہ جتنی اُس کے اندر بیٹھے سب کچھ دیکھیں اور اُن کو کوئی نہ دیکھے چنانچہ فرماتے ہیں عَلٰی الْاَسْنَانِ لَکِنَّ يَنْظُرُوْنَ ۝ نیک لوگ سایہ دار تختوں پر بیٹھے دیکھتے ہیں اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ مؤمن کو بہشت میں سب نعمتوں سے وہاں کی بہرہ مند کریں گے برخلاف دنیا کے کہ حقائق یہاں پر نعمتیں بعض لوگوں کو دیتا ہے مگر لطف اُن نعمتوں کا اُن کو نصیب نہیں ہوتا جیسے بادشاہ مرلیض یا ضعیف الباہ کہ ہرگز نفیس کھانوں سے اور مستحضر پاکیزہ بارہ عورتوں کی صحبت سے کچھ کیفیت نہیں اٹھا سکتا اور یہ بھی حدیث صحیح میں وارد ہے کہ ادنیٰ اور کم سے کم درجے کا وہ بہشتی ہو گا کہ اُس کو دنیا کے برابر مکان نعمتوں سے بھرا ہوا ملیگا اور مفعول کو یَنْظُرُوْنَ کے تقیم کے واسطے حذف فرمایا ہے تاکہ اپنی نعمتوں کے دیکھنے کو جیسے حور اور قصور اور انہار اور اشجار اور دوسری بہشتیوں کی نعمتوں کو اور عذاب اور شدت دیکھنے کو دوزخیوں کے بھی شامل ہو اور منظور یہ ہے کہ تخت سایہ دار ان کو سیر سے عالم بہشت اور دوزخ کے حاجب اور مانع نہ ہوں گے برخلاف دنیا کے تختوں کے کہ وہ بیٹھنے والے کو سیر و تماشا سے مانع ہیں اور اریکہ لعنت میں اُس تخت کو کہتے ہیں کہ اُس پر قبے کے مانند سائبان بنا ہوا اور نقش پردوں اور مرصع جھالروں اور آویزوں سے سجا ہوا جس کو

ہندی لغت میں چھ کھٹ کہتے ہیں اور عارفوں نے کہا ہے کہ بہشت کے اراک کے نیکوں کا نصیب ہوں گے اور جا بجا قرآن مجید میں کمال مدح کے ساتھ اُن کا ذکر آیا ہے سو وہ نمونہ ہیں نیکوں کے مقامات کے اسمائے آسمیہ سے کہ دنیا میں اُن کا ہونا ان مقاموں میں آنکھ اور عقل سے خلق کی پوشیدہ تھا اور وہ اس مقام پر ٹھہر کر تمام مرتبوں کو وجود کے وہاں سے سیر کرتے تھے تَعْرِفْتُ فِي دُجُوْهِهِمْ نَضُوَّةَ النَّصِيْبِ معلوم کرے گا تو اسے دیکھنے والے چہروں میں اُن کے تازگی نعمتوں کی حاصل یہ کہ دوزخیوں کا حال دیکھنے سے کچھ اُن کو ملال اور غبار خاطر اور تغیر چہرے کا ظاہر نہ ہو گا کیونکہ اپنے دشمنوں کا اپنی آنکھوں کے سامنے ذلیل ہونا تو اور بھی فرحت اور خوشی کی بات ہے اسی واسطے نشانیاں سرور اور محبت کی چہروں میں اُن کے ہمیشہ نظر آویں گی يُسْقَوْنَ مِنْ تَرَجِيْنٍ پلائے جاویں گے خالص شراب کہ محبت الہی کا نمونہ ہے اور دنیا میں اُس کو اپنے دل میں جگہ دی تھی شراب کے مانند قویٰ اور رحوں میں اُن کی سرایت کی تھی اور وہ محبت خالص محبت تھی کہ اُس کے ساتھ ہوئے نفسانی اور ماحی کی محبت کی آمیزش نہ تھی اور شراب بہشت کی اکثر نہروں اور چشموں میں جاری ہوگی جیسے کہ دوسری سورتوں میں مذکور ہے تو اُس تصرفی شراب سے احتراز کے واسطے کہ ہاتھ ہر خاص و عام بہشتی کا اس میں پڑنا ہے ایک دوسری قید کو اُس میں بڑھاتے ہیں تَخْتُوْمٌ یعنی وہ شراب خالص مہر کی گئی ہے اور عام شرابیوں سے ممتاز اور جُدی ہے اور بھیدِ مختم ہونے میں اُس شراب خالص کے کہ نمونہ محبت الہی کا ہے یہ ہے کہ وہ محبت باوجود کمال غلو اور ہیجان کے کہ عشق کے مرتبے سے کوسوں بڑھ گئی تھی تو بھی شرع کی مہر سے مختم تھی اور احکام الہی کی مہر کے نیچے محفوظ ہر گز مجتہدیں و مہمہ محرّمہ اور شہواتِ نفسانیہ منہیہ اور نجاساتِ شیطانیہ اس محبت سے کچھ آمیزش نہیں رکھتی تھیں اور عجائبات سے اُس شرابِ مختم کے ایک یہ بات ہے کہ دنیا کی شراب کے شیشوں کو بھی جو اُن کی احتیاط منظور ہوتی ہے تو مہر کر دیتے ہیں لیکن جس چیز سے کہ مہر کرتے ہیں تو وہ مٹی یا موم یا لاکھ وغیرہ ہوتی ہے اور نیکوں کی مختم شراب کا وصف یہ ہے کہ خِتَامَةٌ مِسْلٌ یعنی جس چیز کی کہ اُس پر مہر کی ہے وہ مشک ہے

ہا کہ خوشبو مشک کی شیشہ لیتے ہی دماغ میں بس جاوے اور دماغ کو خوش کر دے اور جس مشک کی کہ اُن پر مہر کی جاوے گی وہ نمونہ حکم شرع کا ہے ساتھ اُن مباح چیزوں کے کہ نیکوں کے دلوں کی قوت دینے والیں اور اُن کی خاطر کو خوش کرنے والیں اور اُن کے ذوق و شوق کی بڑھانے والیں دنیا میں تھیں وَفِي ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ اور اس قسم کی شراب میں کہ نمونہ اور مثال اس قسم کی نفیس شے کا ہے چاہیے کہ رغبت کریں رغبت کرنے والے نہ ایک ٹٹھی جو یا گہیوں میں کہ لوگوں کا حق ناپ اور تول میں گھٹا کر لیں کہ اس کو اس سے کچھ نسبت نہیں اور بعض مفسروں نے ختام کو ختم اور انتہا کے معنی میں ٹھہرایا ہے اور اسی کے موافق اس حدیث شریف میں جو ابوالدرداء سے مرفوعاً ثابت ہوئی ہے فار دے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پھلی شراب ہشتیوں کی مشک ہے اور مسک ایک شراب کا نام ہے کہ سفید ہے جیسے چاندی کے پتر اگر کوئی دنیا کا شخص اُس میں ہاتھ ڈلو کر پھرنکالے تو تمام جاندار دنیا کے اُس کی خوشبو سے مست ہو جاویں ظاہر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس خالص شراب کا پھل پیا ہشتیوں کے لیے ہو گا اس واسطے اس کا نام مسک رکھا ہے کہ مسک حار دواؤں میں سے ہے کہ ہاضمہ کی مددگار ہوتی ہے غذا کے ہضم کرنے میں اور منہ میں خوشبو پیدا کرتی ہے اور بار دیگر جلد شہما پیدا کرتی ہے اور وہ شراب کہ ہشتیوں کی شراب کی مجلس کا ختم اس پر ہو گا وہ بھی یہی کام کرے گی اور جو بعض اوقات شراب میں کچھ ملا نا بھی اہل مجلس کو منظور ہوتا ہے تو اس واسطے فرماتے ہیں کہ شراب خالص کو جب چاہیں گے کہ کسی اور چیز سے ملا کر پیئیں تو بھی ہو سکے گا وَمِنْ زَجَاجَةٍ مِّنْ تَسْنِيمٍ اور طونی اُس کی تسنیم ہوگی اور تسنیم لخت میں اُس چیز کو کہتے ہیں کہ شربت پر خوشبو یا ذائقے کے واسطے جیسے گلاب یا بید مشک یا کچھ اور اُس کے مانند ملاویں اور تسنیم ماخوذ سنام سے ہے کہ اونٹ کے کوہان کے منوں میں ہے کیونکہ ایسی چیزوں کے ڈالنے سے شراب کے برتن میں بلبلی اُٹھتے ہیں کہ اونٹ کے کوہان کے مانند معلوم ہوتے ہیں اور مراد تسنیم سے اس جائے پر ایک چتر ہے بہشت میں کہ سب قسموں کی شراب سے بہتر اور لذیذ ہے اور مقربین اور سابقین کو

اس چٹھے سے خالص پلاویس گے اور ابرار اور اصحاب الیمین کو بطور گلاب اور بید مشک کے ملا کر دیں گے اور بعض روایات میں مروی ہے کہ تسنیم بر خلاف دوسرے چٹھوں کے ہوا میں جاری ہو گا نہ بہشت کی زمین پر اور بھید اُس کا یہ ہے کہ وہ چشمہ نمونہ محبت ذاتیہ اُمیہ کا ہے کہ بے تعین محل اور صورت کے بلکہ بے تشخیص حال اور صفت کے ارواح کو مقربین کی فریفتہ کر دیا ہے اور کہتے ہیں کہ وہ چشمہ عرش کے نیچے سے اُبلتا ہے اور مقربین کے مکانوں کے صفحوں میں بہتا ہے چنانچہ اُس کے حال میں ارشاد فرماتے ہیں عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ۵ یعنی مراد ہماری تسنیم سے چشمہ ہے کہ پیتے ہیں اُس سے مقرب لوگ حاصل کلام کا یہ ہے کہ مقرب لوگ اس چٹھے کی شراب کو خالص پیتے ہیں اور ابرار کو اس شراب سے بطور گلاب کے ملا کر دیتے ہیں اس واسطے کہ مقرب مشغول طرف ماسوائے اللہ کے نہیں ہوئے ہیں اور حق کی محبت کو غیر کی محبت میں ملایا نہیں بر خلاف ابرار کے کہ محبت اُن کی فعلوں اور صفتوں کے سبب سے تھی اور جو ابرار کے تنعم کے مذکور میں اُن کی شراب نوشی کا بھی ذکر فرمایا تو اس کے نکتے کو بھی ارشاد فرماتے ہیں اور تفصیل اُس نکتے کی یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو اُس روز بدلہ لینا کفار سے ہنسی ٹھٹھول کا کہ اُس کے بندوں سے دُنیا میں کرتے تھے منظور ہو گا اور وہ خاص بندے خدا کے بسبب کمال تمکین اور وقار کے اس بات کا بدلہ لینے میں توقف کریں گے ناچار اُن کو ایسی شراب کے جام پلا کر سرشار کر دیں گے کہ اُس کی فرحت سے البتہ اس تمکین اور وقار میں کچھ فرق ہو جاوے گا اور انتقام اپنے مستحضر اور ٹھٹھول کا اُن سے لیں گے چنانچہ فرماتے ہیں اِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَوْا مَوْلٰی مَقْرُوجًا لَّكَ اَنْتَ اَعْلَمُ ۱۰ انکار آیات الہی کا اور خلق کے حقوق کا اور کم کرنا ناب اور تول میں کَاذِبِيْنَ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَتَخَلَّوْنَ عَنْ هٰنِیْ ۱۱ ٹھٹھول کرتے تھے اُن لوگوں سے جو ایمان لائے تھے اور کہتے تھے کہ اس گروہ کو کیا خیال فاسد و مانگیر ہوا ہے کہ آنکھوں دیکھتی لذتوں کو خیالی لذتوں کی توقع پر چھوڑتے ہیں اور فقط اتنی ہنسی پر بھی الکفا نہیں کرتے تھے بلکہ اِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُوْنَ ۱۲ اور جب گزرتے تھے ان مسلمانوں پر تو آپس میں سینیں مارتے تھے کہ یہ گروہ وہی بے عقل اور احمق ہیں کہ

اپنے کو نقد لذتوں سے خیال پر بہشت کے جو موہوم ہے محروم رکھا ہے وَإِذَا الْقُلُوبُ أَلْفَا
 إِلَىٰ أَهْلِهِمْ اور جب لوٹ کر جاتے تھے یہ کافر اپنے گھر والوں میں اور وہاں پر مجمع
 طرح طرح دنیاوی لذتوں کا دیکھتے تھے جیسے عورتیں خوبصورت اور لڑکے مرغوب اور
 لڑکیاں محبوب اور فرشتے نفیس اور برتن مکلف اور کھانے لذیذ اور پانی سرد و خوشبودار
 تو جانتے تھے کہ یہ چیزیں ہکو اس عقیدے سے حاصل ہوئی ہیں کہ ہم جزا کے روز کا اعتقاد
 نہیں رکھتے اور کچھ خوف اور ڈر اُس روز کا ہمارے دل میں نہیں اور مسلمان نیکوکار ان
 لذتوں سے اسی سبب سے محروم ہیں کہ توقع پر بہشت کی موہوم نعمتوں کے اور خوف
 سے دوزخ کے خیالی عذابوں کے ان لذتوں سے دست بردار ہیں تو مثال انکی ایسی
 ہے جیسے مجنوں کہ اپنے خیال فاسد کے سبب سے غذاؤں لطیف فائدہ مند سے
 ڈرتا ہے اور پرہیز کرتا ہے اَلْقُلُوبُ أَفْكَهَيْنَ ہ پھرتے تھے باتیں بناتے اور خوش
 طبعی کرتے وَإِذَا سَأَلَ وَهُمْ أَورِجِب دیکھتے تھے مسلمانوں کو کہ اپنی جان کو شقت میں
 طاعت اور عبادت کے گلاتے ہیں اور اچھی پوشاک نہیں پہنتے اور کھانا خشک بے مزہ کھاتے
 ہیں اور گرمی کے دنوں میں روزہ رکھتے ہیں فَاَلَا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَصَافُونَ کہتے تھے کہ تحقیق
 یہ لوگ البتہ راہ بھولے ہوئے ہیں کہ موہوم لذتوں کو موجود لذتوں پر ترجیح دیتے ہیں اور صحابہ
 شفقوں کا کمالات حقیقی نام رکھا ہے وَمَا أَسْرَسِلُوا عَلَيْكُمْ خَافِظِينَ ہ اور نہیں بھیجے
 گئے ہیں وہ کافر مسلمانوں پر نگہبان کہ اُن کو نیک راہ سے پھرنے نہ دیں اور ہر مجلس اور
 مجمع میں ان کا چھپا کریں اور طعن و تشنیع کرتے رہیں اور یہ کافر اس درجے کو اس کام میں
 تعدی کرتے ہیں کہ اول تو ہنستے ہیں اور بعد اُس کے غمزے اور اشارے کرتے ہیں بعد اُس کے
 غائبانہ اُن کے اوپر بھینٹیاں بولتے ہیں اُس کے بعد منھ پر منھ گمراہ کہتے ہیں اور وجہ ان چاروں
 حالوں کی اس ترتیب کے ساتھ یہ ہے کہ جب کسی شخص کو کسی شخص کی کوئی حرکت ناپسند آتی
 ہے تو اُس پر حقارت کی راہ سے ہنسنا ہے اور جب اُس سے زیادہ نفرت ہوتی ہے تو اپنے
 ہم مشربوں کو بھی چشم دابر دے بتاتا ہے تاکہ اہانت اور حقارت کرنے میں اُس حرکت
 والے کی شریک ہوں اور جو تنفر نہایت کو پہنچتا ہے تو غائبانہ بھی اُس حرکت والے پر لطیف

اور پھبتیاں کہتا ہے اور خوش طبعیاں کرتا ہے تاکہ تنفر اور امانت کا حق ادا کرے اور حیب بات تنفر سے بھی گذر گئی تو منہ بہ منہ ساتھ حماقت اور جہالت اور گمراہی کے نسبت کرتا ہے اس واسطے اس ترتیب کی ان آیات میں رعایت رکھی ہے اور کافروں کے اس ظلم بیان کرنے کے بعد مسلمانوں کو ارشاد ہوتا ہے کہ یہ ظلم بھی اُن کا رائیگاں نہ جاوے گا بلکہ جزا کے روز اس قسم کے ظلم کا بھی انتقام لیں گے **ثُمَّ لَنُنَاقِشَنَّہُمْ سَوَآءِیَ الَّذِیْ فَعَلُوْا** کہ جزا کا روز ہے جو لوگ کہ ایمان لائے تھے اور کمالات جتنی کو ساتھ قوت ایسانی کے لذت انسانی پر ترجیح دے کر اختیار کیا تھا وہ **مِنَ الْکُفَّآءِ** کافروں سے کہ کمالات کے مُنکر تھے اور کمال کے حاصل کرنے کو دنیا کی فانی لذتوں میں منحصر جانتے تھے **یُھْکَمُوْنَ** ہنسے ہیں کہ یہ لوگ کیا کوتاہ اندیشی اور احمق تھے کہ کس فانی خسیس چیز کو کس نفیس باقی رہنے والی چیز پر ترجیح دی تھی اب دوزخ میں کس طرح سے عذاب میں اور طوق دوزخیوں میں جکڑے گئے ہیں اور حدیث شریف میں دار دے کہ کافروں کو دوزخ میں ایک دروازہ بہشت کی طرف کھول دیں گے اور دوزخ کے دربان کہیں گے کہ ہاں جلد او بہشت میں وہ گرتے پڑتے طوق دوزخیوں میں جکڑے ہوئے اُس دروازے کی طرف جاویں گے جب قریب پہنچیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیں گے اور دوسری طرف کا دروازہ کھول دیں گے اور کہیں گے اس دروازے سے جاؤ تو اس دروازے کی طرف جانے کا ارادہ کریں گے اور آگ کے پہاڑوں پر گرتے پڑتے گزریں گے اور جب نزدیک پہنچیں گے تو اس کو بھی بند کر دیں گے **عَلٰی ہٰذَا الْقِیَاسِ** اُن کو دوزخ میں ان جیلوں سے سمر گرواں اور پریشان کریں گے اور مسلمان جب بہشت میں سے یہ حالت اُنچی دیکھیں گے تو ہنسیں گے لیکن باوجود ایسے بُرے حال دیکھنے کے کہ ہنسی کے سبب ہیں اُن کو تکمین اور وقار مانع آوے گا اور حد سے ہنسی اور مسکراتے کی تجاویز نہ کریں گے اور کافروں کی طرح سے کہ دنیا میں چشم و ابرو سے غمازی کرتے تھے اور غائبانہ پھبتیاں کہتے تھے اور منہ بہ منہ گمراہ بولتے تھے یہ بات اُن سے ہرگز ظہور میں نہ آوے گی بلکہ باوجود ایسا حال دیکھنے کے کہ موجب کمال ہنس پڑنے اور لوٹ جانے کا ہے چنانچہ اکثر لوگ اس قسم کے تماشوں کے

واسطے دوڑتے ہیں اور دُور دُور جلتے ہیں وہ لوگ اپنے مکانات سے جنبش نہ کریں گے بلکہ
 عَلَى الْأَسْمَانِ يَنْظُرُونَ ۚ اپنے سایہ دار تختوں پر بیٹھے دیکھتے اور آپس میں کمال
 ممکن اور وقار سے پوچھتے ہیں هَلْ نُؤْتِبُ الْعُقَاةَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۚ
 کیا سزا پائی ان کافروں نے اپنے کاموں کے عوض اُس کی جو دنیا میں کرتے تھے جیسے
 غمغمے اور ٹھٹھے کرنا اور پھبتیاں کہنا اور گمراہ نام رکھنا

سُورَةُ النِّسَاءِ

سورہ النقت کی ہے اس میں پچیس آیتیں اور ایک ٹکڑو کلے اور چار سو تیس حرف ہیں
 اور ربط اس سورہ کا سورہ مطہین سے ابتدا سے انتہا تک ظاہر ہے کہ دونوں سورتوں
 کے مضمون اور معنی قریب قریب ہیں جیسا کہ اس سورہ میں ذیل لَظْفِيفَيْنِ دَوَّلٍ یَوْمَئِذٍ
 لِّلْمُحْكَمِینِ یَبْدَأُ ۚ واقع ہے اور اس سورہ میں یَذْنُبُوْنَ ۙ اور اُس سورہ میں اَلَا یَظُنُّ
 اَنْ لَّیَعْلَکَ اَنْتُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ ۙ اور اس سورہ میں اِنَّکُمْ طَرَفٌ اَنْ تَنْتَحِیْ ۙ اور اس
 سورہ میں یَوْمَ یَقُوْمُ النَّاسُ رَبَّاتِ الْعِلْمِیْنَ ۙ اور اس سورہ میں فَصْلَفِیْہِ ۙ اور
 اس سورہ میں مذکور ہے کہ اعمال نامے نیکوں کے اور بدوں کے بعد اُن کے مرنے کے
 دفتر میں علین اور بحین کے داخل ہوں گے اور اس سورہ میں بھی نیکوں اور بدوں کے
 اعمال ناموں کا مذکور ہے کہ بعد حشر کے سیدھے یا اُلٹے ہاتھوں میں دیں گے اور اُس
 سورہ میں تکذیب قرآن کی کہ کافر کرتے تھے اس عبارت سے مذکور ہے وَاِذَا تَنَاطَلُوْا
 عَلَیْہِ اَبْنَسًا ۙ اَلَا تَسْمَعُوْا اَلَا تَذَلِّلُوْنَ ۙ اور اس سورہ میں اس عبارت سے مذکور
 ہے وَاِذَا قَرِئَ عَلَیْہِمْ الْقُرْاٰنُ لَا یَسْجُدُوْنَ ۙ اور اس سورہ میں اِنْتُمْ لَصَّٰوِلَا
 الْحٰجِیْمِ واقع ہے اور اس سورہ میں لیصلی سَعِیْرًا ۙ اور اس سورہ میں اہل نجات
 کے حق میں تعارف فی وجوہہم نضوۃ التَّعِیْمِ واقع ہے اور یہ بھی ہے کہ فالیوم
 الذِّیْنَ اٰمَنُوْا مِنْ الْعُقَاۃِ یُضْحٰکُوْنَ ۙ اور اس سورہ میں دینقلب الی اہلہ
 مَسْرٰوِدًا ۙ اور اس سورہ میں کافروں کے حق میں بہ نسبت مسلمانوں کے مذکور ہے کہ
 کَاۡوَاہِنَ الذِّیْنَ اٰمَنُوْا یُضْحٰکُوْنَ ۙ وَاِذَا اِنْقَلَبُوْا اِلٰی اٰہْلِہِمۡ اِنْقَلَبُوْا فَاکْہٰہِیْنَ

اور اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ اہلہ مسر و سلا اور علیٰ ہذا القیاس مناسبت کلی بعد تامل کے ظاہر ہوتی ہے اور اس سورۃ کا نام سورۃ النشقت اور انشقاق اس جہت سے رکھا ہے کہ اول میں اس کے پھٹنا آسمانوں کا حکم الہی سے قیامت کے دن مذکور ہے اور یہ واقعہ ایک بڑی محبت ہے آدمی پر کیونکہ جو آسمان باوجود اس بڑے پُر اور بلند می کے کہ رکھتا ہے اس امر شاق کو بجز وحکم اپنے پروردگار کے بغیر توقع ثواب اور خوف عذاب کے بجالا یا پھر آدمی کے نہایت پست اور ذلیل بنا ہے آسان سے کام کو اللہ تعالیٰ کے کہ کچھ اتنا سخت اور بھاری نہیں ہے باوجود ثواب کے توقع اور عذاب کے خوف کے کیوں قبول نہ کرے اور بجانہ لاوے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ۖ اِذْ جِئْتَ اَسْمَانَ پھٹ جاوے حضرت امیر المؤمنین مرتضیٰ علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ پھٹنا آسمان کا اکسٹاں کے مقام سے واقع ہوگا اور وجہ اُس کے پھٹنے کی اُس روز یہ ہے کہ فرشتے مکمل دروازوں پر آسمان کے کہ روزی رزق اُتارنے کو بندوں کے اور اوپر لے جانے کو اُن کے اعمال کے مقرر ہیں اپنے کام سے فراغت کر کے اُتریں گے اور دوسرے فرشتے کہ رہنے والے آسمانوں کے ہیں صفیں باندھ کر گرداگرد محشر کے کھڑے ہو جاویں گے اور تجلی تہرانی کی اُس روز عرش معلیٰ پر غلبہ کر کے اُسکو نیچے کی جانب حرکت دے گی تو اُس تجلی کے صدر سے اور عرش معلیٰ کے بوجھ سے آسمان کے اجزا پاش پاش ہو جاویں گے اور یہ بھی ہے کہ منظور اُس وقت خراب کرنا اس عالم کا اور تعمیر کرنا دوسرے عالم کا ہے اور نئے مکان کی تعمیر بغیر پرانے مکان کے توڑنے پھوٹنے کے ہو نہیں سکتی اور یہاں سمجھ لیا جائے کہ آدمی دو چیز سے مرکب ہے۔ رُوح اور جِسْم مثلاً اس کی روحانیت کا آسمان ہے کیونکہ نفس ناطقہ اُس کا نفس سماوی سے ماخوذ ہے اور اُن سے کلی مشابہت رکھتا ہے اور روح ہوائی کہ مرکب نفس کے ساتھ ہے اور نجی بدن میں دائر و سائر ہے سو اُس کا جو بھی آسمان کے جوہر سے مشابہت کلی رکھتا ہے کہ پھٹنے چرنے ٹوٹنے پھوٹنے کے قابل نہیں ہے اور ہر چیز کہ مرض

اور بڑے بڑے صدے اٹھاتی ہے لیکن بالکل فنا نہیں ہوتی انتہا اُس کی فنا کا یہ ہے کہ بدن سے جدا ہو جاتی ہے پھر بھی روحوں کے مٹکوں کے پاس محفوظ اور مامون رہتی ہے اور روح کی سعادت اور شقاوت کا سبب کہ اُس کو عرف میں بہت کتے ہیں اور طالع کے ساتھ بھی منسوب کرتے ہیں تو یہ بھی اوصناع حرکات آسمانی سے اور اُس کے ستاروں سے ماخوذ ہے اور غذا روح کی اور اُس کے مروضوں کی دوا کہ شریعت اور طریقت ہے وہ بھی آسمان سے نازل ہے پس الشفاق آسمان کا دلیل قوی اور برہان ظاہر ہے اس بات پر کہ آدمی کی روحانیت کو اطاعت اور امر سے اپنے پروردگار کے چارہ نہیں ہے اس واسطے کہ معدن اور ارکان اس کا کہ آسمان ہے باوجود اس عظمت اور بلندی کے کہ رکھتا ہے لیکن اللہ کی فرمانبرداری سے نکل نہیں سکتا اور پھٹنا آسمان کا اُس روز بسبب ضعیف ہونے اُس کی بنیاد کے نہ ہوگا جیسا کہ ٹوٹنا دنیا کی عمارتوں کا اور اس جہاں کی بنی ہوئی چیزوں کا ہوتا ہے بلکہ اُس کو کمال قدرت اور متانت اور عظمت کی حالت میں کہ رکھتا ہے حکم اللہ تعالیٰ کا اُس کے پھٹ جانے کے واسطے پہنچا دَاذِ نَتِّ لَیْسَ یَہْتَ اور کان رکھے اس آسمان نے اور فرمانبردار ہو گیا حکم ماننے کو اپنے پروردگار کا اور قبول کرنے سے اس حکم کے کہ نہایت شاق تھا سر نہ پھیرا اور یہ فرمانبرداری کہ اُس سے واقع ہوئی سو اس قسم سے نہیں ہے کہ اُس کی عظمت اور بلندی کو مانع ہو بلکہ یہ تذلیل لائق اور سزاوار اُس کی عظمت کے تھی وَحَقِّقْتُ ۛ اور وہ آسمان لائق اُس کی تابعداری اور فرمانبرداری کے تھا فَاِذَا الْاَنۡسَیۡمُ مُمۡدَّتْ ۛ اور جس وقت کہ زمین کھینچی جاوے گی کہ لمبی اور چوڑی ہو جاوے اور اُس مجمع عظیم کے واسطے کہ ساتوں آسمانوں کے فرشتے اور حاملان عرش اور طرح طرح کی مخلوقات جن دانش اور جانور اولین و آخرین کے سب اُس وقت جمع ہوں گے اور زمین پر کھڑے ہوں گے کہ سب کو گنجائش کرے اور دوسرے کھینچنا زمین کا اس سبب سے بھی ہوگا کہ بلندی اور پستی اور عمارتیں اور پہاڑ سب برابر ہو جاویں گے کہ کھڑے ہونے والوں کے واسطے وہاں اونچا نیچا نہ ہو اور کوئی چیز اُپس میں ایک دوسرے کی آڑاؤٹ نہ ہو اور ایک کا حال دوسرے پر ظاہر رہے جیسے کہ فرش اور کچھوٹوں میں

نظر آتا ہے کہ کھینچنے اور تاننے کے سبب سے دو فائدے متعاقب حاصل ہوتے ہیں ایک تو وسعت اور فراخی دوسرے ہمواری اور جو زمین کے منشا انسان کے جسم کا ہے اور اس کا جزو غالب ہے اور غذا اور منفعتیں دوسری طرح کی بھی اس کو زمین سے پہنچتی ہیں پس فرمانبرداری اس کی خدائے تعالیٰ کے حکم کو دلیل قوی ہے اس بات پر کہ آدمی اپنے تمام اعضا اور رگ و ریشے سے اپنے مطیع اور فرمانبردار حکم الہی کا ہو **وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا** اور اگل دے گی زمین کھینچنے کے سبب سے جو اس میں ہے مردوں کے اجزا اور خزانے اور دینے اور کانیں ناحشر آدمیوں کا ان کے تمام اجزا سے حاصل ہوا اور منفعتیں زمین کی کہ اس پر جنگ و جدال اور ضرب و قتال کرتے تھے اور ایک دوسرے کی حق تلفی کرتے تھے کمال ذلیل اور بے قدر ان کی نظروں میں ظاہر ہوں **وَتَحَلَّتْ** اور خالی ہو جاوے گی زمین ان چیزوں سے جو اس سے متعلق ہیں اعمال آدمیوں کے تاکہ جزا و نافرمانی کے ٹھہر جاوے اور زمین کو اس اگل دینے اور خالی ہو جانے میں کچھ عوض یا ضرر یا نفع دینا کسی کو منظور نہیں بلکہ فرمان الہی اس کو اسی کام کرنے کو پہنچا ہے **وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ** اور کان رکھے زمین نے اپنے پروردگار کے حکم پر اور فرمانبردار ہوئی اور لائق بھی اس فرمانبرداری کے تھی اور یہاں پر یہ سمجھ لیا جائے کہ اکثر عوام گمان کرتے ہیں کہ یہ آیت مکر رہے اور حال یہ ہے کہ یہ بات یوں نہیں ہے بلکہ اولیٰ آسمان کے واسطے ہے اور دوسری بار زمین کے واسطے تو ہرگز تکرار نہ ہوئی اور جزا و شرط کی محذوف ہے یعنی جو آسمان ایسا فرمانبردار ہو جاوے اور زمین ایسی تابعداری کرنے لگے تو اسے آدمی تجھ پر الزام صریح لاحق ہو گا اور محبت قائم کیا ورنہ کہ تو نے کس واسطے حکم اپنے پروردگار کا روح اور جسم سے قبول نہ کیا اور امر الہی کی مخالفت میں عمر گذاری چنانچہ الزام محبت کے بیان کرنے کے واسطے ظاہر کر کے فرماتے ہیں **يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ** اے آدمی تو کچھ آسمان سے بڑا اور اونچا نہیں ہے اور نہ زمین سے زیادہ سخت ہے کہ اپنے پروردگار کے حکم کو قبول نہ کرے اور اس کے حکم کی اطاعت بجا نہ لاوے حالانکہ حکم اللہ تعالیٰ کا تیرے حق میں بہت آسان ہے اور ان دونوں کے حق میں شاق اور گراں ہے اور ان دونوں نے باوجود گرانی اور سختی کے فرمانبرداری کی اور سر نہ پھیرا اور علاوہ

اس کے یہ بھی ہے کہ جو حکم کہ آسمان وزمین پر ہو گا سو اُس میں کچھ عذاب اور ثواب نہیں اور جو حکم کہ تیرے حق میں آیا ہے اُس کے ساتھ ثواب اور عذاب کی بھی توقع ہے کہ آسمان اور زمین کو ہرگز اُس کی اُمید نہیں کیونکہ اِنَّكَ تَعْلَمُ الْغُیُوبَ اَلَمْ یَشْکُ لَوْ کُوْشِشْ کر نے والا ہے کہ قرب حاصل کرے اپنے پروردگار کا کُنْ جَا کَمَالَ شَفَعْتَ سے کیونکہ تجھ کو استعداد و وصول کی وی ہے اور اُس کی دُھن تیرے دماغ میں رکھی ہے برخلات آسمان وزمین کے کثرت میں استعداد و وصول کی ہے اور نہ اُن کو اُس کے حاصل کرنے کا خیال اور یہ وصول موعود اور ویدار ہے پر وہ کہ اُس کی فکر حصول میں لو لگا ہے محض خیال نہیں ہے کہ دنیا میں تو خوشش تھا بلکہ لاکلام ہونے والا ہے چنانچہ فرماتے ہیں فَسَلِّعْ لِّیْهِمْ فَرَاحَتَ مَوْتِهِمْ اَلَمْ یَسْأَلْ لَوْ کُوْشِشْ کر نے والا ہے تو اپنے پروردگار سے بے پردہ خیال اور ادراک کے بغیر حجاب نمونہ اور مثال کے پس تجھ کو تابعداری اللہ تعالیٰ کے امر کی اس قدر درکار ہے کہ کسی مخلوق کو اس قدر درکار نہیں کیونکہ اُس روز زمین ملاقات اور حضوری کے وقت تو شرمندگی نہ اٹھاوے اور ندامت نہ پھینچے کہ اُس روز قوت اور ضعف تیرا سہمی میں قرب کے مرتبے کے حاصل کرنے میں ظاہر ہو جاوے گا اس طور سے فَاَمَّا مَنْ اَوْفٰی کِتٰبَہٗ پھر جس شخص کو دیا جاوے گا نامہ اعمال اُس کا اپنے پروردگار کی ملاقات کے وقت کہ اُس نامے میں سہمی جمیل اُس کی اور اطاعت اور فرمانبرداری اُس کے حکموں کی لکھی ہے تاکہ بالکل اُن چیزوں کا جو اُس کے شوق میں بجالایا تھا موجب اُس کے سرور و لذت کا ہو اور جانے کہ سہمی میری ٹھکانے لگی بِیَمِیْنِیْہِ سیدھے ہاتھ میں اُس کے علامت نجات اور رضامندی کی ہے کیونکہ سیدھا ہاتھ اکثر اٹھے ہاتھ سے غالب ہوتا ہے اور اُس شخص نے کہ اطاعت اللہ تعالیٰ کے فرمان کی کی تو اپنے نفس کی خواہش پر غالب آیا اور ایک قوت عظیم پیدا کی اور نیکیوں نے اُس کی بدیوں پر غلبہ کیا فَسَوِّفَ یُجٰتِیْبُہٗ پس بعد دینے اعمال نامے کے سیدھے ہاتھ میں حساب کیا جاوے گا بُرے کاموں پر کہ مغلوب اور تھوڑے سے رہ گئے تھے حَسْبَ بَآئِسٍ سِرًّا اَآسَانَ حَسْبَ حَدِیْثِ شَرِیْفِ میں آیا ہے کہ اُمُّ الْمُؤْمِنِیْنَ عایشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ حساب

یسیر کیا ہے تب رسول اللہؐ نے فرمایا کہ حساب لیسو وہ ہے کہ بندے کے نامہ اعمال اُس کو دکھادیں گے اور آواز آئے گی کہ اے میرے بندے مسلمان جو تو نے بندگی کی سُنُوس نے قبول کی اور جو تو نے خطا کی سو میں نے بخشتی اور کسی بات کے واسطے کہا نہ جاوے گا کہ جو باتیں کرنے کی تھیں سو تو نے کیوں نہ کیں اور جو نہ کرنے کی تھیں سو کیوں کیں فَاَمَّا مَنْ لَوْ فُتِحَ فِي الْحِسَابِ عَذَابٌ یعنی پھر جس شخص کے واسطے تکرار اور پوچھ پانچ ہوئی تو وہ شخص آفت میں پڑا اِس واسطے کہ اُس وقت کوئی عذر گناہ کا نہیں رکھتا ہے اور گناہ سے خالی نہیں ہے اور یہ بھی حدیث صحیح میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز فرماتے تھے کہ جس شخص سے حساب لیا جاوے گا اُس کو عذاب بھی ہو گا حضرت اُمّ المؤمنین عائشہؓ نے عرض کیا کہ خدائے تعالیٰ تو فرماتا ہے فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يُّبَيِّنُ لَآءِ اور اِس آیت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بعض آدمی حساب کے بعد نجات پائیں گے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حساب نہیں ہے محض علوں کا دکھانا ہے کہ تو نے یہ کچھ کیا اور ہم نے عفو کیا اور فلاں فلاں کام نہیں کیے اور ہم نے درگزر کی لیکن مراد میری یہ ہے کہ جس شخص کے واسطے پوری پوری پوچھ ہوگی تو وہ ہلاک ہوگا وَيَنْقَلِبُ اِلَىٰ اَهْلِهِمْ مُسْنَدًا اور پھر گنا اپنے اہل کی طرف خوش ہو کر نہ اُس کو خوف عذاب کا رہے گا اور نہ خالت جھڑکی اور غصے کی لاقی ہوگی بلکہ نجات کی خوشی اہل و عیال کے ملنے کی خوشی کے ساتھ مل کر ایک عجیب راحت اُس کو نصیب ہوگی کہ کوئی کیفیت برابر ہی اُس کی کر نہیں سکتی اور مراد اہل خانہ سے اُس کے خوریں ہیں اور دنیا کی عورتیں جو اُس کے نکاح میں تھیں اور بہشت میں ملیں گی اور دوسرے ناتانے رشتے والے کہ حشر میں اُس کے حساب و کتاب کی اطلاع کے واسطے منتظر کھڑے ہونگے اور یہاں سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ بندے میں دو غم جمع نہیں کرتا جو کوئی کہ دنیا میں دین کا غم کرے گا تو اُس روز خوش ہوگا اور لفظ سَوْفَ کا کہ دلالت تراجیحی اور تاخیر پر کرتا ہے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اول اعمال نامے نیکی کے اُس کو دکھا کر خوش وقت کریں گے اور بہت سی مُہلت کے بعد اُس کو بدیوں پر اطلاع دیں گے تاکہ اول ہی بار بدیوں پر اطلاع دینے سے شرمندہ نہ ہو اور پشیمانی نہ اُٹھاوے فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابًا اور جو شخص کہ

اللہ تعالیٰ نے اسے کتب کی نعمت عطا فرمائی

اعمال ناموں کے دینے کی اسی طور سے روایت ہے کہ بیان کی گئی واللہ اعلم اور جو اس شخص کا حال کہ اپنے دوزخی ہونے کی علامت اپنے اعمال نامے سے جو اس کی بیٹھ کی طرف سے دیا جائے گا اور دریافت کرے گا اور داوید اچا دے گا اور دعوت اور ہلاکت کی شروع کرے گا بیان فرمایا اب ارشاد ہوتا ہے کہ اس قدر جزع اور فزع اور اضطراب اور بے قراری اور بے تابانی پر اس کی الکفانہ ہوگا بلکہ وہ چیز جس سے وہ ڈرا ہے واقع ہوگی وَبَصُلَ السَّعِيرِ اَہ اور بیٹھے گا دہکتی آگ میں کیونکہ اِنَّكَ اَنْتَ اَعْلَمُ مَنْسُوْ ذُرَّاهُ تحقیق کہ وہ تھا اپنے گھر والوں میں دنیا میں خوش اور بے غم کہ نہ دنیا کا غم رکھتا تھا نہ آخرت کا اور کفر اور گناہ سے بھی نہ ڈرتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی جانب کی اصلاح رعایت نہیں کرتا تھا اور یہاں سے معلوم ہوا کہ دنیا کی خوشی کے پیچھے آخرت کا غم لگا ہے چنانچہ دوسری جگہ پر فرمایا ہے فَلْيَضْحَكُوْا اَقْبَلًا وَلْيَبْكُوْا اَكْثَرَ اَع اور جو شخص کہ اس دنیا میں دکھ اور غم آخرت کا رکھتا ہوگا تو اس کے مال کا حال یہ ہے کہ ہمیشہ کی خوشی اس کو حاصل ہوگی اور یہاں پر سمجھ لیا جائے کہ خوشی دنیا کی وہی جڑی ہے کہ غفلت اور رفاہیت اور آسویگی سے پیدا ہوا اور جو خوشی کہ بہ سبب راضی ہونے کے حکم آگئی پر باواسطے حاصل ہونے مراتب علیہ دینیہ کے ہو تو عین محمود اور مکرر مانع ہے چنانچہ سورہ یونس میں فرمایا ہے فَمَنْ يَفْضِلْ اللّٰهُ وَاَسْرَحْتُمْ فَلْيَمْرُؤًا اَقْبَلًا اور یہاں مذکور اسی خوشی اور نعمتوں کا ہے کہ نہایت غفلت سے دنیا میں حاصل تھیں چنانچہ صفات فرماتے ہیں کہ اِنَّ اَظْلَنَ اَنْ تَنْ يَخْمُوْا اَہ یہ تمام خوشی اس کافر کو اس واسطے تھی کہ وہ گمان کرتا تھا کہ ہرگز پھیرا نہ جاوے گا عالم ارواح کی طرف اور اپنے عملوں کا حساب نہ دیکھے گا اس واسطے کہ جس وقت دنیا کی خوشی کے واسطے آخرت کا غم یاد آتا ہے یا اپنی روح کا جاننا عالم ارواح میں اور اپنے عملوں کا بدلہ پانا قیامت میں یاد آتا ہے اور اس پر یقین ہوتا ہے تو وہ خوشی بالکل نیست و نابود ہو جاتی ہے اور اسی واسطے کہا گیا ہے شعور مراد منزل جاننا چہ اسن و عیش چوں ہر دم ہجر س فریاد میدار دک بر بندید محملہا کو اور یہی مضمون ہے اس شعر کا شعور عشرت امر و زبے اندیشہ فردا خوش است ہر فکر شنبہ تلخ دار و جمہ

جمع عند اللہ تعالیٰ

اس شعر سے مراد ہے کہ دنیا کی خوشی

اطفال را بخا اور ثابت کرنے کو حشر اور نشر کے اور جزا اور حساب کے اور ذکر کرنے کو اُس کے گمان کے فرماتے ہیں بکے، یوں نہیں ہے جیسا کہ اُس نے گمان کیا ہے بلکہ پھر جانا اُس کا عالم ارواح کی طرف پھر وہاں سے حشر و نشر کے عالم میں پھر حساب کے میدان میں پھر وزن اعمال کے مقام پر پھر محازات کے محل میں کہ بہشت و دوزخ ہے ضروری ہے اور دلیل اُس کی یہ ہے اِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهٖ بَصِيْرًا تَحْقِیْقِ پروردگار اُس کا اُس کو دیکھتا تھا ابتداء کے پیدا شدہ انتہائے موت تک کہ روح اُس کی کہاں سے آئی ہے اور بدن اُس کا کس کس چیز سے بنا ہے پھر کیا اعتقاد اور کیا عمل کیا ہے اور دل میں کون سی چیز قائم ہے اور زبان سے اُس کی کیا نکلا اور ہاتھ سے اُس کے کیا ہوا اور بعد موت کے روح اُس کی کہاں گئی اور بدن اُس کا کس کس مکانوں میں بکھرا ہے پھر جو آدمی کے حال سے اس قدر واقف ہو تو البتہ اُس کو محل نہیں چھوڑے گا اور اُس کے کیے کا بدلہ پورا دے گا اور روح کو اُس کے بدن کے اجزاء سے جمع کرے گا پس گمان اُس کا محض بیجا ہے کچھ حاجت قسم کی نہیں اس کے باطل کرنے میں اور اگر کسی کو اس عجیب حالت کے سننے سے کہ بعد موت کے نمود ہوگی اور وار د ہونے میں ان حادثوں کے کہ بعد جدا ہونے روح کے بدن سے واقع ہوتے ہیں کچھ رشک اور تردید ہو تو کَلَّا اَفَسِمُوْا لِلْمُتَّقِیْنَ پھر سو گند کھاتا ہوں میں شفق کی اور شفق نام ہے ایک سُرخ کا کہ آفتاب ڈوبنے کے بعد کناروں پر مغرب کے نظر آتی ہے اور اُس کے باقی رہنے تک مغرب کی نماز کا وقت باقی ہے چنانچہ امام شافعی اور صاحبین کا مذہب یہی ہے اور اسی پر فتویٰ ہے اور یعنی روایتوں میں حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ شفق نام ہے ایک سفیدی کا کہ سُرخ جانے کے بعد پیدا ہوتی ہے اور دیر تک رہتی ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ حضرت امام اعظم نے اس مذہب سے رجوع کی ہے اور عرب کے لوگ شفق کو اپنے اشعاروں میں اور محاوروں میں تشبیہ سُرخ کے ساتھ دیتے ہیں تو یہ دلیل صریح ہے اس بات پر کہ مراد شفق سے سُرخ ہے نہ سفیدی اور وہ جو بعض علمائے کہا ہے کہ اول دن کی سُرخ کنار مشرق کے کسی مقدسے میں روزہ ہو یا نماز معتبر نہیں بلکہ معتبر سفیدی ہے کہ اُس کو

سورہ اٹھت کی تفسیر

صبح صادق کہتے ہیں تو چاہیے کہ مغرب کی نماز کا وقت صبح کی نماز کے وقت کے برعکس ہو کہ ابتدا اُس کی آفتاب کے غروب سے ہے اور انتہا اُس کی طلوع آفتاب سے پس جواب اس کا یہ ہے کہ وہ وقت یعنی فجر کا نور کے ظہور کا وقت ہے اندھیرے میں اور ابتدا نور کے ظہور کی صبح صادق کے طلوع سے ہے کہ سفیدی اُس کی عام و خاص کو نظر آتی ہے اور جو اول سے رات کے اندھیرے میں تھی اور یہ وقت یعنی مغرب کا اندھیرے کے پھیلنے کا وقت ہے نور پر کہ پہلے سے اس میں تھا اور بعد جانے سُرخ شیخی کے کچھ امتیاز اندھیرے میں خاص و عام کی نظروں میں نہیں رہتا ہے اور اُس وقت آفتاب کا اثر بالکل جاتا رہتا ہے تو اُس وقت کا ٹھہرانا یعنی مغرب کا سُرخ شیخی کے جانے پر نہایت مناسب ہے اور ٹھہرانا اُس وقت کا یعنی صبح کا سفیدی کے آنے پر مناسب ہے اور فسق و دونوں وقتوں کے درمیان میں بسبب مقدم ہونے اندھیرے کے ہے نور پر اور بالعکس کیونکہ حکمت کا قاعدہ ہے کہ افعال حاتمہ باحد الفتنہ موجب سرعت وقت احساس کا دوسری صند سے ہوتا ہے اور اثر اُس ضعف کی ضد کا محسوس ہوتا ہے واللہ اعلم بِالذَّیْلِ وَمَا دَسَّوْا اور قسم ہے رات کی اور اُس چیز کی جس کو جمع کرتی ہے رات آدمیوں سے ہوں یا جانوروں سے کیونکہ جانداروں کی ہمیشہ یہ عادت ہے کہ دن کو تلاش معاش کے واسطے اپنے مکانوں سے نکلے تھیں اور ہر شخص ایک طرف کو جاتا ہے اور منتشر ہو جاتے ہیں اور جب رات ہوتی ہے تو سارے اقربا اور علق اس کے ایک گھر میں جمع رہتے ہیں اور ایک مکان پر رات گزارتے ہیں پس گویا رات جاح المنقرنین ہے اور اسی واسطے نیک و بد کام جو اخفا اور پوشیدگی سے تعلق رکھتے ہیں جیسے حلقے ذکر اللہ کے اور جماعتیں تراویح کی اور مجلسِ رخص کی اور شراب پینا وغیرہ سب رات میں ہوتے ہیں اور اُن کے واسطے جمع ہونا محقق ہوتا ہے وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَوَّ النَّقْطَہُ اور قسم کھاتا ہوں میں چاند کی جب نور اُس کا پورا بھرتا ہے اور شام سے صبح تک رات کی اندھیری کو دور کرتا ہے اور بُرائی کے حجاب کو اٹھا دیتا ہے اور یہ تینوں چیزیں یعنی شفق اور اندھیری رات اور روشن چاند نمونہ ہے تینوں حالتوں کا آدمی پر جو موت کے گذرتی ہیں گویا نمونہ ہے آفتاب

اور ان امور سے کہ تینا اور تینا

زندگی کے غروب کا ظاہر ہوتا ہے اول جو حالت کہ مجرّد جُدا ہونے روح کے بدن سے ہوگی تو اُس میں کچھ اثر پہلی زندگی کا اور اُلفت بدن کے تعلق کی اور دوسرے اپنے جنس کے آشنا دوستوں کی اُلفت باقی رہے گی اور وہ وقت گویا برزخ ہے دنیا کی زندگی اور استغراق قبر کے عالم میں کہ کچھ اس طرف سے اور کچھ اُس طرف سے علاقہ رکھتا ہے وہ وقت بعینہ مانند شفق کے وقت کے ہے کہ ہنوز تصرفات مخلوق کے اور آمد و شد اُن کی منقطع نہیں ہوتی اور جاندار سب بیدار اور دیکھتے بھالتے چلتے پھرتے ہیں اور دن کے باقی رہے کاموں میں مشغول ہیں اور یہ حالت حالت ہے انکشاف کی اور جزا سے برزخ کی جو نیکیوں سے اور بدیوں سے کیا تھا اور مرد و زندوں کی مُردوں کو اس حالت میں جلد پہنچتی ہے اور مُردے ایسے وقت میں اس طرف کی مدد کے منتظر ہوتے ہیں اور یوں گمان کرتے ہیں کہ گویا بھی ہم جیتے ہیں اسی واسطے حدیث شریف میں قبر کے احوال میں وارد ہے کہ مسلمان آدمی وہاں کہتا ہے کہ دُعُوئی اَصَلْتِی چھوڑ مجھ کو کہ میں نماز پڑھوں اور یہ بھی وارد ہے کہ مُردہ اس حالت میں غریق کے مانند ہے کہ انتظار فرما دہو پونچنے والے کا رکھتا ہے اور صدقے اور دُعائیں اور فاتحہ اُس وقت اُس کے بہت کام آتی ہیں اور اسی واسطے اکثر لوگ ایک سال تک علی الخصوص ایک چلے تک موت کے بعد اس قسم کے کاموں میں کوشش اور سعی کرتے ہیں اور مُردے کی روح بھی موت کے قریب کے دنوں میں خواب میں اور عالم مثال میں زندوں سے ملاقات کرتی ہے اور اپنا حال بیان کرتی ہے دوسری وہ حالت ہے کہ بعد قطع ہونے دنیا کی زندگی کے علاقوں کے بالکل ظاہر ہوتی ہے اور استغراق عظیم دیکھنے سے اُن کیفیتوں کے جو دنیا میں کمایا تھا نیکی اور بدی سے اُس کو حاصل ہوتا ہے اور قوائے مدرکہ اور متصرفہ اُس کے اس عالم سے ایک لحنت ٹوٹ کر اُس عالم کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور حس و حرکت معنوی اُس کی اس جہان سے مطلقاً بیکار ہو جاتی ہے اور یہ حالت مانند رات کے اندھیرے کے ہے کہ بعد زائل ہونے شفق کے ہجوم کرتی ہے اور لوگوں کو خواب اور مظل ہو جانا محسوس اور حرکتوں کا لاحق ہو جاتا ہے اور مالوفات اور مکسوبات کے دن سے مطلقاً غافل ہو جاتا ہے لیکن وہ مالوفات اور مکسوبات ظاہر بدن

سے انتقال کر کے باطن میں بدن کے جمع ہوتے ہیں اور رُوح اُن کو زنگار رنگ صورتوں میں مطالعہ کرتی ہے اور متلذذ اور متالم ہوتی ہے یعنی خوش ہوتی ہے اچھائی کو دیکھ کر اور بخیرہ ہوتی ہے بُرائی کو دیکھ کر اور یہ حالت عام مُردوں کی ہے اور بعضے خاص اولیاء اللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے محض اپنے بندوں کی ہدایت اور ارشاد کے واسطے پیدا کیا ہے اُن کو اس حالت میں بھی اس عالم کے تصرف کا حکم ہوتا ہے اور اُس طرف متوجہ ہونے سے اُنکے استغراق میں کمال وسعت مدارک کے سبب سے کچھ خلل واقع نہیں ہوتا اور وہ استغراق اس طرف کے متوجہ ہونے کو منع بھی نہیں کرتا اور بہت سے لوگ باطنی کمالوں کو اُن ہی سے حاصل کرتے ہیں اور حاجت مند اور غرض والے اپنے اڑے کاموں کی کشادگی کا سبب اُن سے پوچھتے ہیں اور اُن کے کہنے پر چلنے سے اپنا مطلب پاتے ہیں اور اُن کا حال اُس وقت میں اس مصرع کے مضمون پر گواہی دیتا ہے مصرع من ایم بجان گروائی بہ تن ۛ تیسٹری ایک اور حالت ہے کہ بعد حشر اور نشر کے ظاہر ہوئی دُور مانند چودھویں رات کے چاند کے ہے کہ پردے کو اندھیرے کے دور کر کے نیک و بد کو اُن کے طرح طرح کے اظہار سے جلوہ گر کرے گی اور ہر شخص اپنے نفع اور ضرر کی چیزیں اور دوست اور دشمن اور زہر اور تریاق میں امتیاز کرے گا اور یہی حالت ہے اعمال ناموں کے دینے کی اور نیک و بد عملوں کے ظہور کی زنگار رنگ صورتوں سے اور عملوں کے تولنے کی اور نیکی اور بدی کے حساب کی اور دوسرے بہت سے کاموں کی اور اس حالت کی انتہا ایک اور زندگانی ہے کہ اتم اور اکمل اس جہان کی زندگانی ہے لیکن وہ جو زندگانی تغیر اور تبدل نہیں رکھتی اور یکساں ہمیشہ قائم و برقرار ہے اسی واسطے کچھ مثال اُس کے واسطے نہیں ہے کہ مقام پر قسم کے لائی جاوے بلکہ وہ زندگانی اس قسم کی بھی نہیں ہے کہ اُس کے احوال اور صفات تغیر ہوتے رہیں یعنی کچھ اور کچھ تاکہ بیان کے مقام پر وہ حالتیں بیان کی جاویں اسی واسطے ان ہی تین قسم پر اکتفا فرما کر اُس مضمون کو کہ اثبات اُس کا منظور ہے ارشاد فرماتے ہیں لَتَرٰکِبْنَ حَبِطًا عَنْ حَبِطٍ طہ البتہ تم سب کو چڑھنا ہے کھنڈ پر کھنڈ یعنی پہلے بعد جانے کے اس دنیا سے ایک حال میں ہو گے کہ اُس کو رجوع الے اللہ سمجھو گے بعد اس کے اس حالت سے گزر کر ایک دوسری

حالت کو پہنچو گے تو جانو گے کہ حالت رجوع کی یہی ہے اور اگلی حالت اس حالت کی تہبید تھی اور علیٰ ہذا القیاس یہاں تک کہ بہشت میں یا دوزخ میں جا ٹھہرو گے اور سفر تمہارا تمام ہو جاوے گا بعد اس کے سدا رہا کرو گے اور جو گزرنا ان حالتوں سے قطع منازل اور طے مراحل کے مشابہ تھا اسی واسطے رکوب کا لفظ کہ معنی میں سوار ہونے کے ہے اس مقام پر استعمال فرمایا ہے اور جو یہ حرکت یعنی دنیا سے آخرت کو جانا حرکت صعودی ہے یعنی اس خاکدانِ پست سے عالم بالا کی رفعت گاہ کو جانے ہیں اُس کی حالتوں اور منزلوں کو طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ڈار شاہ فرمایا ہے کیونکہ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ تہ بہ تہ چیز کہتے ہیں چنانچہ سات طبق آسمان کے مشہور ہیں اور عمارت کے طبقے بھی عرف میں رائج ہیں اور ان انتقال کی دلیلیں ہر دن اور رات میں اور ہر مہینے اور ہر برس میں آنکھوں میں ہر خاص و عام کے جلوہ گر ہیں ایمان نہ لانے سے کافروں کے اور اُن کے یقین نہ کرنے سے واقع ہونے کو ان حالتوں کے بعد موت کے تعجب فرما کر ارشاد کرتے ہیں فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ آپس کیا ہو گیا ہے ان کافروں کو کہ باوجود اس بیان واضح اور روشن مثالوں کے ایمان نہیں لاتے اور یقین نہیں کرتے کہ ہم کو بعد موت کے بھی کسی طرف رجوع ہونا ہے اور سفر و پیش ہے اور اس سفر کا غم نہیں کھاتے اور توشہ اُس کے واسطے نہیں اٹھاتے اور نقصان اور نفع سے اُس عالم کے کہ منہا اس سفر کا ہے کچھ خبر نہیں ہوتے اور بعض مفسروں نے لَکَزَ کَبَنٍ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ کو دوسرے معنوں پر حل کیا ہے کہ اس مقام پر چنداں مناسبت نہیں رکھتے اگرچہ امر واقعی ہے اور وہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اُمت کو خطاب ہے اور مراد توفیق اور تشفی ہے یعنی تم بھی اختیار کرو گے ایک ایک طبقے کو گناہوں سے بعد ایک طبقے کے یعنی اگلی اُمتوں کی طرح سے مکروہاتِ صغیرہ اور کبیرہ اور طرح طرح کے الحاد اور برعتیں کہ انگوں نے کی تھیں تم بھی کرو گے چنانچہ حدیث صحیح میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اُمت کے حق میں فرمایا ہے کہ تم بھی انگوں کی پیروی کرو گے بالشت بالشت سے اور گزر گزر سے یعنی اگر اگلے لوگ ایک گز راہ حق سے دور رہے تھے تم میں سے بھی بعض لوگ اسی قدر راہ حق سے دور رہیں گے اور اگر اگلے لوگ ایک

باشت دور رہے ہوں گے تو تم میں سے بھی ایک گروہ اسی قدر دور رہیں گے یہاں تک کہ اگر اگلی امتوں میں کوئی ایسا ہوا ہو گا کہ اُس نے اپنی ماں سے زنا کھلے بندھوں کیا ہو گا تو تم میں سے بھی بعضے شخص کریں گے اور اگر کوئی اگلوں میں سے کوہ کے سورخ میں گھسا ہو گا تو تم میں سے بھی کوئی اُس سورخ میں گھسے گا اور یہ بھی حدیث صحیح میں وارد ہے کہ تمہارا حال بھی ادا نہ کرنے میں حق اللہ اور حق خلق کے اور جھٹلانے میں پیغمبروں کے اور کتاب اور قیامت کے اور دوسرے گناہوں کے کرنے میں بعینہ اگلی امتوں کے مطابق اور موافق ہے جیسے کہ ایک جوتی دوسری جوتی کے برابر ہوتی ہے کہ جو بھر کا بھی دونوں میں تفاوت نہیں ہوتا بلکہ تم کتنی چیزیں زیادہ کرو گے کہ اگلی امتوں میں وہ چیزیں نہ تھیں جیسے بیچنا احرار کا یعنی ایسے شخص کا کہ وہ کسی کا غلام لونڈی نہ ہو اُس کو فریب و کمر سے بیچنا اور اُس کی قیمت لکھنا اور اُن ہی میں سے ہے شعر بازی اور مساحقہ عورت کا عورت کے ساتھ یعنی چوٹی طرانا اور اُن ہی میں سے ہے قتل کرنا اپنے پیغمبر کی اولاد کو جس پر ایمان لائے اور باوجود ایمان داری کے دعوے کے ایسی بات کسی امت میں نہیں ہوئی کافروں نے ہر چند اپنے پیغمبروں کو قتل کیا ہے اور ایذا دی ہے لیکن کفر کی حالت میں ایسا کسی نے نہیں کیا کہ دعویٰ ایمان کا کریں اور یہ کام کریں اور بعضے قاریوں نے لَتْرَ کِبْن کے بے کو زیر سے پڑھا ہے اور اس صورت میں مفسروں نے معنی اس کے اس طور سے لکھے ہیں کہ خطاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے اور مراد معراج کا وعدہ ہے کہ البتہ تو براق پر سوار ہو کر سات طبق آسمانوں پر ایک پر بعد دوسرے کے گزرے گا اور یہ معنی بھی سباق اور سیاق سے آیتوں کے ہرگز مناسب نہیں رکھتے بلکہ بے کی زیر کی حالت میں بھی خطاب ہر نبی کو عام ہے جیسے پیش کی حالت میں سب بنی آدم کو خطاب تھا غصنکہ ظاہر معنی وہی ہیں جو اول بیان کیے گئے اور مدعا کافروں کا ڈانٹنا ہے کہ آخرت کے سفر کی نشانیوں کو جان بوجھ کے اس سفر کا انکار کرتے ہیں اور جو جو معاملے کہ وہاں ہونے والے ہیں اُن پر ایمان نہیں لاتے اور اگر ان کی عقل خود بخود ان حالتوں کو دریافت نہیں کر سکتی تھی تو اُن کو لازم تھا کہ قرآن کے بیان سے فائدہ اٹھاتے یعنی قرآن سن کر اُس پر عمل کرتے اور اُس کو سچ جانتے لیکن

اُن کو اس قدر ایمان لانے سے آخرت پر انکار اور دوری ہے کہ سران میں بھی اُن
 مضمونوں کو سنکر فرمانبرداری نہیں کرتے دَاٰخِرُیَّ عَلَیْهِمُ الْقُرْاٰنُ اور جب
 پڑھا جاتا ہے اُن پر قرآن تو اُس کی عبارت کو کہ سراسر عجاز ہے سنکر متحیر ہو جاتے ہیں
 لیکن عاجزی اور تذلل نہیں کرتے اور جس وقت کہ سلمان اپنا عجز ظاہر کر نیو سجدہ کرتے
 ہیں تو یہ لوگ کَاٰیْسَیْجِدُوْنَ ہ سجدہ نہیں کرتے حالانکہ سجدہ کرنا اللہ تعالیٰ کو جس نے
 اس طرح کا قرآن فصیح اور مبلغ اُتارا کہ کوئی ایک سورۃ اُس کے برابر بنا نہیں سکتا ہے
 کسی آئین اور مذہب میں منع نہیں اور فقط نافرمانی اور سجدہ نہ کرنے پر اکتفا نہیں کرتے
 ہِیْسَیْلَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا اَیْکُنْ بُوْیَۃً لِّکُمْ جَوَیْکُمْ کہ کافر ہیں جھٹلاتے ہیں قرآن کو اور
 ہر چند کہ زبان سے نہیں کہتے لیکن حق تعالیٰ اُن کے اس انکار کو جودل میں رکھتے ہیں
 جانتا ہے وَاللّٰہُ اَعْلَمُ بِمَا یُوْعُوْنَ ہ اور اللہ خوب جانتا ہے جودل کے برتن میں کرتے
 ہیں یعنی جو کچھ کہ باطن میں اُن کے سوائے تکذیب اور انکار کے مخالفت اللہ تعالیٰ کے
 اُمروں کی اور نافرمانی واری اُس کے حکموں کی اور خوشی اور شادمانی دُنیا کی زندگی پر
 اور اِس گمان پر کہ آخرت کا سفر تکوین پر پیش نہیں اور محبت گناہوں اور شہوتوں سے
 اور کرد و حیلے کرنے بغیر سروں سے دل اُن کے لبالب اور مالا مال ہیں سوا اللہ تعالیٰ
 سے پوشیدہ نہیں اور لفظ میں یُوْعُوْنَ کے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ وہ نادان
 کوتاہ اندیش ان قبیح چیزوں کو کمال احتیاط سے اپنے اندر کے باطن میں نگاہ رکھتے ہیں
 لیکن احتیاج کے وقت جب اس باطن سے یہ موزیات نکلیں گے تب یہ جانیں گے کہ ہم
 کیا چو کے کہ اندھیری رات میں کالے ناگ کو پھولوں کا گجر سمجھ کر گلے میں پھنپنا چنچ کسی نے
 کہا ہے شمع بوقت صبح شہو و ہجو روز معلوم ہو کہ باکہ باختہ عشق در شب دچو ہو لیکن
 جو یہ جاہل ان بُرائیوں کو نیکی جانتے ہیں اور آئندہ کے نفع کے واسطے زرد جو اہر کے مانند
 کمال احتیاط سے جان کے برتن میں رکھتے ہیں نہ مٹی تانبے کے برتن میں پس سمجھ کو بھی
 چاہیے کہ اُن کے باطل اعتقاد کے موافق ہنسی ٹھٹھے کی بات چیت کر فَبَیِّنْهُمْ اِنَّ اِب
 اٰلِہِمُ ہ پس خوش خبری دے اُن کو دُکھ کی مار کی اُن کی فرحت اور شادمانی پر دُنیا

کے اور بشارت کا لفظ اس مقام پر استعارہ ٹھٹھول کا ہے واسطے ڈرانے اور خوف دلانے کے **الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ** یعنی اُن کے سب لوگوں کو عذاب الیم کا وعدہ دے مگر اُن لوگوں کو کہ ایمان لاویں اور اچھے کام کریں اور کفر اور گناہوں کو اپنے اس عمل نیک کے سبب سے ٹھکریں پھر جو ایسا کریں اُن پر ہرگز عذاب نہیں ہے نہ الیم نہ غیر الیم بلکہ **لَهُمْ أَجْرٌ** اُن کے واسطے نیک ہے ایمان اور اُن کے نیک عمل پر اور باز رہتے پر کفر اور گناہ سے اور وہ نیک **عَذْرٌ مِّنْهُمْ** بے انتہا ہے ہرگز تمام ہو نہ والا نہیں ہر چند کہ اُن کا ایمان خواب اور غفلت کے وقت منقطع ہو جاتا تھا اور نیک عمل اُن کا بسبب مرض اور شغل اور سفر اور موت کے بھی موقوف ہو جاتا تھا لیکن رحمت الہی نے اس غیر دائمی ایمان کو حکم دائمی ایمان کا دیا اور اس منقطع عمل کو استمراری قرار دیا اور نعمت سدا رہنے والی عوض میں اُس کے امداد فرمائی اور یہ سورہ سجدے کی سورتوں میں سے ہے بعد **الْبَيْتِ** کی آیت کے سجدہ ہے اور حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ترک کرنے پر سجدے کے مذمت اور عتاب جو اس بے پروا رہنے اُس سے یہ استدلال کیا ہے کہ سجدہ تلاوت کا واجب ہے اس واسطے کہ ترک سنت پر مذمت اور عتاب نہیں آتا ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سجدہ تلاوت کا سنت ہے جواب اس کا یہ ہے کہ مراد سجدے سے اس جائے پر حضور اور انبیاء ہے اور ارادہ فرض نماز کے سجدے کے واسطے ہے نہ سجدہ تلاوت کا لیکن اس جواب میں خدشہ ہے کیونکہ اگر یہی مراد ہوتی تو سجدہ تلاوت اس جائے پر مسنون کس واسطے ہوتا حالانکہ حدیث صحیح میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ اس سورۃ کو عشاء کی نماز میں پڑھا ہے اور اس مقام پر سجدہ کیا ہے اور مقتدیوں نے سننے والوں نے بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا ہے چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی اس جماعت میں داخل تھے اور ظاہر ہے کہ جب اُن کافروں کی جو سجدہ نہیں کرتے اس آیت میں مذمت فرمائی تو البتہ مسلمانوں کو لازم ہے کہ کافروں کی مخالفت کی جہت سے سجدہ کریں اور تمام سجدے کی آیتیں جو قرآن میں ہیں یا تو اُن آیتوں میں بُرائی کافروں کی ہے بسبب سجدہ

نہ کرنے کے یا مدح مسلمانوں کی ہے اور فرشتوں کی بسبب سجدہ کرنے کے لیکن ملائمت اس جانب سے ہے یعنی جو سجدہ کہ قرآن میں ہے اس قسم کی آیتوں میں ہے نہ اس کے برعکس کیونکہ قرآن میں بہت سی جائے پر اس قسم کی آیتیں آئی ہیں کہ اُن میں سجدہ نہیں ہے اسی واسطے کہا ہے کہ آیتیں سجدے کی تو یقینی ہیں یعنی شارع کی مقرر کی ہوئی ہیں نہ قیاسی کہ جہاں اس قسم کا مضمون پائے وہاں سجدہ کیجیے واللہ اعلم بحقیقۃ الحال

والیہ المرحع والمال

سُورَةُ الْبُرُوجِ

سورۃ بروج مکی ہے اس میں بائیس آیتیں اور ایک سو نو کلمے اور چار سو تیس حرف ہیں اور ربط اس سورۃ کا سورۃ الشقاق سے یہ ہے کہ ابتدا میں اُس کے ذکر آسمان کے پھٹنے کا ہے قیامت کے دن اور اس سورۃ میں ذکر ہے آسمان کے حصّے کرنے کا دنیا میں بارگاہِ جگہ براہِ کہ ہر ایک جُدا جُدا حکم رکھتا ہے اور اخیر میں اُس سورۃ کے بِلِ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا یُکَلِّمُوْنَہٗ وَاللّٰہُ اَعْلَمُ بِمَا یُذَعِّوْنَ واقع ہے اور انتہا میں اس سورۃ کے بِلِ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا فِیْ تَکْلِیْمِ وَاللّٰہُ مِنْ دَرَسَاتِہُمْ یُجِیْطُ ہے اور یہ دونوں مضمون آپس میں ظاہر اتحاد رکھتے ہیں اور درمیان میں اس سورۃ کے حال ہشتیوں اور دوزخیوں کا مذکور ہے جیسے کہ درمیان میں اس سورۃ کے مذکور ہے پس دونوں سورتوں کو آپس میں کمال مناسبت حاصل ہوئی اور اس سورۃ کے نازل ہونے کا سبب یہ تھا کہ مکے کے کافر مسلمانوں کو بسبب اسلام لانے کے طرح طرح کے رنج واذیت پہنچاتے تھے اور مسلمان یہ قصہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے تھے اور جناب رسالت مآب ارشاد فرماتے تھے کہ ایک وقت ایسا آوے گا کہ تم کو حق تعالیٰ اُن لوگوں سے بدلہ لینے کی طاقت بخشے گا اور جو کچھ کہ یہ تمہارے ساتھ کرتے ہیں ایسا ہی تم اُن کے ساتھ کرو گے کافروں نے جو یہ ماجرا سنا تو وطن اور ٹھٹھول شروع کیا کہ یہ ذلیل مغس کیا حقیقت رکھتے ہیں کہ ہم سے بدلہ لے سکیں گے اگر ہماری عزت اور اُن کی ذلت حق تعالیٰ کے نزدیک

ثابت نہ ہوتی تو ہم کو کیوں اُن پر غالب کرتا پس معلوم ہوا کہ ہر وقت اور ہر آن انعام الہی ہمارے ہی نصیب اور ذلت اور عجز اور خواری اُن کے نصیب ہے کافروں کی اس بات کے جواب میں یہ سورۃ نازل فرمائی اور مطلع میں اس سورۃ کے سوگند آسمان کی کھائی ہے کہ جو بارہ بُرج رکھتا ہے اور ہر بُرج سبب ہے عالم اور اہل عالم کے انقلاب کا اور بہت سی چیزیں ہیں کہ ایک بُرج کی تاثیر کے سبب سے عزیز ہوتی ہیں اور وہی دوسرے بُرج کی تاثیر سے ذلیل اور بے قدر ہو جاتی ہیں چنانچہ پوشاکیں شال اور پوستیں وغیرہ گرمی کے دنوں میں اور ٹھنڈا پانی اور لطیف ثمرات اور برف جاڑوں میں یہاں سے اس انقلاب کو اپنے دل میں خوب سمجھیں اور بوجھیں اور اپنی عزت پر مغرور نہ ہوں اور ذلت پر مسلمانوں کی طعن اور استہزاء نہ کریں کہ ہر سال اختلاف موسم کے وقت اس انقلاب کو دیکھتے ہیں اور یہاں سے معلوم ہوا کہ اس سورۃ کا نام سورۃ البروج اسی مناسبت کے واسطے رکھا ہے کہ منظور اس سورۃ میں یہاں نیکی اور بدی کے پے درپے آنے کا ہے اور سعادت اور نحوست کے بدلنے کا تا معلوم ہو جاوے کہ جو شخص کہ مسلمان کو ایذا اور رنج پہونچاتا ہے اور نہایت قوت اور غلبہ رکھتا ہے ہو سکتا ہے کہ انتقام میں گرفتار ہو اور خراب ہو اور زیادہ تر اور مشہور تر اسباب نیک بختی اور بد بختی کی لیاقت کے نزدیک عوام کے کہ ہر سال اُس کو دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں آسمان کے بارہ بُرج ہیں اسی واسطے قمری مہینے کو اس حق میں اعتبار نہیں فرمایا ہے کہ اُن کے اختلاف کے سبب سے انقلاب عالم میں نظر نہیں آتا اور یہی سبب ہے کہ مہینے قمری ہر موسم میں آتے ہیں اور حکم اُس موسم کا پکڑتے ہیں اور خود بھی یہ سبب بدلنے بُرجوں کے احکام کے انقلاب قبول کرتے ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْكَوْکُبِ ۝ فَمَکھاتا ہوں میں آسمان بُرج والے کی کہ ہر بُرج نیکی اور بدی اور سعادت اور نحوست میں مجداً حکم رکھتا ہے اور باوجود حکموں کے اختلاف کے تعاقب اور دوران کرتا ہے اور چند روز حکم اُس کا عالم میں جاری ہوتا ہے پھر ازل ہو جاتا ہے وہی حکم پھر آتا ہے سو کسی شخص کے واسطے یوں اعتماد نہ کرنا چاہیے کہ یہ حالت خاص اسی کے

واسطے ہے دوسرے کو زہار نصیب نہ ہوگی کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ حالت موجودہ معدوم ہو جاوے
اور وہ حالت معدومہ لوٹ آوے اور حقیقت برجوں کی یہ ہے کہ آفتاب کی گردش کے
سبب سے آسمان میں ایک دائرہ پیدا ہوتا ہے اُس کو دائرۃ البروج کہتے ہیں اور آفتاب
اُس کو ایک سال کی مدت میں تمام طے کرتا ہے اور جب اُس دائرے کو بارہ حصوں پر
برابر تقسیم کریں تو بارہ حصے ہوں گے ہر حصے کو برج کہتے ہیں اور سب مل کے بارہ برج
پیدا ہوتے ہیں اور وجہ اس دائرے کے تقسیم ہونے کی بارہ حصے پر نہ اس سے کم نہ زیادہ
کہ جناب انہی سے دلوں میں تمام بنی آدم کے القاء ہوا ہے اور تمام طائفے ہنود اور فارسیوں
اور یونانیوں اور عربوں اور فرنگیوں اور دوسری قوموں کے اسی بات پر متفق ہیں سو یہ
ہے کہ جو مدت ہے آفتاب کے ہونے کی ہر برج میں اربع فلک کے اُس کا نام فصل رکھا
ہے کہ ہوا اور خاصیت اُن فصلوں کی مخالف ایک دوسرے کے ہے جیسے رنج اور خریف
اور گرمی اور جاڑے اور ہر فصل کو ابتدا اور نہج اور انتہا ہے کہ حکم اس فصل کا ان حالتوں
میں ساتھ قوت اور ضعف کے بدلنا ہے تو آسمان اسی واسطے بارہ قسم پر تقسیم کیا گیا اور ہر قسم
کا برج نام رکھا ہے اور آفتاب کو بھی ایک دورہ کامل کی مدت میں بارہ مرتبے چاند سے
ملنے کا اتفاق ہوتا ہے اور یہ دونوں آسمان میں ایک مکان پر اکٹھے ہوتے ہیں اور ہر بارہ جمع ہونا
چاند کا آخر تک یہی فخری مہینہ ہے اسی واسطے آسمان کو موافق گیتی جمع ہونے ٹکس اور مقرر
کے بارہ حصے پر مقرر کیا ہے اور ہر قسم کو برج مقرر کیا ہے اور ہر برج کا موافق اُس صورت
کے کہ جمع ہونے سے تاروں کے اُس برج میں پیدا ہوتی ہے نام رکھا ہر حصہ محل اور ٹوڑ
اور ٹھوڑا اور شترطان اور اسد اور سنبلہ اور میسنران اور عقرب اور قوس اور جدی
اور دلو اور حوت اور ہر ایک کو ان برجوں سے آفتاب کی حرکت کے دنوں کے مانند
تیس حصوں پر تقسیم کیا ہے اور ہر قسم یعنی ہر حصے کا اُن برجوں سے درجہ نام رکھا ہے اور
ہر درجے کو ساٹھ جگہ بانٹا ہے اور ہر حصے کا نام ان درجوں سے دقیقہ رکھا ہے کہ ہندی
لغت میں اتنی دیر کو گھڑی کہتے ہیں اور دقیقہ کو ساٹھ قسم پر تقسیم کر کے ثانیہ نام رکھا کہ ہندی
لغت میں اُس کو پل کہتے ہیں اور ہر ثانیہ کو پھر ساٹھ حصے کیا ہے اور اُس کا نام ثالثہ رکھا

ہے جس کو ہندی میں چھن کہتے ہیں اور علیٰ ہذا القیاس اور یہ بارہ برج آپس میں صورت اور احکام میں نہایت اختلاف رکھتے ہیں پس حل بجری کے بچے کی صورت ہے کہ سر مغرب کی طرف اور ڈوم مشرق کی طرف رکھتا ہے اور منہ پیچھے پھیرے ہوئے کسی کو دیکھ رہا ہے اور جوتارے کہ اُسکی صورت میں واقع ہیں تیسٹ ستارے ہیں اور پانچ ستارے دوسرے بھی اس کی صورت سے تعلق رکھتے ہیں گوکہ صورت سے خارج واقع ہوتے ہیں اور ٹورنیل کی صورت ہے کہ سر اُس کا مشرق کی طرف ہے اور ڈوم اُس کی مغرب کی طرف ہے اور صورت اُسکی مہینت تاروں سے مرکب ہے اور دوسرے تارے بھی مانند عین الثور اور زریا کے کہ انگور کے خوشے کے مانند ہیں اور دوسرے بھی اُس کی صورت سے تعلق رکھتے ہیں اگرچہ صورت سے خارج ہیں اور جوا دو آدمیوں کی صورت پر ہے ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے کہ سر اُن کے شمال اور مشرق کی طرف ہیں اور پانوں اُن کے جنوب اور مغرب کی طرف ہیں اور اٹھارہ تارے اس برج کی صورت میں واقع ہیں اور سات ستارے دوسرے خارج ہیں کہ اُن میں سے ذراع اور نیبہ بھی ہیں اور سرطان ایک جانور کی صورت پر ہے کہ معروف اور مشہور ہے کہ فارسی میں اس کو خرچنگ کہتے ہیں اور ہندی میں کیکڑا اور نو ستاروں سے اُس کی صورت مرکب ہے اور اسد شیر کی صورت ہے کہ ستائیس تاروں سے مرکب ہے اور دوسرے تارے جیسے قلب الاسد اور زہرہ بھی اس سے تعلق رکھتے ہیں اور سنبلاہ ایک عورت کی صورت پر ہے کہ ایک خوشہ اُس کے ہاتھ میں ہے سر اُس کا اسد کے پیچھے ہے اور پانوں اُس کے میزان کی طرف ہیں چھپٹیس تاروں سے مرکب ہے اور دوسرے تارے بھی اس سے تعلق رکھتے ہیں اور اُس کے ہاتھ کے پاس جس ہاتھ میں خوشہ ہے ایک تارہ ہے جس کا نام سماک اعلیٰ ہے اور میزان ترازو کی صورت ہے آٹھ تاروں سے مرکب ہے اور عقرب کچھو کی صورت ہے مرکب ہے اکیس تاروں سے اور قلب العقرب اور اکلیل اور دوسرے تارے بھی اس سے تعلق رکھتے ہیں اور قوس ایک مرد کی صورت ہے تیر و کمان ہاتھ میں اکیس تاروں سے مرکب ہے اور جدی کی صورت بیوٹر کے بچے کی ہے مرکب ہے اٹھائیس تاروں سے اور سعد فاع بھی اسی سے تعلق رکھتا ہے اور دلو بھی ایک مرد کی صورت ہے کہ ڈول کنوئیں سے نکال کے ہاتھ میں پکڑ کے اُس کو

اوندھا کیے ہوئے پانی اُس کا زمین پر گرتا ہے اور صورت اُس کی بیالیس تاروں سے مرکب ہے اور جوت کی شکل دو مچھلیوں کی سی ہے کہ آپس میں دونوں پٹھا اور پیٹ ملے ہوئے پڑی ہیں ایک کو اُن میں سے سمک مقدم کہتے ہیں کہ جنوب کی طرف ہے اور صورت اُن دونوں مچھلیوں کی چونتیس تاروں سے مرکب ہے یہ بیان ہے بُرجوں کی صورتوں کے اختلاف کا لیکن بیان اُن بُرجوں کے احکام کے اختلاف کا بس یہ ہے کہ محل مرتخ کا گھر ہے اور وبال زہرہ کا اور شرف آفتاب کا انیسویں درجے میں ہے اور ہبوط زحل کا اور محل کو بُرج مذکر اور نہاری اور حار و بابس اور صفراوی اور بُرج منقلب اور ریجی اور شمالی کہتے ہیں اور زہرہ کا گھر ہے اور وبال مرتخ کا اور شرف قمر کا اُس کے تیسرے درجے میں ہے اور اُس کو مونس اور لیلیٰ اور سرد و خشک اور سوداوی اور ثابت گنتے ہیں اور جزاعطار و کا گھر ہے اور وبال مشتری کا اور شرف راس کا اور ہبوط ذنب کا اور اُس کو مذکر اور نہاری اور گرم و تر اور دومی اور ذوجین گنتے ہیں اور سرطان قمر کا گھر ہے اور وبال زحل کا اور شرف مشتری کا اور ہبوط مرتخ کا اور مونس اور لیلیٰ اور بُرج منقلب ہے اور اسد سورج کا گھر ہے اور وبال زحل کا اور اُس میں شرف اور ہبوط نہیں ہے اور ثابت ہے اور مذکر اور نہاری اور حار و بابس و صفراوی ہے اور سنبلہ عطار و کا گھر ہے اور شرف بھی عطار و کا اور وبال مشتری کا اور ہبوط زہرہ اور ذوجین کا اور مونس اور لیلیٰ اور سرد و خشک اور سوداوی ہے اور میزان زہرہ کا گھر ہے اور وبال مرتخ کا اور شرف زحل کا اور ہبوط آفتاب کا اور بُرج منقلب ہے اور مذکر اور نہاری اور گرم و تر اور دومی ہے اور عقرب مرتخ کا گھر ہے اور وبال زہرہ کا اور ہبوط قمر کا اور برج ثابت اور مونس سرد و تر بلغمی ہے اور قوس مشتری کا گھر ہے اور وبال عطار و کا اور شرف ذنب کا اور ہبوط راس اور ذوجین کا اور مذکر اور نہاری اور گرم و خشک اور صفراوی ہے اور جدی زحل کا گھر ہے اور وبال قمر کا اور شرف مرتخ کا اور ہبوط مشتری کا اور بُرج منقلب اور مونس ہے اور دلو زحل کا گھر ہے اور وبال آفتاب کا اور کسی ستارے کو اُس سے شرف اور ہبوط نہیں ہے اور برج ثابت ہے اور ہوائی اور گرم و تر اور مذکر اور نہاری ہے اور جوت مشتری کا گھر ہے اور وبال عطار و کا اور اُس کے ہبوط کا اور شرف زہرہ کا اور مونس لیلیٰ

اور سرد و تر اور یعنی اور ذوق و جسدین ہے حاصل کلام کا یہ کہ ظاہر خواص اور احکام سے ان پرچوں کے کہ بہ نسبت عوام کے ذہنوں کے ظاہر اور رد و دشمن ہے سو اختلاف فصلوں کا ہے کہ اُس کے ضمن میں عزت اور ذلت تمام عالم میں تعاقب اور تبادل کرتی ہے اور ہر سال یہ انقلاب ظاہر ہوتا ہے پھر دوسرے برس اُسی طور سے عزت مفقود اور ذلت معدوم پھر عود کرتی ہے تو یہ دلیل صریح ہے حالات کے تبدیل پر اور انقلاب عزت کا ذلت سے اور ذلت کا عزت سے اور جو اس قسم کے انقلاب کو کہ ہمیشہ نظر میں خاص و عام کے مشہود اور محسوس ہے ثابت فرمایا اب ایک قسم اور واسطے بیان کرنے ایک انقلاب کے کہ واقع ہونے والا ہے اور عام و خاص کی نظر سے مستور اور مخفی ہے اور عقل کسی عاقل کی خود بخود بغیر نور نبوت کی مدد کے اُس کو معلوم نہیں کر سکتی ہے یا دفرماتے ہیں **وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ** ۱ اور قسم کھاتا ہوں میں اُس دن کی کہ وعدہ کیا گیا ہے جزا دینے کے واسطے اور اُس میں ایک بڑا تغیر اور تبدل ظاہر ہو گا کہ آسمان اور آسمان کے بُرج اور زمین سب اُس روز زلزلت پلٹ ہو جائیں گے اور ایک عالم دوسرا اُس روز پیدا ہو گا اور اس عالم کے عزت داروں کو اُس روز کمال ذلت ہوگی اور ذلیلوں کو اس عالم کے اُس عالم میں کمال عزت حاصل ہوگی اور جو وہ روز جزا کے واسطے مقرر ہے تو پہنچانے میں جزا کے تین چیزیں ضرور ہیں اول مستحق جزا کا ہونا دوسرے حاکم کا ہونا کہ ہر شخص کو اُس کے موافق بدلہ دے تیسرے اُس کام کا ہونا نیکی اور بدی سے کہ موافق اُس کے جزا دی جاوے اس واسطے بیان کرنے کو ان تینوں چیزوں کے کہ اُس روز جمع ہوں گی دو قسمیں اور یا دفرمائیں **وَسَاءَ حِطَّ** اور قسم کھاتا ہوں میں ہر حاضر ہونے والے کی جنس سے آدمیوں کی اور جنوں کی اور فرشتوں کی کہ اُس روز ایک جائے پر حاضر ہوں گے اور ایک جماعت عظیم کہ ہرگز اُس کے مانند خیال میں نہیں ساقی ترتیب پاوے گی اور بسبب اُس اجتماع کے مقدمہ جزا کا درست ہو گا کہ مدعی اور مدعا علیہ اور گواہ سب محکمے میں موجود ہیں **وَمَشْهُو** ۲ اور قسم کھاتا ہوں میں اُس چیز کی کہ اُس کے پاس حاضر ہوں گے اور وہ چہرہ بھی کئی صورتیں رکھتی ہے اول عمل نیک اور بد کہ بحجرت و اٹھنے کے گور سے اور زندہ ہونے کے نمودار ہوں گے اور ہر شخص کے ہمراہ ہوں گے دوسری

فرشتے کہ رنگارنگ صورتوں سے متغیم اور تعذیب کی واسطے آدمی کے ظاہر ہوں گے اور فرشتے
 ساتوں آسمانوں کے اور حاکمان عرش اور لکھنے والے اعمال کے سب بے حجاب آدمی کو نظر
 آویں گے تیسری نامے اعمال کہ ہر شخص کو دیں گے تاکہ مطالعہ کرے جو نفعی عملوں کا وزن کہ
 وقت حاضر ہونے میزان کے کھل جاوے گا پانچویں تجلی آئی کہ حاکم اُس روز کی ہے بے پردہ نمایاں
 ہو جاوے گی چٹھی بہشت اور دوزخ کہ اس جہاں میں پوشیدہ اور مخفی ہیں ساتھ لباس اور آرایش کے
 اور ہول اور شدتوں کے جلوہ کریں گی اور بسبب ظاہر ہونے ان چھ چیزوں کے ایک انقلاب
 عجیب آدمی کی جان اور بدن میں بلکہ تمام عالم میں نمودار ہو گا اور تنفس میں شاہد اور مشہود کے
 بہت اختلاف ہے اور وہ جو اس جگہ مذکور ہو اوہ صحابہ کرام کے معتبر قولوں سے منقول ہے جیسے
 عبداللہ بن عباس اور حضرت امام حسن اور ضحاک اور مجاہد اور ابن المسیب رضی اللہ عنہم لیکن
 معالم التنزیل میں بخوبی ہے اور دوسری حدیث کی معتبر کتابیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت
 سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ مراد شاہد سے جمعے کا دن ہے کہ ہر شہر اور ہر
 مسجد میں کہ اُس میں جمعہ پڑھا جاتا ہے برکتیں اُس روز کی حاضر ہوتی ہیں اور مراد شہود سے عرفے
 کا دن ہے کہ حاجی دور دور کے ملکوں سے حج کے انوار حاصل کرنے کو اُس روز ایک خاص مکان
 میں جمع ہوتے ہیں پس گویا وہ دن اُس مکان میں سکونت رکھتا ہے اور لوگ اُس کے مشتاق
 ہو کر اُس کے پاس آتے ہیں اور وجہ نکرہ ہونے شاہد اور مشہود کے برخلاف اگلی قسموں کے کہ
 معرفت ساتھ لام کے ہیں یہی ہے کہ جمعے کا دن اور عرفے کا دن ایک فرد میں منحصر نہیں مگر رواد
 ہوتے ہیں برخلاف قیامت کے دن کے اور آسمان اور زمینوں کے کہ غیر مکرر واقع ہوئے ہیں
 اور حدیث شریف میں وارو ہے کہ خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعة فیہ خلق آدم
 و فیہ ادخل الجنة و فیہ اہبط منہا و فیہ تقوم الساعة و فیہ تاب اللہ علی آدم
 یعنی بہتر دن جس میں سورج نکلا جمعے کا دن ہے اسی دن پیدا کیے گئے آدم علیہ السلام اور
 اسی دن داخل کیے گئے جنت میں اور اسی دن نکالے گئے تھے اور اسی دن قیامت قائم ہوگی
 اور اسی دن توبہ قبول کی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اور یہ بھی وارو ہے کہ جمعے کے
 دن میں ایک ساعت ہے کہ اگر بندہ مسلمان اُس ساعت کو ساتھ دعا اور التجا کے جناب الہی

کے دن کی برکت

میں طلب حاصل ہونے کے واسطے اچھی طرح گزارے تو مطلب اُس کا حاصل ہو جاوے اور یہ بھی وارو ہے کہ اَلْكَثْرُ وَالصَّلَاحُ عَلٰی اَوْفَ الْجَمْعَةِ یعنی بہت بھونچ پر درود جمعے کے دن کہ وہ متبرک ہے اور یہ بھی حدیث شریف میں ہے کہ حق تعالیٰ عرنے کے روز فرشتوں کو فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندوں کو کہ کسی دھولوں میں اسے ہوئے بال بکھرے ہوئے کہاں کہاں سے میرے گھر کا حج کرنے کو آئے ہیں گواہ ہو کہ میں نے اُن کو بخش دیا اور اُس روز شیطان عام مغفرت آئی کو دیکھ کر واہلا پچاتا ہے اور خاک سر پر اڑاتا ہے اور اُسی دن کا روزہ دو سال اگلے اور دو سال پچھلے گناہوں کی کفارت ہے اور یہ بھی حدیث شریف میں آیا ہے کہ ہفتے کے دنوں میں بہتر دن جمعے کا ہے اور سال کے دنوں میں بہتر دن عرنے کا ہے یعنی نویں ذی الحجہ کی اور اگر دونوں جمع ہوں تو نو طر علیٰ نور ہو جاوے اور ان دونوں دنوں میں بھی ایک طرح کا انقلاب ہے کیونکہ جمعے کا دن ہماری شریعت میں ہفتے کی ابتدا ہے اور عرنے کا دن سال کی عبادتوں کی انتہا ہے بہ سبب ادا کرنے عبادت کبریٰ کے کہ حج ہے خانہ کعبہ کا اور بعضے مفسروں نے کہا ہے کہ جو دن کہ اُس میں اجتماع عظیم واقع ہوا اور بہت سے لوگ حاصل کرنے کو برکت کے یا سر انجام پہنچانے کو کسی مُہم کے حاضر ہوں تو وہ دن مشہور ہے اور حاضر ہونے والے اُس روز کے شاہد اور بموجب اس تفسیر کے مشہور جمعے کا دن ہے اور عرفہ اور عیدین کا اور ترویے کا دن یعنی آٹھویں ذی الحجہ کی اور دوسرے دن اجتماعوں کے اور ایک گروہ نے تفسیر والوں سے شاہد اور مشہور کو مشہود سے جو معنوں میں حضور کے ہیں نہیں پکڑا بلکہ شہادت کے جو معنی میں گواہی کے ہیں اختیار کیا ہے اس تقدیر پر شاہد اور مشہود بہت سی چیزیں ہیں اول تو ذات حضرت حق کی جیسے سالم بن عبد اللہؓ نے کہا کہ شاہد خدا ہے اور مشہود خلق کفے باللہ شہیداً اور سعید بن جبیرؓ نے کہا کہ شاہد خدا ہے اور مشہود یہ توحید ہے شہید اللہ اَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ دوسرے یہ کہ شاہد پیغمبر ہیں اور مشہود علیہ ہے قول اللہ تعالیٰ اَلْكَافِكُفَ اِذَا جِئْتَ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ كَاشِہِیْدٌ تیسرے یہ کہ شاہد علموں کے لکھنے والے ہیں اور مشہود مکلفین جیسے قول ہے اللہ تعالیٰ کَاذِبًا وَاٰثِرًا كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَاقُوْنٌ وَّ شَہِیْدٌ چوتھے یہ کہ شاہد آدمی کے اعضا ہیں اور مشہود علیہ

جمعے کے دن سے ابتدا ہے شریعت ہماری شریعت میں

آدمی جیسے قول ہے اللہ تعالیٰ کا یَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَمْسَلُهُمْ
 پانچویں یہ کہ شاہد رات اور دن ہیں اور مشہود بہ بنی آدم کے اعمال جیسے حسن بصری رضی اللہ
 عنہ سے منقول ہے کہ مَا مِنْ يَوْمٍ إِلَّا نَادَى إِلَى يَوْمٍ جَدِيدٍ دَانِي عَلَى مَا عَمِلَ فِي
 الشَّهْرِ يَدُ تَحْتَهُ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَمْسَلُهُمْ
 ہوئی ہے نیکی اور بدی سے بیان کرے گا اور ہر ٹکڑا زمین کا جو کچھ کہ اُس پر واقع ہوا ہے
 نیکی سے یا بدی سے قیامت کے دن گواہی دے گا اور مشہود بہ نیکی و بد کام ہیں کہ آسمان
 کے نیچے اور زمین کے اوپر واقع ہوتے ہیں۔ ساتویں یہ کہ شاہد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کی ذات مبارک ہے اور مشہود علیہ دوسری امتیں قولہ تعالیٰ وَلَكَ لَئِكَ جَعَلْتُكُمْ أُمَّةً
 وَسَطًا لَّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا
 آٹھویں یہ کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ شاہد تمام ممکنات ہیں اور مشہود ذات
 پاک واجب الوجود کی کہ ہر ذرہ ذرات سے عالم کے وجود پر ذات اور صفات حق تعالیٰ کے
 گواہ ہے اور موافق اسی تفسیر کے ہے اصطلاح اہل کلام کی کہ قیاس غائب کا شاہد ہر
 درست نہیں اور دلیل پُر ما ساتھ شاہد کے اوپر غائب کے ہو سکتا ہے نویں یہ کہ شاہد حجر
 اسود ہے اور مشہود لہ حجاج کیونکہ حدیث صحیح میں دارو ہے کہ الحجاج الاسود بمین اللہ
 فی الارض یعنی یوم القیامت لہ حدیثان یبصر بہما ولسان ینطق بہ لیشہد علی
 من استلمہ یحییٰ اور حضرات صوفیہ نے بھی فرمایا ہے کہ مقام میں جلا کے شاہد حق ہے
 اور مشہود خلق اور استجلا کے مقام پر شاہد خلق اور مشہود حق بہر تقدیر یہ چیزیں کہ مذکور ہوئی
 ہیں بہ سبب شرافت اور عظمت کے کہ رکھتی ہیں قابل قسم کھانے کے ہیں اور فی الجملہ دلالت
 انقلاب پر احوال کے بھی کرتی ہیں اور موافق بعض معانی کے تفکیک اور ابہام بھی مناسب
 اُن کے ہے اور معین کرنے میں ان قسموں کے جواب کے مفسروں کو بڑا اختلاف ہے بعض
 کہتے ہیں کہ جواب ان قسموں کا قِتْلُ اصْحَابِ الْاُخْدُ وِجْہ ہے مقدر ماننے سے لام اور
 قَدْ کے اور بعضوں نے کہا ہے کہ یہ کلام تقدیم اور تاخیر پر بنایا گیا ہے یعنی قتل اصحاب
 الاخذود والسماء ذات البروج اور ابن مسعود اور قتادہ رضی اللہ عنہما سے منقول

ہے کہ جواب ان قسموں کا بَطْشِ رَبِّكَ كَشْدِيدٌ ہے اور درمیان میں اُن کے جو کہ
 مذکور ہے حکم جلدیہ معترضہ کار کھتا ہے اور کثافت والے اور تھوڑے سے متقدمین نے یوں
 اختیار کیا ہے کہ جواب قسم کا مخدوف ہے یعنی لعن من يؤذی المؤمنین کا ایمانہم
 کما لعن اصحاب الاخذ و اور اصح یہ ہے کہ جواب قسم کا ان الذین فتنوا المؤمنین
 ہے اور قتل اصحاب الاخذ و بطور گواہی کے اس مضمون پر بعد ان چاروں قسموں
 کے درمیان میں لائے ہیں کہ دلائل عقلیہ ساتھ دلائل نقلیہ کے مل کر کمال قوت سے
 اثبات مطلب کا کریں اور یہ بھی ہے کہ ان قسموں سے انقلاب عالم کا اور انتقام ظالم سے
 دنیا میں دائرہ نخست کے آنے کے وقت اور وعدہ دیے گئے دن میں بعد قائم ہونے
 شاہدوں کے اور انہما مشہور بہ کے مطلقاً ثابت ہوتا ہے اور اس قصے سے بالخصوص سلمان
 بندوں کی مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے معلوم ہوتی ہے پس لانا اس قصے کا واسطے تمام کرنے
 تقریب سخن کے اور تنزیل عام کے اور پر خاص کے ہے کہ تقدیر مطالب میں اُس سے
 ناچاری ہے یعنی مقدر ماننے میں مطلب کے ضرور ہے گویا یوں فرماتے ہیں کہ انتقام
 مسلمانوں کا ظالموں سے کیا دنیا میں اور کیا آخرت میں بعد لائے گواہوں کے اور ثابت
 ہونے حق کے ضرور ہونے والا ہے جیسے قبل اُس کے واقع ہو چکا ہے کہ قتل اصحاب
 الاخذ و قتل عام کیے گئے خندق والے کہ طول میں چالیش چالیس گز اور عرض
 میں بارہ بارہ گز کھودی تھیں تاکہ مسلمانوں کو ان خندقوں میں ڈالیں اور عذاب کریں
 اور وہ خندقیں ایسی گرم ہوئیں اور تہی تھیں کہ الشارب ذات الوؤجہ تمام وہ خندق
 ایک آگ جلی شعلہ والی یا بہت سی لکڑیوں والی کہ اُس میں جلا کر نہایت گرم کیا گیا تھا
 اور حدیث شریف میں ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت میں اس
 سورۃ کی اس آیت کو پہنچتے فرماتے تھے کہ اعوذ باللہ من جہم البلاء اور یہ قتل
 عام کہ خندق والوں کو واقع ہوا بدلہ تھا جلد اور سر لے کر یہ سبب بھڑکنے آگ کے اور
 اُس کی چنگاریوں کے بعد ڈالنے مسلمانوں کے اُس میں فی الفور ہلاک ہوئے اور حضرت
 گھرنک پھر جانے کی نہ پائی اس واسطے کہ یہ انتقام اُس وقت واقع ہوا کہ اذھم علیہما

تَقُوذُہ جس وقت کہ وہ خندق والے اُس آگ پر بیٹھے تھے قبل اُس کے کہ کرسیوں سے اٹھیں اور گھر کو جادو سے جل گئے اور تھوڑی سی فرصت بھی نہ پائی اور اُس قسم کا بدلہ جلد اور سریع لینا بیشتر عوام کی نظروں میں موجب عبرت کا ہوتا ہے اور فی الواقع اس جماعت نے ظلم میں کمال مرتبہ زیادتی کی تھی کہ ایسی جلد سزا کو پہنچی کیونکہ دوسرے ظالم جو کسی پر ظلم کرتے ہیں اپنے روبرو مار دھارت نہیں کرتے بلکہ پیادوں کو یا قید خانے والوں کو حکم کر دیتے ہیں کہ گنہگاروں کو سزا پہنچا دیں تاکہ خلافِ مروت کے اور خلافِ جنسیت کے واقع نہ ہو وَهُمْ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شَرٌّ ذٰلِكَ اور یہ ظالم کہ صاحبِ خندق کے تھے جو کچھ کہ ایمان والوں سے کرتے تھے خود اپنے حضور میں کرتے تھے اور یہاں سمجھ لیا جائیے کہ قصۂ اصحابِ خندق کا کہ دین اور ایمان کے سبب سے لوگوں کو اُس آگ بھری خندق میں ڈالا ہے اور خود بھی جلد اُسی وقت انتقام میں گرفتار ہو کر کندہ و درخ ہوئے چار بستوں میں کہ قریب جواز کے ملک کے ہیں واقع ہوا ہے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ آیت سے یہ چاروں قصے مراد ہوں اور منظور اہل مکہ کو ڈرانا ہے تاکہ ان قصوں سے کہ اُن پر بھی ظاہر ہیں عبرت پکڑیں اور مسلمانوں کے ایذا دینے میں زیادتی نہ کریں پہلا قصہ جو شام کے ملک میں واقع ہوا کیفیت اُس کی حدیث صحیح میں کہ مسلم اور دوسری صحاح میں ضعیف رومی رضی اللہ عنہ کی روایت سے وارد ہے سو یہ ہے کہ اُس ملک میں ایک بادشاہ تھا بڑا جلیل القدر اور اُس کے یہاں ایک جادوگر تھا کہ جادو کے فن میں کمال مہارت رکھتا تھا اور اُس بادشاہ کی سلطنت گویا اُسی کے سبب سے قائم تھی جو دشمن کہ ارادہ اُس کے ملک کا کرتا وہ جادوگر اُس کو جادو سے ہلاک کر دیتا تھا کچھ لڑنے بھڑنے کی بھی حاجت نہ ہوتی تھی اور جب کبھی ارکان اور اُمراء اُس مملکت کے بادشاہ سے اُس کی نالائقی حرکتوں کے سبب سے بد دل اور رنجیدہ ہوتے تو یہ جادوگر جادو کے زور سے اُن کو رجوع کر دیتا تھا اور اسی طرح سے ہرام میں سحر اُس کا کام کرتا تھا یہاں تک کہ وہ جادوگر بوڑھا ہوا اور اپنی زندگی سے ناامید ہوا تب بادشاہ سے عرض کی کہ میں بوڑھا ہو گیا اور قریب ہی اس جہان فانی سے رخصت ہوا چاہتا ہوں اب کوئی لڑکا خوب عاقل اور ہوشیار اپنے غلاموں میں سے میرے سپرد کر دو تاکہ اُس کو سحر کا علم تعلیم کر دوں کہ بعد میرے کاروبار تمھاری مملکت کا وہ لڑکا درست کرتا رہے

بادشاہ نے ایک غلام ہو شہسار اپنے غلاموں میں سے تجویز کر کے اُس کو حکم کیا کہ صبح سے شام تک ساحر کے پاس حاضر رہا کر اور جادو کا فن سیکھ اُس لڑکے نے روزِ آنا جانا جادوگر کے گھر شروع کیا اور جادو سیکھنے لگا اتفاقاً ایک روز راستے میں کیا دیکھتا ہے کہ بہت سے آدمی ایک دروازے سے نکلتے ہیں پوچھا کہ اس گھر میں کون ہے کہ لوگ اُس کے پاس جاتے ہیں کسی نے کہا کہ یہاں ایک راہب ہے یعنی عابد کہ دنیا کو ترک کر کے خدا کی طرف مشغول ہے یہ سنکر وہ لڑکا بھی اُس راہب کے مکان میں آیا اور اُس کے حضور میں بیٹھا اور اُس کی باتیں سنیں پس سننے ہی راہب کے کلام کا اُس کے دل میں اثر ہو گیا یہاں تک نوبت پہنچی کہ جب بادشاہ کے دولت خانے سے ساحر کے گھر کو جاتا تو راستے میں راہب کے پاس بیٹھتا تھا اور جو کبھی راہب کے پاس زیادہ بیٹھ جاتا تو جادوگر اُس کو نہایت غصہ اور تنبیہ کرتا کہ دیر کیوں کی وہ لڑکا کہتا کہ مجھ کو گھر میں دیر لگی آخر ساحر نے یہ ماجرا بادشاہ کے حضور میں عرض کیا بادشاہ نے نہایت تعید فرمائی کہ یہ لڑکا بہت سویرے ساحر کے پاس جایا کرے لوگوں نے عرض کی کہ یہ لڑکا یہاں سے تو صبح دم جاتا ہے اگر دیر کرتا ہے تو لہر میں اکر تا ہے پس بادشاہ اور ساحر دونوں نے یہ خبر سنکر لڑکے کو دھمکایا کہ خبردار پھر ایسی دیر نہ کرنا لیکن یہ خیال کیا کہ شاید راستے میں لڑکوں کے ساتھ کھیل کود میں لگ جاتا ہے اس واسطے دیر ہو جاتی ہے یہاں تک کہ ایک روز یہ لڑکا راہب کے گھر سے بادشاہ کے دولت خانے کی طرف آتا تھا ناگاہ کیا دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک بڑا ڈبا پڑا ہے اور راستہ بند ہے اُدھر کے لوگ اُدھر اٹک رہے ہیں اور اُدھر کے لوگ اُدھر ٹھٹک رہے ہیں لڑکے نے اپنے دل میں کہا کہ آج امتحان کرتا ہوں کہ ساحر کی صحبت بہتر ہے یا راہب کی پس یہ کسکر ایک پتھر اٹھایا اور کہا اے بار خدا یا اگر دین اور مذہب گوشہ نشین کا بہتر ہے محاورہ ساحری سے تو اس اُڑدے کو مار ڈال تاکہ لوگ خلاص ہو جاویں اور اُس پتھر کو اُڑدے کی طرف پھینکا اُس پتھر کے پہنچتے ہی وہ اُڑدہ ہلاک ہو گیا لوگ اس معاملے کو دیکھ کر ہچکار اُٹھے کہ یہ لڑکا جادوگری کے کمال کو پہنچا رفتہ رفتہ یہ خبر گوشہ نشین کو پہنچی تو اُس نے خلوت میں لڑکے سے کہا کہ اے لڑکے مجھ کو خدائے تعالیٰ نے بزرگ کیا اور تیرا ربہ اللہ تعالیٰ کے

نزدیک بڑا عالی ہو گا اُس کو میں خوب جانتا ہوں لیکن تو ایک بلا میں مبتلا ہو گا خبردار مجھ کو نہ بتانا لڑکے نے گوشہ نشین سے قول و قرار کیا کہ میں ہرگز تیرا نام نہ لوں گا اور تجھ کو نہ بتاؤں گا تو خاطر جمع رکھ پھر لڑکے کو حق تعالیٰ نے برکت سے گوشہ نشین کی صحبت کے اور انجیل مقدس کی تلاوت کی برکت سے کہ اُس سے تعلیم لی تھی اور دین عیسوی کی اتباع کی برکت سے کہ اُس زمانے میں حقیقت اُسی دین میں منحصر تھی ولایتِ عظمیٰ کے مرتبے کو پہنچا یا یہاں تک کہ کوڑھی اور مادر زاد اندھے اُس کے ہاتھ کی برکت سے اچھے ہو جاتے تھے اور بہت سے مریض کہ طبیب اُن کے معالجے سے عاجز ہوتے تھے اُس لڑکے کی دعا سے تندرست ہو جاتے تھے اتفاقاً بادشاہ کے ایک صاحب کی آنکھیں جاتی رہی تھیں اور اندھے بننے کے سبب سے بادشاہ کی مصاحبت چھوٹ گئی تھی جب اُس لڑکے کی شہرت اُس کے کان میں پہنچی تو اُس کے پاس آیا اور کچھ ہدیہ اور نذرانہ اُس کے واسطے لایا اور کہنے لگا کہ مجھ پر بھی توجہ فرما اور شفا بخش اُس لڑکے نے کہا کہ میں کیا چیز ہوں کہ شفا دوں شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اگر تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاوے اور بت پرستی چھوڑ دے اور بادشاہ کو اپنا پروردگار نہ جانے تو میں جنابِ الٰہی میں دعا کروں گا کہ تجھ کو شفا نصیب ہو وہ اندھا اُسی مجلس میں مشرف بہ ایمان ہوا اور دعا سے اُس لڑکے کی فی الفور اچھا ہو گیا اور موافق معمول کے بادشاہ کی مجلس میں حاضر ہوا بادشاہ نہایت متعجب رہا اور کہنے لگا کہ اُلبا اور کمال ہماری سرکار کے تیری آنکھوں کے معالجے سے عاجز ہو گئے تھے اب تو کس طور سے اچھا ہوا اُس نے کہا پروردگار نے میرے بے وساطتِ غیر کے مجھ کو بینا کیا بادشاہ نے فرمایا کہ میرے سوائے پروردگار تیرا کون ہے صاحب نے کہا کہ پروردگار میرا اور پروردگار تھا اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے جس نے مجھ کو اور تجھ کو نیز سب خلق کو پیدا کیا ہے بادشاہ غصے ہوا اور اُس کو مار دھاڑ شروع کی کہ یہ عقیدہ تو نے کس سے سیکھا جب مار کوٹ نہایت ہونے لگی تو گھبرا کر اُس لڑکے کا نام بتا دیا بادشاہ نے لڑکے کو اپنے حضور میں بلایا اور کہنے لگا کہ تجھ کو میری پرورش سے اور میرے ساحر کی برکت سے یہ فیض حاصل ہوا ہے کہ اندھوں کو آنکھیاں آکر تہا ہے اور ہر مرض کو شفا دیتا ہے یہ کیا کفرانِ نعمت ہے کہ میری پرورش کو کنارے کر دیا اور پروردگار اپنا

دوسرے کو ٹھہرایا لڑکے نے کہا کہ شفا نہ میرے ہاتھ میں ہے نہ آپ کے نہ ساحر کے محض اللہ تعالیٰ کی قدرت پر موقوف ہے بادشاہ نے فرمایا اس لڑکے کو خوب عذاب کر دو اور کہا کہ یہ لڑکا جو ساحر سے غائب رہتا تھا معلوم ہوا کہ دوسری جگہ جاتا تھا اور وہاں سے اس عقیدے کو سیکھا ہے ساحر بھی اس بات کے سننے سے گرتا پڑتا بادشاہ کے حضور میں پہونچا اور عرض کی کہ یہ لڑکا ایک مدت سے میرے پاس نہیں آتا معلوم نہیں کہ یہ کہاں جاتا ہے اور سرکاری لوگوں نے بھی عرض کی کہ یہ لڑکا یہاں سے تو صبح سے جاتا ہے نہیں معلوم کہ کہاں رہتا ہے بادشاہ نے فرمایا کہ اس کو طرح طرح سے عذاب کر کے پوچھو کہ یہ عقیدہ کہاں سے سیکھا ہے وہ لڑکا نہایت عذاب سے بے قرار ہو گیا اور نام اُس کو شیش کا بتلادیا بادشاہ نے اُس کو ہلا کر آرا اُس کے رو برو رکھا اور کہا کہ اگر تو اپنے دین سے نہ پھرے گا تو یہ آرا تیرے اوپر پھرے گا راہب نے کہا کہ میں ہرگز اس دین حق سے پھرنے والا نہیں آگے جو تیری مرضی ہو سو کر بادشاہ نے فرمایا کہ اس کو آرے سے چیر ڈالو پس موافق حکم کے فی الفور اُس کو چیر کے ڈال دیا پھر اُس مصاحب کو سمجھانے لگے کہ اس راہب کے دین سے پھر جا اور توبہ کر اُس نے بھی قبول نہ کیا آخر اُس کو بھی اسی طرح ہلاک کیا۔ پھر اُس لڑکے کو لائے بادشاہ نے اس سے کہا کہ سزا ان دونوں کی تو نے دیکھی اگر بھلو اپنی زندگی منظور ہے تو اس دین سے متبرک کر لڑکے نے بھی انکار کیا پھر بادشاہ نے اپنے کئی مصاحبوں کو حکم دیا کہ اس کو فلا نے پہاڑ پر لے جا کر اُس کی چوٹی پر کھڑا کر دو اور اُس کو خوب سمجھاؤ اگر یہ سمجھ گیا تو اس کو بڑا امیر کروں گا اور اپنا مصاحب بناؤں گا اور اگر باز نہ آوے تو اُس کو وہاں سے دھکیل دینا کہ بند بند اس کا پاش پاش ہو جاوے لڑکے کو جب اُس پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے تو لڑکے نے جناب الہی میں عرض کی کہ یا رب تو کسی طرح مجھ کو ان کے شر سے بچا اُسی وقت پہاڑ میں ایک زلزلہ پیدا ہوا اور سارے مصاحب بادشاہ کے پہاڑ تلے گر پڑے اور پُر پُر زے ہو گئے اور وہ لڑکا صحیح و سلامت کھڑا آیا بادشاہ نے پوچھا کہ تیرے رفیق کیا ہوئے غلام نے عرض کی کہ اُسی خدا نے کہ جس کا دین میں نے قبول کیا ہے اُن کی آفت سے مجھ کو بچا لیا بادشاہ اور زیادہ غصے ہوا اور دوسرے مصاحبوں کو حکم کیا کہ اس

لڑکے کو ایک کشتی میں سوار کر کے دریا کے اندر لے جاؤ اگر یہ لڑکا دین اپنے سے توبہ کرے تو بہتر والا اس کو دریا میں پھینک دینا جب اُس لڑکے کو لے کر دریا کے نیچے میں پہنچے اور اُس کو مرتد ہونے کی ترغیب دینے لگے تو اُس غلام نے پھر جناب الہی میں عرض کی کہ بار خدا یا مجھ کو شر سے اس گروہ کے بچالے فی الفور کشتی الٹ گئی اور بادشاہ کے مصاحب سب کے سب غرق ہو گئے اور غلام صحیح و سلامت نکل کے بادشاہ کے حضور میں گیا بادشاہ نے پوچھا پھر کیا کر کے آیا غلام نے تمام قصہ بیان کیا بادشاہ سنکر تعجب میں رہ گیا غلام نے عرض کی کہ اگر بادشاہ کو اس بندے کا قتل ہی منظور ہے تو بغیر ایک حیلے کے نہ ہو سکتا بادشاہ نے کہا وہ کیا ہے غلام نے عرض کی کہ وہ حیلہ یہ ہے کہ اس شہر کے سب لوگوں کو شر کے باہر ایک میدان میں جمع کرو اور مجھ کو سوئی پر چڑھا کر ایک تیر اپنے ترکش سے نکالو اور اس کے سوار کو کمان کی زہ پر رکھ کے اس افسوں کو پڑھو بسم اللہ رب الغلام یعنی نام سے اللہ کے جو رب ہے غلام کا پھر اس تیر سے مجھ کو مار دو تو میں اُس سے مر جاؤں گا بادشاہ نے ویسا ہی کیا اور اُس تیر کو غلام کے مارا جب وہ تیر جا کر غلام کی کنپٹی میں لگا تو غلام نے اپنا ہاتھ اُس پر رکھا اور کہا کہ میں نے اپنا مطلب پایا کہ اپنے پروردگار کے نام پر وحی ہوا تبس ایک شور مخلوق سے اُٹھا کہ اَمْتًا بِرَبِّ الْعُلَامِ اَمْتًا بِرَبِّ الْعُلَامِ یعنی ایمان لائے ہم پروردگار پر غلام کے ایمان لائے ہم پروردگار پر غلام کے یہ بات سنکر مصاحبوں نے بادشاہ سے عرض کی کہ اس بات میں بڑی خرابی پیدا ہوئی جس بات سے ہم ڈرتے تھے وہی پیش آئی کیونکہ سب شہر والوں نے خوب سمجھ لیا کہ اس غلام کا پروردگار نہایت زبردست اور قدرت والا ہے اور تم اُس سے ضعیف اور زیر دست ہو کیونکہ جب تک کہ اس غلام کے پروردگار کا نام نہ لیا تب تک اس غلام کے مارنے پر قادر نہ ہوئے بادشاہ یہ بات سنکر کمال غصے میں آیا اور شرمندگی سے جھجھلا کر کہنے لگا کہ شہر کے کوچوں کے کناروں پر خندقیں کھودو اور بادشاہ اور تمام اعیان دولت خندق پر حاضر ہوئے اور گرسیاں بچھائے ہوئے اُس عذاب کا تماشا کرتے تھے یہاں تک کہ ایک عورت کو پکڑ لائے اُس کی بٹل میں ایک دودھ پیتا بچہ تھا چاہا کہ اُس عورت کو بھی آگ میں ڈالیں وہ عورت آگ

میں گرنے سے ڈری اور جھپک کر پیچھے ہٹی بادشاہ نے کہا کہ اس عورت کو مہلت دو شاید کہ اپنے دین سے پھر جاوے اور وہ دودھ پیتا لڑکا جو اُس کی گود میں تھا آواز بلند سے کہ ہر خاص و عام نے سنا کئے لگا کہ اے ماں نادان یہ کیا کرتی ہے صبر کر کہ تو سچے دین پر ہے بسم اللہ کر کے اس میں بیٹھ جا کہ یہ آگ تجھ پر گلزار ہو جاوے گی وہ عورت یہ بات سننے ہی بے دھڑک بچے سمیت آگ میں کود پڑی اور وہ آگ ایک بار کی ایسی بھڑکی کہ بادشاہ اور اُس کے مصاحبوں کو جو کرسیوں پر بیٹھے تماشا دیکھتے تھے اتنی فرصت نہ دی کہ بھاگ جاویں سب کو وہیں جلا کر خاک کر دیا اور ہر خندق پر اُسی قسم سے آگ بھڑکی اور اکثر شہر والوں کو کہ بادشاہ کی تمہیت میں تھے اور مسلمانوں کی ایذا اور جلانے میں مشغول تھے سب کو جلا کر فنا کر دیا اور رتیج بن انسؓ نے کہا ہے کہ حق تعالیٰ نے اُن مسلمانوں کی جانوں کو کہ اُس آگ میں ڈالے جاتے تھے قبل اِس کے کہ آگ کی گرمی اُن کے بدن تک پہنچے اُن کی جان قبض کر لیتا تھا اور بہشت میں داخل کرتا تھا اور اس قصے میں ایک باریک بینی ہے کہ حضرت شیخ اکبرؒ اور اُن کے پیرو اس بات کی طرف گئے ہیں وہ یہ ہے کہ قتل غلام کا بادشاہ کے ہاتھ سے مکافات دنیوی کے واسطے تھا کہ راہب سے قول و قرار کر کے پھر گیا تھا و لا بادشاہ اُس غلام پر غالب نہ ہوتا اور مکافات دنیوی کا ایک کارخانہ ہے سو اُسے مجازات اُخر دی کے کارخانے کے کیونکہ مکافات دنیوی اس قسم کی صورتوں میں موجب عتاب اور نارضا مندی حضور خداوندی سے نہیں ہوتی بلکہ اہل کمال کی ترقی کا باعث ہو جاتی ہے بخلاف مجازات اُخر دی کے چنانچہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بسبب مارنے اور ٹٹنیوں حضرت امیر المومنین مرتضیٰ علی کرم اللہ وجہہ کے اور بسبب اُن کے پیٹ چاک کرنے اور اُن کی کلیجی کے کباب کرنے سے کیا کچھ واقع ہوا کہ خود بھی شہید ہوئے اور کافروں نے اُن کے سینے کو چاک کر کے جگر کو نکال کے چاب کے ڈال دیا اور تفصیل اس مقام پر اسرار کی فتوحات میں موجود ہے دوسرے قصہ وہ ہے کہ جو خیران کی سرزمین میں ہوا اور وہ شہر یمین کے ملک میں واقع ہے کیفیت اُس کی یہ ہے ایک شخص مسلمانوں میں سے کہ اُس وقت میں مسلمان انجیل ہی کے تابع رہتے ایک شخص کے

مکان پر اگر نوکر مر جاتا اور رات دن اُس کے دروازہ پر بیٹھا رہتا تھا تا کہ جس کام کا حکم ہو جس
 لاؤں اُس مسلمان شخص کو انجیل مقدس یاد تھی ہمیشہ اُس کو پڑھا کرتا تھا اُس شخص کی
 بیٹی کو جس شخص کا یہ نوکر تھا ایسا نظر آیا کہ انجیل پڑھنے کے وقت ایک نور عظیم اُس کے سینے
 سے نکلتا ہے اور عالم میں پھیل جاتا ہے لڑکی نے اپنے باپ کے سامنے اس عجیب بات کا
 مذکور کیا تو اُس کے باپ نے بھی اُس کی انجیل پڑھنے کے وقت سوراخ سے دیکھا کئی الواقع
 ایک نور عظیم ظاہر ہوتا ہے اُس نوکر سے پوچھا کہ یہ کیا کلام ہے اور کیا اُس کی تاثیر ہے کہ
 ہم تجھ سے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ مسلمان وہاں کے بادشاہ کافر کے خوف سے اور
 رئیسوں کے ڈر سے اس بھید کو چھپاتا تھا لیکن وہ گھر والا اُس کا پیچھا نہ چھوڑتا تھا اور تنگ
 کرتا تھا یہاں تک کہ ناچار ہو کر احوال دین اسلام کا اور انجیل مقدس کا اُس سے بیان
 کیا پس وہ شخص اور اُس کی بیٹی فی الفور مسلمان ہو گئی اور انجیل کو پڑھ کر اُس کی تلاوت میں
 مشغول رہتی تھی رفتہ رفتہ یہ بات اُس شہر میں مشہور ہوئی تو سناشی آدمی دوسرے مرد
 اور عورتوں سے شرف اسلام سے شرف ہوئے یہاں تک کہ یوسف ذی نواس حمیری کے
 بیٹے نے کہ بادشاہ اُس شہر کا تھا اور بُت پرستی میں مستغرق تھا یہ بات سُن کر اُن سب
 مسلمانوں کو کہ نئے آدمی تھے اپنے حضور میں بلایا اور ایک خندق کھدوائی اور خوب آگ
 سے دُھکائی اور حکم دیا کہ تم لوگ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے دین سے نہ پھرو گے تو تم کو آگ میں
 پھونک دوں گا اُس جماعت میں بھی ایک عورت تھی بچے والی کہ دودھ پیتا بچہ اُس کی گود
 میں تھا اُس دودھ کے بچے نے آواز بلند سے کہا ہاں بسم اللہ اس آگ میں گھسوک بدلہ اس
 آگ کا بہشت ہے سدا رہنے کو پھر بعد اس بات کے کہ مسلمان ہلاک ہو چکے بادشاہ اور اُس کے
 مصاحب خندق کے پاس کرسیوں پر بیٹھے تھے کہ یکایک اُس آگ کے شعلے ایسے بھڑکے کہ
 اُن سب کو جلا کے خاک کر دیا اور یہ قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اُٹھ جانے کے
 بعد واقع ہوا تھا اُس روز سے نجران کے لوگوں نے دین نصاریٰ کو حق جان کر قبول کیا چنانچہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اُسی دین پر تھے اور سردار اُن کے کہ سید اور
 عاقب وغیرہ تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو مدینہ منورہ میں آکر حضرت عیسیٰ

علیہ السلام کے حال میں بحث اور تکرار کی تھی اور آیت مباہلہ کی ان ہی کے جواب میں نازل ہوئی تھی تیسرا نقشہ فارس کی زمین میں واقع ہوا تھا کیفیت اُس کی حضرت امیر المؤمنین مرتضیٰ علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ جو بخشی بھی اصل میں کتاب آسمانی رکھتے تھے اور ایک پیغمبر کے دین کے تابع تھے اور شراب اُن کے دین میں اس قدر کہ بے ہوش نہ کرے بدن کے نفع کے واسطے حلال تھی ایک روز مجوسیوں کے بادشاہ نے شراب بہت پی اور اُس مستی کی حالت میں اپنی بہن سے صحبت کی جب پوش میں آیا تو نہایت نامور اور پشیمان ہوا اور اپنی بہن سے مذہبِ اس عار کی کہ اُس کو لگائی تھی پوچھی بہن نے کہا کہ اس کی تدبیر یہ ہے کہ تو دعویٰ بہن کے حلال ہونے کا کر اور کہہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں بھی بہن بھائی کا نکاح ہوتا تھا میں بھی اُسی وضع پر قائم ہوں بادشاہ نے لوگوں کو جمع کر کے اس مذہب اور مسئلے کو بیان کیا لوگوں نے ہرگز قبول نہ کیا پھر بادشاہ کی بہن نے کہا کہ انکو کوڑوں سے مار اُس نے اسی طور سے کیا لیکن لوگوں نے قبول نہ کیا پھر اُس کی بہن نے کہا کہ اُن کی گردنیں مار اُس نے ویسا ہی کیا لیکن لوگوں نے اس پر بھی قبول نہ کیا پھر اُس نے اُس نے کہا کہ خندقیں کھدوا اور اُن میں ایندھن بھرا کے آگ ڈلوادے جب آگ خوب دھک جاوے تو حکم کر کہ جو کوئی اس مسئلے سے انکار کرے اُس کو اس آگ میں پھینک دو اُس نے ایسا ہی کیا قدرتِ الہی سے عین لوگوں کے جلانے کی حالت میں خود بھی جل گیا اُس روز سے مجوس کے مذہب میں آتش پرستی اور بہن کا حلال جاننا رائج ہوا چوتھا نقشہ تفسیر زائدی میں منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شہر مسلمانوں کا تھا اُس میں مخطوطہ تو مسلمان اُس شہر کے غول کے غول حبش کی طرف بھاگ کر گئے حبش کے لوگوں کا کافر تھے اپنے بادشاہ سے عرض کی کہ اگر یہ مسلمان قحط کے مارے ہوئے اس شہر میں آویں گے تو غلے کی ہم ترسگی ہو جاوے گی اور یہاں پر بھی قحط پڑ جاوے گا بادشاہ نے حکم دیا تو شہر کے دروازے پر ایک خندق کھودی اور اُس کو آگ سے بھرا اور بادشاہ خود بھی اپنا تخت بچھا کر وہاں بیٹھا اور ایک بڑا بُت ہاتھی کے برابر وہاں کھڑا کیا اور شہر میں منادی پھر وادی کہ ان غیب الوطنوں اور باہر کے آئے ہوؤں سے جو کوئی اس بُت کو سجدہ نہ کرے تو اُس کو اس آگ میں جھونک دو

دو چوتھا نقشہ فارس کی زمین میں واقع ہوا تھا

دو چوتھی کہ اس میں کتاب آسمانی رکھتے تھے

دو چوتھا نقشہ تفسیر زائدی میں منقول ہے

انفاقاً ایک مسکین عورت کو کہ بچہ اُس کی گود میں تھا بچہ کھڑک لائے اور اُس سے کہنے لگے کہ اِس بُت کو سجدہ کر اُس نے کہا معاذ اللہ بادشاہ نے خفا ہو کر کہا کہ اِس کے بچے کو اِس سے چھین کے اگ میں ڈال دو جب بچے کو اُس سے چھین کے اگ میں ڈال دیا تو وہ ماں نہایت بے قرار ہو گئی تب اُس نے بچے کے اگ کے اندر سے آواز دی کہ اے ماں کچھ خوف نہ کر بے دھڑک چلی آ کہ یہ اگ نہیں ہے پھول ہیں اُس عورت نے ہاتھ اٹھا کر جناب باری میں دعا کی کہ یارب تو دیکھتا ہے اور جانتا ہے تیرے روبرو حاجت بیان کرنے کی نہیں فی الفور اُس اگ سے ایک شعلہ چالیش گز کا اُونچا اٹھا اور اُن سب کافروں کے پاس پہنچ کر فتنات کے مانند جو کسب کو گھیر لیا اور ایک ایک کو جلا دیا پھر جب اشارہ اجمالی سے کہ ان چاروں قصوں سے منظور تھا فارغ ہو چکے اور بیان کر چکے کہ ان ظالموں سے دُنیا میں بدلہ ہاتھوں ہاتھ بلا مہلت واقع ہوا اور اُن کا کام اُلٹا ہو گیا یعنی جو اگ مسلمانوں کے جلانے کے واسطے تیار کی تھی اُس میں آپ ہی جل گئے اب وجہ ایسے ہاتھوں ہاتھ بدلہ لینے کی کہ خلاف عادت ہے بیان فرماتے ہیں وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اَوْر بدلہ نہ لیتے تھے یہ کافر ظالم مسلمانوں سے اَلَا اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ مگر اس بات کا کہ ایمان لائے تھے اللہ پر اور صیغہ مستقبل کا اس جہت سے لائے ہیں کہ مطلب کافروں کا مسلمانوں سے ایمان چھڑانا مستقبل کے زمانے میں تھا اور اُن کے ثابت رہنے اور صبر کرنے پر اُن کو عذاب کرتے تھے نہ ایمان ماضی کے ترک کے واسطے اور اس عبارت سے معلوم ہوا کہ کسی وجہ کی اُن کافروں کو مسلمانوں سے عداوت نہ تھی مگر ایمان کی جہت سے پس اس جہت سے عداوت مسلمانوں کی عداوت ایمان کی ہوئی برخلاف اور کافروں کے کہ باوجود مسلمانوں کی ایذا دینے کے سالہا سال کی مہلت پائی اور پاتے ہیں کیونکہ عداوت اُن کی فقط ایمان کی جہت سے نہیں بلکہ طمع ریاست کی اور اُمید مال و جاہ کی بھی اُس میں ملی ہوئی ہے اور اُن لوگوں کو عداوت خالص ایمان کے واسطے تھی اور جس ایمان سے دشمنی رکھتے تھے وہی ایمان صحیح تھا کیونکہ متعلق اُس ذات پاک کے ساتھ تھا جو ان صفوں کے ساتھ موصوف ہے اَعَزِّزِ الْحَمِيدُ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وہ اللہ کہ غالب ہے سب خوبیوں پر سرما لگایا اور وہ ذات ہے کہ اُسی کی واسطے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی

اور ہر صفت ان تینوں صفتوں میں سے اسی بات کو چاہتی ہے کہ ایمان اُسی پر لانا چاہیے کہ وہ اپنے سب ماسوا پر غالب ہے اور کسی کی عزت اُس کی عزت کو نہیں پہنچتی تو اُس پر ایمان لانا بھی عزت اور انتخار کا سبب ہوا اور جو وہ محمود ہے تو شکر اُس کا دل اور زبان اور اعصاب سے واجب ہوا اور اظہار ایمان کا فرض و لازم ہوا اور جو اُسی کے واسطے بادشاہیں آسمانوں کی اور زمین کی ہوئیں تو اُس کے مخالفوں سے ڈرنا جائز نہ ہوا اور یہ تینوں صفتیں مذکورہ جیسی موجب اظہار کرنے ایمان کی ہیں اسی طرح سے باعث ہیں جلد بدلہ لینے کی کیونکہ بدلہ لینا دشمنوں سے موجب عزت کا ہے نہیں تو ذلت پہنچتی ہے اور مقتضایہ محرمیت کا بھی انتقام لینا دشمنوں سے ہے کیونکہ مخالفوں سے بدلہ نہ لینے والے کی بھی تعریف نہیں کرتے ہیں مگر عفو کی صورت میں سوغفوا کفار پر جائز نہیں اور بادشاہت بھی موجب انتقام کی ہے دشمنوں سے و الا دشمن دلیہ ہو جاویں اور بادشاہت کے کارخانے میں خلل واقع ہو جاوے اور اگر باوجود ان صفتوں کے کوئی انتقام لینا چھوڑ دے تو ضرور رعایا کے حال سے بے خبر ہے کہ دشمنوں کی دشمنی کو اور دوستوں کی دوستی کو نہیں جانتا یا دشمنوں کی ایذا رسانی سے کہ اُس کی دوستی کے سبب سے اُس کے دوستوں کو پہنچاتے ہیں بے خبر ہے یا محمول کسی اور اسباب پر کرتا ہے اور خدائے تعالیٰ اس بے خبری سے پاک ہے کیونکہ **وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ** اور التبرہر چیز پر خبردار ہے اور جب کافر ایمانداروں سے ایمان کی جست سے عداوت کرنے لگے اور انتقام سے اللہ تعالیٰ کے غافل ہوئے تو گویا عزت اور بادشاہت اور خبرداری اور محمودیت اُس جناب کی کو انکار کیا تو حکمتیں اللہ تعالیٰ کی ان باعثوں کے جمع ہونے کے سبب سے تعجیل انتقام کو تقاضا فرماتی ہیں چنانچہ خندق والوں کے قصوں میں نمود ہوا اور جو دلیل ایک فرد خاص میں صحیح ہوئی تو قیاس کلی کا اُس پر درست آیا چنانچہ فرماتے ہیں **اِنَّ الدِّينَ فَتَنُا** **الْمُؤْمِنِيْنَ** ہ تحقیق جو لوگ کہ ایذا دیتے تھے ایماندار مردوں کو ایمان کی عداوت کے سبب سے **وَالْمُؤْمِنِيْنَ** اور ایماندار عورتوں کو اگرچہ اُن کا ایمان بسبب عقل کے نقصان کے اور مواد ہوس کے غلبے کے ضعیف و ناقص ہے لیکن وہ منصف بسبب ہمبسی اور عجز کے کہ رکھتے ہیں مقابلے اور مدافعت سے بدلہ ہو جاتا ہے **ثُمَّ لَكُمْ يَوْمَئِذٍ مَّجْرًا** جو وملت اور فرصت کے

اس ظلم سے توبہ نہ کی اور اسی شغل میں مر گئے اور اگر توبہ کر لیتے تو ہر چند کہ حق العباد کی جہت سے اُن سے بڑے سبب ہوتی اور عذاب ہوتے لیکن یہ شدت اُن پر نہ ہوتی کیونکہ عداوت ایمانی اور حق اللہ کے تلف کرنے کے الزام سے چھوٹ جاتے اور اسی آیت سے دلیل پکڑی ہے جو کوئی کہ مسلمان کو عذاب مارے اور پھر توبہ کرے تو توبہ اُس کی قبول ہے لیکن اس استدلال میں بحث ہے کیونکہ مسلمان کا قتل عذاب اگر کفر کی حالت میں ہو گیا ہے تو بالا جماع توبہ اُس کی مقبول ہے کسی کا اختلاف اس میں نہیں ہے اور اس آیت میں مراد کا فر ہیں کہ ایمان کے واسطے مسلمانوں کو مارتے اور ایذا دیتے تھے فَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ پھر اُن کے واسطے عذاب ہے ورنہ کا اور اُس میں طرح طرح کی ایذائیں ہیں سو وہ سارے دکھ اور ایذائیں اُن ہی کے کام میں مصروف ہوں گی وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ اور اُن کے واسطے ہے اور ظالموں سے علاوہ عَذَابُ الْاَلْحَرِيقِ ۛ عذاب جلن کا کہ تن مِنْ اُن کا اس میں گرفتار ہو گا جیسے ایمان والوں کے دلوں کو جو رجسے بجایا تھا اور بعض مفسروں نے کہا ہے کہ عذاب جلن کا قبر میں ہو گا دوزخ کے عذاب سے پہلے اور بعضوں نے جلنے پر خندق والوں کے کہ بھڑک سے شعلوں کی جلنے میں حمل کیا ہے اور جو ظالموں کا حال سننے سے کہ ایمان داروں کو ایمان کی جہت سے ایذا دیتے تھے سننے والے کو ایک رنج پیدا ہوا کہ وہ ایمان والے کہ ظالموں کی بلا میں گرفتار تھے اور جانیں اُن کی ایمان کے سبب سے برباد ہوئیں نہیں معلوم کہ بدلہ اُس کا قیامت کے دن کیا پادویں گے تو اُس انتظار کے دفع کے واسطے نئے سرے سے ایمان والوں کا حال بیان کرنا ضرور پڑا اور جو یہ بیان ایک نئی بات ہے سامع کے انتظار کی تسکین کے واسطے کچھ مقصود اصلی اس جاے پر نہ تھا تو اسی واسطے حرف عطف کا ترک فرما کے ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوا وَتَحْتِیْہِمْ جَوْلُکُمْ کہ ایمان لائے اور ایمان پر ثابت رہے اور باوجود ظالموں کی ایذا اور تکلیف کے صبر کیا وَتَحْتِیْہِمْ جَوْلُکُمْ اور کام کیجئے اچھے کہ بھلے کام ایسی حالت میں بڑی پوچھی ہے جیسا بلا پر صبر کرنا اور قصہ پر راضی رہنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف کو اختیار کرنا ماسوا پر لہم جنت ثنائے کے واسطے باغ تیار ہیں کہ دنیا کی بلاؤں کے بدلے میں ملیں گے پس دنیا کا عذاب اُن کے حق میں ایسا ہے کہ کسی کو اُس کے محبوب کے روبرو اسکی محبت

کے واسطے ایذا دیں کہ وہ ایذا اُن کو عین راحت ہو جاتی ہے تَجَوَّیْ مِنْ تَحْتِهَا اَلْاَنْهَارُ بہتی ہیں اُس کے درختوں کے تلے نہریں طرح طرح کی شہد اور دودھ اور پانی اور شراب کی بدلے میں اس لہو اور پسینے کے کہ کافروں کے ظلم کے سبب سے بہا تھا ذَلِکَ الْقَوْدُسُ اَلْکَیْبُ یُطْوٰیہ بڑی مراد ملتی ہے کیونکہ دنیا کی مرادیں ملنا فانی ہیں اور یہ مرادیں باقی کہ ہرگز فنا ہونے والی نہیں اور یہ بھی ہے کہ مطالب و نبوی کے حاصل ہونے میں رضامندی محبوب حقیقی کی مشکوک اور نامعلوم ہے اور اُن آخرت کی لذتوں میں یقینی اور قطعی ہے آب یہاں ایک سوال باقی رہا کہ جواب طلب ہے اور وہ یہ ہے کہ کافروں کی جزا کے بیان میں حرف فائے جزائیہ لائے ہیں اور فَالْهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ارشاد فرمایا ہے اور مسلمانوں کی جزا کے بیان میں اس حرف کو ترک کر دیا اور لَهُمْ جَنَّاتٌ ارشاد کیا اس میں کیا نکتہ ہے جواب اس کا یہ ہے کہ ثواب آخرت کا محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے عمل پر موقوف نہیں جیسے نابالغ لڑکا یا جو شخص کہ بلوغ کے وقت سے مجنون ہو گیا یا جو شخص کہ پہاڑ کی چوٹی پر بالغ ہوا اور طریقہ اسلام سے واقف ہی نہ ہوا اور توفیق عبادت اور طاعت کی بھی نہ پائی یہ سب آخرت میں بغیر عمل اور طاعت کے ثواب پاویں گے بخلاف دوزخ کے عذاب کے کہ بغیر فسق کے یا کفر کے نہ ہو گا کیونکہ عذاب عدل کو چاہتا ہے اور عدل بغیر سبب کے ہو نہیں سکتا تو ان دونوں چیزوں کے فرق کے واسطے کہ فضل اور عدل ہے اُس جابے پر سبب اور تعقیب کی تصریح فرما کر (ف) کا حرف لائے ہیں اور یہاں حذف کیا ہے اور جو معاملہ حق تعالیٰ کا اُن ظالموں سے کہ بسبب ایمان کے مسلمانوں کی ایذا کے درپے ہوتے ہیں اور ان مظلوموں سے کہ ایمان کے واسطے عمل جفا کا کرتے ہیں و دنیا اور آخرت میں بیان فرمایا تو یہ مطلب ثابت ہوا کہ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ لَشَدِيدٌ یعنی پکڑ تیرے رب کی بہت سخت ہے کیونکہ اوردوں کی پکڑ سے زور سے یا زاری سے یا صبر سے یا شفاعت سے غلامی ممکن ہے اور عذاب سے اللہ تعالیٰ کے کسی طور سے ممکن نہیں اور یہ بھی ہے کہ دوسروں کی پکڑ کی نہایت یہ ہے کہ ہلاک کر دینا پھر بعد موت اور ہلاک کے مقدمہ نہیں رکھتے کہ ایذا دے سکیں کیونکہ اُن کی طاقت نہیں کہ مڑے کو جلا دیں بخلاف اللہ تعالیٰ کے کہ مرنے اور

خاک ہونے کے بعد بھی اُس کے دست قدرت سے خلاصی ممکن نہیں کہ وہ قادر ہے کہ مار ڈالے پھر زندہ کرے پھر مار ڈالے اسی طرح ابدالاً باوتک عذاب میں گرفتار رکھے اس واسطے کہ اِنَّهُ هُوَ بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالدُّنْيَا وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ اور وہ اللہ تعالیٰ باوجود اس صفت ہماری اور کثرت گیری کے اپنے مسلمان بندوں پر بخشش کرنے والا ہے اور دوست رکھنے والا کہ دوستی کی شدت کے سبب سے گناہ اپنے دوستوں کے بخشا ہے اور علیوں کو اُن کے چھپاتا ہے اور دوستوں اور دشمنوں سے اُس کا معاملہ ایسا کیوں نہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ ذُو الْعَرْشِ الْجَبِيْدُ صاحب ہے جہان کے سلطنت کے تخت کا اور بزرگی اُس کی قدیم ہے اور محد عرب کی لغت میں خاندانی اور موروثی بزرگی کو کہتے ہیں اور جو قدم اور دوام موروثی بزرگی کو لازم ہے تو یہاں مراد قدیم بزرگی رکھی ہے اور قدیم اس سلطنت بادشاہوں کی عادت ہے کہ اپنے دوستوں اور دشمنوں سے اسی طرح معاملہ خوشی اور ناخوشی کا فرماتے ہیں نہیں تو اُن کی سلطنت کے قدم میں خلل واقع ہو جاوے اور باوجود اس بات کے بادشاہوں کے ایک چیز میں متاثر ہے کہ کسی بادشاہ کو تصور نہیں اور وہ چیز یہ ہے فَقَالَ لَّمَّا يُرِيْدُ كَرِهِي الْاَلَمَ ہے جو چاہتا ہے جب ارادہ اُس کا کسی چیز کے متعلق ہوتا ہے پھر اُس میں امکان مخالفت کا نہیں برخلاف اور بادشاہوں کے کہ بہت سی چیزیں چاہتے ہیں اور میسر نہیں ہوتیں ایسے شہنشاہ سے ہر وقت اور ہر آن ڈرنا چاہیے اور اُس کی رحمت کے اُمیدوار رہنا باقی رہا یہاں ایک سوال جواب طلب وہ یہ ہے کہ پہلی صفوں میں جیسے الغفور والودود اور ذوالعرش الجبید میں لام تعریف کا یا اصناف معرفت بالآلام کی طرف واقع ہے اور اس صفت میں کہ فَقَالَ لَمَّا يُرِيْدُ ہے تہیکر کو اختیار کیا ہے اس میں کیا نکتہ ہے جواب اس کا یہ ہے فَقَالَ لَمَّا يُرِيْدُ مشابہ مضامین کے ہے طالعاً جبلاً کے قبیل سے اور مشابہ مضامین حکم مضامین کا رکھتا ہے حاجت تعریف کی نہیں اور مبالغہ کے صیغہ کو اوپر صیغہ فاعل لما یرید کے اس واسطے اختیار کیا ہے تاکہ اشارہ ہو کثرت پر مرادوں کی اور کثرت پر حق تعالیٰ کے مفعولوں کی جیسے کہ واقع ہے حاصل کلام یہ ہے کہ ان صفات متضادہ متخالفہ الآثار سے منظوریہ بات ہے کہ اُس

مالک سے بعید نہیں کہ کبھی معاملہ مہربانی اور مغفرت اور دوستی کا بندوں سے کرے اور کبھی سخت پکڑ میں پکڑے بلکہ اُس ذات پاک سے ہو سکتا ہے کہ انعام اور انتقام کو حق میں ایک فرقے کے اور ایک آدمی کے اوقات مختلفہ میں جمع کرے سو انعام حق تعالیٰ کے ایک وقت میں اپنے حال پر مصروف ہوں تو مغرور ہونا نہ چاہیے اور انتقام سے اُس منتقم عادل کے بے خوف اور بے دھڑک نہ رہیے چنانچہ فرماتے ہیں هَلْ اَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ کیا پہونچی ہے تجھ کو بات اُن لشکروں کی کہ ایک مدت تک دروازہ انعام کا اُن پر کھلا تھا اور ہر طرف سے طرح طرح کی نعمتیں اُن کو پہونچتی تھیں پھر کیسا کچھ انتقام اُن سے لیا اور سبب اُن کی خرابی اور بدلے کے بھی ذلیل اور قلیل لوگ ہوئے کہ انعام الہی کے زور کے سبب سے اُن لوگوں کو کمالِ ذلت اور خواری سے رکھتے تھے اور وہ لشکرِ فرعون وَ تَمُودَہ فرعون والے اور ثمود کی قوم تھی پس فرعونوں کو ایک مدت تک حکومت اور نعمت دے کے بنی اسرائیل پر کمال تسلط دیا تھا کہ سارے بیخ و بوج کام بیگار پکڑ کے اُن سے کراتے تھے پھر تمام مال اور ملک اُن کا چند روز کے عرصے میں اُن ہی بنی اسرائیل کو دلوادیا اور اُن فرعونوں کو اُنکی آنکھوں کے دیکھنے دربانے قلمزم میں غرق کر دیا اور ثمود کی قوم کو اول تو نہایت قدرت اور قوت عنایت فرمائی یہاں تک کہ ایک ہزار سات سو بسنتیاں تمام سنگین عمارات کی آباد کی تھیں اور حضرت صالح علی نبینا وعلیہ السلام کو اور ضعیف مسلمانوں کو اونٹنی کے بابت کیا کیا کچھ تذلیل اور ہتک کرتے تھے وہ سب کے سب ایک کڑک میں ہلاک ہو گئے اور وہاں کے بد بخت اور اشرار کو حضرت صالح علیہ السلام کی بددعا سے اندھا کر دیا پس یہ قصے عاقلوں کی عبرت کے واسطے کفایت کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے انعام پر مغرور نہ ہو جاویں اور انتقام سے اُس کے ڈرتے رہیں لیکن کافرانِ قصوں سے عبرت نہیں پکڑتے ہیں اور غرور اور بے خوفی میں گرفتار ہیں بَلِ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا اِنِّیْۤ اَنْکَذِیْبٌۭ ۙ بلکہ جو لوگ کہ کافر ہیں سو ان قصوں کے انکار کے درپے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قصے اس قسم کے ہیں کہ اہل تواتر نے لوگوں کے تعجب کرنے کو بنائے ہیں اور کتابوں میں لکھ دیے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ قطع نظر ان قصوں کے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر شخص کو ہر وقت بے پردہ نمایاں ہے اور اگر اپنے ہی حال میں غور کریں

تو دیکھیں کہ آدمی کا دم کہ زندگی انسانی کی اُس سے تعلق رکھتی ہے وہ بھی اُسی کے ہاتھ میں ہے
 وَاللّٰهُ مِنْ ذَرَارِئِهِمْ خَبِيْطٌ ۚ اور اللہ تعالیٰ آگے پیچھے سے اُن کے گھیرے ہے کہ اُن کے زمانے
 سے پہلے بھی بہت سے سرکشوں کو ہلاک کیا اور اُن کے زمانے کے بعد بھی بہتوں کو ہلاک کر بیٹھا
 پس انکار ایسے قصوں کا کہ اس طرح کے قصے ہر وقت میں نمودار ہیں بے جا ہے اور لفظ ورا کا
 اصل لغت میں اُس چیز کے معنوں میں ہے کہ کوئی شخص اُس چیز کو چھپا دے یا وہ چیز کسی شخص کو
 چھپا دے اسی واسطے اس لفظ کو آگے اور پیچھے دونوں کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں اور اس
 آیت میں بطور اشتراک معنوی کے یا عموم مجاز کے دونوں معنوں کو شامل ہے باوجود اس بات
 کے کہ یہ قصے اس قسم سے بھی نہیں ہیں کہ فقط اہل تاریخ نے ان کو ذکر کیا ہے بلکہ ہُوَ قُرْآنٌ
 حَقِيْدٌ بلکہ یہ قصہ قرآن قدیم ہے کہ اس قصے کے ہونے سے پہلے لکھ گیا تھا فی لَوَجِّ حَقِّقُوْطٌ
 ایک سختی میں کہ شیاطین اور جن اور انسان کے دخل سے باہر ہے اور محفوظ ہے اُنہیں کوئی
 نفرت نہیں کر سکتا کہ زیادہ اور کم اور تحریف اور الحاق کر دے پس اس قسم کی محفوظ چیز میں
 احتمال جھوٹ بنا دینا کا کہ نامقتضائے عقل کے خلاف ہے اور بغویٰ سالم میں ابن عباس
 رضی اللہ عنہ کی سند کے ساتھ لایا کہ لوح محفوظ سفید موتی کی ہے طول اُس کا جیسے زمین
 سے آسمان اور عرض اُس کا جیسے مشرق سے مغرب اور کناروں پر اُس کے باقوت جڑے
 ہیں اور دونوں دفتیاں اُسکی باقوت سُرخ کی ہیں اور نور کے قلم سے کلام قدیم اُس میں لکھا
 ہے سر اُس تختی کا عرش سے معلق ہے اور نیچے کی طرف اُسکی ایک معزز فرشتے کی گود میں رکھی
 ہے اور وہ عرش عظیم کی سیدھی طرف کھڑا ہے اور سرے پر لوح کے یہ عبارت واقع ہے
 لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ ۙ ذِيْنَةُ الْاِسْلَامِ وَ مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ ۙ وَ رَسُوْلُهُ ۙ فَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ
 عَزَّ وَ جَلَّ وَ صَدَقَ بِوَعْدِهِ ۙ وَ اتَّبَعَ رَسُوْلَهُ ۙ اَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ ۙ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ مِنْهُمْ

سُوْرَةُ الطَّارِقِ

سورہ طارق مکی ہے اس میں اُنیس آیتیں اور اکٹھ کلمے اور دو سو اٹھالیس حروف
 ہیں اور ربط اس سورہ کا سورہ بروج سے بسبب مناسبت کلام کے ہے کہ ابستامیں

دو دنوں کی فتم ساتھ آسمان کے اور مبرجوں کے اور ستاروں کے واقع ہے اور انتہا میں بھی دونوں کے بیان محافظت انہی کا غیب کی چیزوں کو جیسے لوح محفوظ اور آسمان اور آدمی کی جان سویہ چیزیں ظاہر ہیں کچھ حاجت بیان کی نہیں اور اس سورۃ کا نام سورۃ طارق اس واسطے رکھا ہے کہ طارق عرب کی لغت میں اُس مہمان کو کہتے ہیں جو رات کے وقت آوے اور جو حادثہ کہ رات کو نمود ہو اُس کو بھی طارق کہتے ہیں اسی واسطے حدیث شریف میں وارد ہے کہ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ طَوَّارِقِ اللَّيْلِ یعنی پناہ لیتے ہیں ہم اللہ کی اُس شر سے کہ رات کو اچانک آپڑے کیونکہ دفع کرنا ایسی آفت کا مشکل پڑتا ہے اور عرب کے اشعار میں معشوق کے خیال کو بھی کہ بار بار عاشق کے دل میں گذرتا ہے طارق کہا ہے کیونکہ معشوق کے خیال کا آنا اکثر فراغت کے وقت میں ہوتا ہے اور بڑی فراغت کا وقت رات ہے اور حدیث شریف میں مسافر کو منع فرمایا ہے کہ طردق کرے یعنی یکایک رات کے وقت گھر میں چلا آوے جب تک کہ اُس کی گھر والی بنِ سنور کے درست نہ ہو لے کہ اُس کو بگڑے حال میں دیکھ کے نفرت نہ ہو جائے اور اس سورۃ میں مراد طارق سے آسمان کے تارے ہیں اور سب تارے اس صفت میں برابر ہیں اس واسطے کہ رات کو نظر آتے ہیں اور دن کو غائب ہو جاتے ہیں اور بعض علماء کے نزدیک یہاں رُحل مراد ہے کیونکہ سب تاروں سے اونچا ہے اور اُس کی شعاع ساتوں آسمانوں کی موٹائی کی تاریکی کو سوراخ کر کے زمین پر پڑتی ہے پس کمال ظہور ثاقبیت کا اُس میں پایا جاتا ہے اور بعضوں کے نزدیک تریامراد ہے کہ بسبب جمع ہونے روشنی تاروں کے اُس میں چمک زیادہ پائی جاتی ہے اور اکثر علماء اس بات پر ہیں کہ مراد جنس ہے اور ہر ستارہ اُس میں داخل ہے کیونکہ ہر ستارہ تین صفتیں رکھتا ہے اول تو یہ کہ ہر ستارہ اپنی شعاع سے تاریکی کو دفع کرتا ہے دوسرے یہ کہ تعین طرف کا پتہ راہ کا مشرق کی طرف ہو یا مغرب کی طرف ہر مسافر کو تری کا ہو یا خشکی کا ان سے معلوم ہوتا ہے تیسرے یہ کہ یہ سبب ہیں آسمان کی محافظت کے شیاطین کے شر سے اور اس کے دوسرے سبب ہیں اول تو یہ کہ شیاطین وہ فانی مائے سے پیدا ہوئے ہیں اور ظلمت اور تیرگی کو بالطبع دوست رکھتے ہیں اور روشنی سے بھاگتے ہیں چنانچہ تجربہ کیا ہوا ہے کہ اکثر غلبہ

ان کا اندھیرے میں اور اندھیرے مکان میں ہوتا ہے اور جس مکان میں چراغ اور شمع ہوتی ہے وہاں ان کا دخل کم ہوتا ہے پس آسمان کو ان نورانی قندیلوں سے روشن کیا تاکہ روشن ہونے سے آسمانوں کے کھنڈ شفاف ہیں سب شیطان چنڈھلا کر بھاگ جاویں دوسرے یہ کہ فرشتے شمع سے ستاروں کی گیند بنا کر شیطاں کو مارتے ہیں جیسے توپ کے گولے سے دشمنوں کو مارتے ہیں اور محافظت آسمان کی تاروں سے ایسی ہے جیسے محافظت قلعوں کی ہوتی ہے توپوں سے کہ بڑجوں اور فسیلوں پر چڑھتی ہوتی ہیں لیکن فرق اس قدر ہے کہ تاروں کو اور ان لوگوں کو کہ فرشتے ان تاروں کی سٹاخوں سے تیار کر کے شیطانوں کو مارتے ہیں دونوں کو عرب کی لغت میں نجم اور کوب اور مہندی میں تارا کہتے ہیں اور توپ کے گولے کو توپ نہیں کہتے ہیں اور قرآن مجید میں ستاروں کے ان فائدوں کو بجا بجا مذکور فرمایا ہے اور یہ تینوں وصف کہ ہر ستارے میں موجود ہیں اس قسم میں منظور ہیں کیونکہ جس مضمون کی کہ اس قسم سے تاکید فرمائی ہے یہ ہے کہ آدمی کی جان ہر چند کہ تکلیف اور محنتوں میں گرفتار ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی نگہبانی کے سبب سے ٹوٹنے اور فنا ہونے سے محفوظ ہے اور اسی واسطے حدیث شریف میں وارد ہے کہ اِنَّا خَلَقْنٰکُمْ لَّا یَبْدِلُ سَیِّئَیْکُمْ اَدَمٰی کی حقیقت میں آدمی عبارت اُسی سے ہے ابدی ہے ہرگز فنا ہونے والی نہیں اور جو عرف میں مشہور ہے کہ موت جان کو ہلاک کرتی ہے محض مجاز ہے موت کا نہایت کام یہ ہے کہ جان کو بدن سے جدا کر دیتی ہے اور بدن پر سبب نہ ہونے مرتی اور نگہبان کے بنکس ہو کر بکھر جاتا ہے والا جان کو ہرگز فنا نہیں ہے اور ثابت ہونا عالم برزخ کا اور ہونا حشر اور نشر کا موقوف اسی مسئلے پر ہے اور اس سورۃ میں بھی معاد کو اسی راہ سے ثابت کیا ہے اور تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ آدمی دو چیز سے مرکب ہے جان اور بدن اور جزو اعظم اس کا جان ہے کہ تبدیل اور تغیر کو اس میں دخل نہیں اور بدن ماسنہ لباس کے ہے جب تک کہ ماں کے پیٹ میں تھا تو اور رنگ تھا پھر جب ماں کے پیٹ سے نکلا تو آخر لڑکپن تک کچھ اور ہی رنگ رکھتا ہے اور جوانی اور بڑھاپے میں کچھ اور ہی اختلاف ہوتا ہے پس جزو اعظم اس کا کہ جان ہے اور شعور اور ادراک اور لذت اور دکھ کو دریافت اگر ناسی کا خاصہ ہے جو فنا کو قبول نہیں کرتی اور ہاتھوں میں نگہبانوں کے حضور سے جناب اکبر یا کے اُن پر مقرر ہیں عقیدہ رہتی ہے تو جمع ہونے میں بدن کے اور دوبارہ بنا دینے میں

اُس کے اسی صورت اور شکل پر کون سا تعجب باقی رہا کہ اسی طرح کا معاملہ شروع پیدایش سے آخر عمر تک ہمیشہ نظر آتا ہے اور جو دلیل جان کی محافظت کی ساتھ معین ہونے لگے گا نون آسمان کے طفیل سے ستاروں کے تھی تو پہلے ہی ثابت کرنے میں اس مطلب کے قسم آسمان کی اور ستاروں کی یاد فرمائی اور اس سورۃ کا ستاروں کے نام پر نام رکھا ہے کہ پیشتر ثابت ہونا مطلب کا اسی کی محافظت کے لحاظ سے ہے یہاں پر سمجھ لیا جائے کہ اس سورۃ کا سبب نزول دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ مراد طارق سے ٹوٹنے والا تار ہے جس کو شہاب کہتے ہیں اور حقیقت میں شیطانوں کو آسمان کے جانے سے روکنے والا وہی ہے کہ شیطان کی راہ کو بند کرتا ہے اور اُس کی جلا دیتا ہے اگرچہ توپ کے گولے کے مانند شمع سے جڑے ہوئے ستاروں کی پیدا ہوتا ہے پس بہتر یہ ہے کہ طارق شہاب پر حمل کیا جاوے اور سبب اس سورۃ کے نازل ہونے کا یہ تھا کہ ابوطالب حضرت کے چچا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے کو آپ کے مکان پر تشریف لائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا اُن کے رو برو رکھا کہ دو دھار روٹی تھی پھر دونوں کھانے لگے اُس وقت ایک تار آسمان سے ٹوٹا اور اس قدر زمین سے نزدیک ہوا کہ تمام گھر اُسکی روشنی سے بھر گیا اور ابوطالب کی آنکھیں چندھلا گئیں اور گھبرا کر ہاتھ کھانے سے ہٹنے لگا اور اٹھ کھڑا ہوا اور پوچھنے لگا کہ یہ کیا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تار ہے کہ فرشتے آسمان کی محافظت کیلئے شیطانوں سے اُس کو اوپر پھینکتے ہیں اور یہ ایک علامت ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی علامتوں سے ابوطالب تعجب ہو کر خاموش بیٹھ گیا اتنے میں حضرت جبرئیل علیہ السلام اس سورۃ کو لائے اور اس سورۃ میں اشارہ اس بات کی طرف ہوا کہ ان چیزوں کے دیکھنے سے عقائد حق پر دین اسلام کے مضبوط ہونا چاہیئے اور اس کو بے فائدہ چھوڑ دینا نہ چاہیئے کیونکہ یہ معاملہ بڑی دلیل ہے آدمی کے حشر اور نثر اور معاویہ پر اس واسطے کہ آسمان باوجود اپنی عظمت اور بلند ی کے

لے شہاب نفع نام رنگ سرخ سرخ کہ دراصل شاہ آب بود یعنی پورسنگ و کبر و ازل ستارہ روشن و یعنی شعلہ آتش بلند شدہ و ستارہ مانند چیزیکہ شکل انما آتش بازی بر فلک دواں می شود و آں جسم شہابین مست و ترو حکما آں و غلا راضی است کہ بجزہ ناریدہ شعل می شود ۱۲ مولوی محمد عبدالعزیز صاحب مرحوم

یہاں تک کہ ہاتھ کسی کا اُس تک پہنچ نہیں سکتا تب بھی محافظت الہی کا محتاج ہے اور صورت اُس کی محافظت کی اس وضع پر ظاہر ہوئی کہ گڑے ہوئے تاروں سے آسمان کے ایک ستارہ دوڑنے والا پیدا ہوتا ہے کہ شیطانوں کو سد راہ ہوتا ہے اور بھگاتا ہے سو آدمی کی جان کہ نہایت ناتواں ہے کس طور سے بغیر اللہ تعالیٰ کی محافظت کے ایسی مصیبتوں اور حادثوں کی شکمش میں باقی اور سلامت رہ سکے گی پس جب یہ بات ثابت ہوئی کہ آدمی کی جان اللہ تعالیٰ کے قبض و تصرف میں ہے زندگی میں ہو خواہ بعد موت کے تو بس یہیں سے سمجھ لیا چاہیے کہ بعد موت کے نعمتیں اور تکلیفیں وہاں کی اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہیں باقی رہا حال بدن کا سو اسکو بھی ساتھ تامل اور فکر کے قابل پھر پیدا ہونے کے سمجھا چاہئیے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِفِہٖ قسم کھاتا ہوں میں آسمان کی اور اُس تارے کی کہ رات کے وقت نمودار ہوتا ہے اور جو اُس ستارے میں کہ رات کے وقت دوڑتا نظر آتا ہے لوگوں کو اس میں تردد ہے بیٹھے تو یوں کہتے ہیں کہ دُھواں زمین سے اُٹھ کر آسمان کی طرف جاتا ہے جب کہ وہ نار کے متصل پہنچتا ہے تو بسبب ذہینیت کے کہ اُس میں باقی ہے جل اُٹھتا ہے پھر اگر لطیف ہے تو جلد محو ہو جاتا ہے اور اگر غلیظ ہے تو کئی روز تک بطور نیزے کے یا دُوم دار ستارے کی طرح یا کسی اور صورت سے رہتا ہے اور بعض یوں کہتے ہیں کہ آسمان قمر کے نیچے آگ کا کرہ ہے اور اُس کرے سے کبھی حرکت کی زیادتی سے ایک شعلہ کہ بسبب جمع ہونے شعاع ستاروں گرم مزاج کے کسی درجے میں درجوں آسمان سے حاصل ہوتا ہے اور اُس شعلے سے کوئی چیز مشعل چنگاری کے جدا ہو کے نیچے آتی ہے اور دُغانی طبقے میں کہ درمیان میں کرہ آگ اور ہوائے صرف کے ہے وہ چیز نمود ہوتی ہے تو دوڑتے ستارے کی طرح نظر آتی ہے اور جب طبقہ زمہریہ کو پہنچتی ہے تو جمع جاتی ہے اور نظر سے غائب ہو جاتی ہے اور ان دونوں باتوں میں بہت سی بحثیں ہیں کیونکہ جو نور کہ اُس دوڑنے تاروں میں نظر آتا ہے اُس کو ہرگز آگ کے شعلے سے کہ دُھوئیں کے ساتھ روشن ہوتا ہے مشابہت معلوم نہیں ہوئی بلکہ نور اُس تارے کا کمال مشابہت نور آسمانی سے رکھتا ہے چنانچہ ظاہر نظر آتا ہے اور دوسرے یہ بھی ہے کہ حرکت کی جہت اس ستارے

کی موقوف تحت اور فوق پر نہیں ہے تاکہ دھوئیں چڑھنے والے کے شعلے پر یا انکار سے گریوے کے
 پر حمل کیا جاوے اکثر اوقات داہنے سے بائیں طرف اور بائیں سے داہنی طرف دوڑتا ہے
 پس صریح معلوم ہوتا ہے کہ حرکت اُن کی طبعی نہیں بلکہ کوئی زبردست ارادے اور اختیار والا
 اُن کو دوڑاتا ہے پس دفع کرنے کو ان ترددوں کے بطور سوال و جواب کے ارشاد فرماتے
 ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا الظَّارِقُ ۖ اور کیا جانتا ہے تو کہ کیا ہے وہ ستارہ رات کا آنے والا
 الْجَحْمُ الثَّاقِبُ ۖ ایک تار ہے کہ شیطانوں کی آنکھوں میں چکا چوندھ کر دیتا ہے اور
 کبھی اُس شعلے سے کہ اُس میں سے پیدا ہوتا ہے اُن کو جلا دیتا ہے اور شیطانوں کی اُسکی
 شعاع کے زور سے ایسی حالت ہو جاتی ہے جیسے چمکا دڑ کی سورج کی چمک سے اور جبکہ
 طارق کی حقیقت بیان کرنے سے فارغ ہوئے تو اب اُس مضمون کو کہ جس پر قسم کھائی ہے
 یا دفرماتے ہیں اِنْ تَحُلْ قُبُورِنَا عَلَيْنَا سَاحِقَةً ۖ کوئی جان نہیں چھوٹی ہو یا بڑی نیک ہو
 خواہ بد مگر کہ اُس پر ایک نگہبان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اُس کو حادثوں کی سختی میں اور
 صدموں میں فنا نہیں ہونے دیتا یہاں پر سمجھنا چاہیے کہ واروغہ آدمی کی جان کی محافظت کا
 کہ فناء ہو جاوے ایک فرشتہ ہے حضرت اسرافیل کے لشکر کا آخر کام اُس کا یہ ہے کہ جان کو
 درمیان دونوں نفوس کے صورت میں داخل کر دے گا اور آدمی کے اور کاموں کے واسطے
 نگہبان بہت ہیں کہ نوبت، نوبت رات و دن چوکی پہرہ کرتے ہیں جب تک کہ تقدیر الہی
 اُس کی تکلیف کے واسطے متوجہ نہ ہو پھر جب مقرر وقت تکلیف کا آ جاتا ہے تو وہ لوگ دست
 بردار ہو جاتے ہیں اور تقدیر الہی کو سونپ دیتے ہیں اور حدیث شریف میں واروہ کہ
 وَكَلَّ بِالْمُؤْمِنِينَ مَائَةً وَبِسِتُونَ مَلَكَائِدُونَ كَمَا يَدُبُّ عَنْ قُصْعَةِ الْعَصَلِ
 النَّبَابُ وَكَلَّ الْعَبْدُ إِلَى نَفْسِهِ طَرَفَةً عَيْنٍ لَا تَحْتَطِفُهُ السَّيَّاطِينُ
 عَصَوًا عَصَوًا یعنی مقرر کیے گئے ہیں ہر مسلمان پر ایک سو ساٹھ فرشتے کہ ہانکتے ہیں اُس سے
 شیطانوں کو جیسے شہد کے پیالے سے کمیوں کو ہانکتے ہیں اور اگر بندے کو بندے پر ایک
 پلک مارنے برابر چھوڑ دیں تو شیطان اُس کی بوٹی بوٹی توڑ کے لے جاوے اور اس حدیث
 سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں پر اور آدمیوں سے زیادہ نگہبان ہیں کیونکہ ایمان کے سبب سے

نہایت کا احوال

ان فرشتوں کا بیان جہاں دیکھائی دیتے ہیں

اُس کے دشمن بہت ہیں کہ اُتنے دشمن اور کافروں کے نہیں ہیں آدوہ نگہبان کہ مومن اور کافروں کے آفتوں سے نگاہ رکھتے ہیں اُن کا ذکر سورہ رعد میں ہے لَمْ يَعْزُبْ عَنْكَ مِثْرُ الْيَمِينِ يَدِيهِ دَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ اور بیان ہر شخص کی جان کے نگہبانوں کا سورہ انعام میں مذکور ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَرَسُولُكَ عَلَيْكُمْ حَفَظَةٌ مَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ مُسَلِّتَةٌ وَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ اور دوسرے فرشتے کہ آدمیوں کے نیک اور بد اعمال لکھنے کے واسطے مقرر ہیں اُن کا مذکور سورہ اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ میں ہے یعنی اِنَّ عَلَيْكُمْ حَافِظِينَ كَرَامًا كَاتِبِينَ اور جو فرشتہ کہ حرف اور لفظ پر آدمی کے مقرر ہے اور اُن کو گیتنا اور لکھتا ہے اُس کا ذکر سورہ قاف میں ہے یعنی مَا يَكْفُظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ سَرَقِيبٌ عَتِيدٌ غرض کہ یہاں بیان جان کی محافظت کرنے کا ہے کہ یہ امر سب کے واسطے ہے اور کبھی اس محافظت میں تصور نہیں ہوتا اور جو آدمی کو بحث معاد کا اور باقی رہنا اُس کی جان کا اور محفوظ رہنا اُس کے نفس کا قبل موت کے اور بعد موت کے معلوم ہو چکا اور سمجھ چکا کہ میری جان کہ حقیقت میں ذات میری وہی ہے اور بدن اُس کے لباس کے مانند ہے سو وہ جان مالک حقیقی کے قبضہ تصرف میں ہے تو اب اُس کو اعتقاد کرنے میں معاد کے واقع ہونے کے اور سچ جاننے میں حشر و نشر کے کچھ تردد نہ رہا مگر استبعاد کی بہت سے بدن کے اعادے میں کہ اجزا اُس کے بعد موت کے نہایت متفرق اور پر گندہ ہو جاتے ہیں کچھ زمین اور خاک میں مل کر نیست و نابود ہو جاتے ہیں اور کچھ حیوانات کا طعمہ ہو جاتے ہیں پھر وہ حیوانات ملکوں میں جا کر مرتے ہیں اور خاک میں رُل کر مل جاتے ہیں اور بعض ایک ملک سے دوسرے ملک کو اور ایک جنگل سے دوسرے جنگل کو اڑ جاتے ہیں پھر اُن منتشر اجزاؤں کو جمع کرنا اور پہچاننا کہ یہ جزو فلاںے بدن کا ہے اور یہ جزو فلاںے بدن کا یہ ایک کام ہے کہ عقل ظاہر میں کو نہایت دشوار معلوم ہوتا ہے اور اسی سبب سے کسی کسے فالے نے کہا ہے ہندی کا دہرہ دو ہرہ بات بھرتے یوں کہیں سُن رے بنکے راے و اب کے پچھڑے نالیں دور پڑینگے جائے و ناچار اس تعجب کے دفع ہونے کے واسطے ایک راہ اُس کو اور بتاتے ہیں کہ فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِثْرَ خُلُقِهِ

پس دیکھئے آدمی کہ کس چیز سے بنایا گیا ہے اور مادہ اُس کی خلقت کا کہاں کہاں سے جمع کر کے لائے ہیں تفصیل اس کی یہ ہے کہ نطفہ آدمی کا خلاصہ ہے ابو کا کہ غذا سے حاصل ہوتا ہے اور غذایا اُگنے والی چیزوں سے ہے یا جاندار چیزوں سے تو اگر اُگنے والی چیزوں سے ہے تو اسکی بہت قسمیں ہیں جیسے اناج اور ساگ اور ترکاری اور میوے اور مصلح گرم اور سرد اور سوائے اس کے بہت سی چیزیں ہیں اور جو حیوانی ہے تو اُس کی بھی کئی قسمیں ہیں جیسے گوشت اور دہی اور دودھ اور مکی ورجہ رنی اور بیضہ اور سوائے اس کے اور طب کے علم میں مقرر ہے کہ غذائے صالح کے کھانے کے بعد جب بہتر ساعتیں گذرتی ہیں تو منی پیدا ہوتی ہے پس آدمی کو اپنی ہر روز کی غذا میں فکر کرنی چاہیے جیسے چانول کہ کہاں سے آئے ہیں کس قطعہ زمین میں کس کھیت میں کس گاؤں میں اور وہ گاؤں کس پر گئے ہیں اور وہ پر گئے کس سرکار میں اور وہ سرکار کس صوبے میں اور وہ صوبہ کون سی مملکت سے متعلق ہے جہاں ان چادلوں کو بوا تھا اور بخاروں کو کس ارادے نے اُس بات پر مستعد کیا کہ اُس ملک سے اُونٹوں یا بیلوں پر لا کر اُس بازار میں لائیں اور مجھ بیچارے کے ہاتھ بے چین اور مجھ کو اُن میں سے کھانا نصیب ہوا اسی قیاس پر حال تمام ضروریات کو اپنی غذا کی جانے اور بوجھ کہ میرے ماں باپ کو بھی اسی طرح سے غذائیں طرح طرح کی دور دور کے ملکوں سے جمع کر کے کھلائی تھیں تو نطفہ میرا اُن کے بدن میں پیدا ہوا تھا اور مجھ کو اُس نطفے سے بنایا پھر جو شخص کہ ہر روز کی غذا میں اس قدر اجزائے متفرقہ کو جمع کرتا ہے کہ اگر اُن سب کو ایک جائے پر اکٹھا کریں تو آدمی کے بدن کے اندازے سے ہزاروں درجے زیادہ ہو پھر اُس سے کیا بعید ہے کہ چالیس برس کے غرضے میں کہ دونوں نفخوں کے درمیان میں ہے تمام اجزاء کو بدن کے کہ بلاشبہ اس مقدار سے کمتر ہیں متفرق مکانوں دور و دراز سے جمع کر کے صورت گوشت اور پوست کی پنادے پھر بعد اُس کے غذا کو نطفہ کر کے کہاں سے کہاں کو پہونچاتے ہیں اور راہ میں نطفے کی کون کون سی ہڈیاں بڑی بڑی سخت کہ آدمی کے بدن میں ہاڑوں کے مانند حائل ہیں پھر باوجود اس بات کے اُس نطفے کو کس تدبیر سے دماغ سے کھینچ کے تحلیل کو یعنی پیشاب کے مقام کو پہونچاتے ہیں پھر اُس راہ

دونوں نفخوں کے درمیان میں چالیس برس کا عمر ہوگا

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سے رحم کے اندر کس طور سے پہنچاتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ اُپیدا کیا گیا ہے آدمی اُچھلتے پانی سے اور وہ پانی مرد و عورت کا لفظ ہے کہ رحم میں غلط ہو کر کسیاں ہو جاتا ہے ہر چند کہ دفن یعنی اُچھلنا مرد کی منی کا خاصہ ہے لیکن جو بعد ل جانے کے دونوں ایک ہو جاتی ہیں تو مرد کی منی کی صفت کو بسبب غالب ہونے کے اُن دونوں میں اطلاق فرمایا اور بعضے بطیب اس بات کے قائل ہیں کہ عورت کی منی بھی رحم میں اُچھلتی ہے لیکن رحم کے گہرے پن کے سبب سے معلوم نہیں ہوتی چنانچہ تھرا اُٹھنا عورت کا انزال کے وقت اس بات پر گواہ ہے پس اُس غذا کو بعد طے ہو جانے مہینیت کے درجوں کے صورت بخشنا دلیل صریح ہے کہ بدلتا صورتوں کا یعنی ایک صورت کو دوسری صورت پر کر دینا قدرت الہی کے روبرو بہت آسان کام ہے تَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصَّلْبِ وَالْأَنْبِطِ عُلْمًا ہے وہ اُچھلتا پانی درمیان سے پیٹھ کے اور سینے کی ہڈیوں کے کیونکہ مادہ منی کا اول دماغ سے نزول کرتا ہے اور اُن رگوں میں کہ دونوں کانوں کے پیچھے ہیں وہاں سے گذر کر مخاع میں آتا ہے اور مقام مخاع کا درمیان میں پیٹھ اور سینے کے ہے پھر مرد کے وہ مادہ پیٹھ کے منکوں کی راہ سے گذر کر گردوں میں آتا ہے وہاں سے خضیوں میں وہاں سے ذکر کی نیچے کی رگ میں ہو کر رحم میں گرتا ہے اور عورت کے سینے کی طرف سے اسی طور سے خضیوں میں کہ رحم کے عمق میں ہیں اگر جماع کی حرکت کے سبب سے رحم میں گرتا ہے اور رحم کے اندر دونوں مل جاتے ہیں اور یہاں سے معلوم ہوا کہ منظور اس آیت سے پانی کے گذرنے کا بیان ہے کہ کس کس طور سے اس قسم کی سخت راہ سے کہ دونوں طرف ایسی بڑی بڑی ہڈیاں ہیں اُسکو روانہ کرتے ہیں اور اُس کے سفر کی انتہا کو پہنچا دیتے ہیں نہ یہ کہ مادہ منی کا پیٹھ میں یا سینے کی ہڈیوں میں پیدا ہوتا ہے والا طب کے قاعدے کے مخالف ہو کیونکہ اُن کے نزدیک منی تمام اعضا سے لے جاتی ہے اسی واسطے اولاد میں مشابہت ماں باپ کی ہر عضو میں پائی جاتی ہے اور وہ مادہ دماغ میں جمع ہوتا ہے اور وہاں سے رگوں کے راستے سے جو کانوں کے پیچھے ہیں اُترتا ہے اور جب آدمی کو اپنی بان کی غٹھ حضرت حق کے قبضے میں معلوم ہو چکی اور کیفیت اپنی تمام غذائے متفرقہ کی اور اپنے ہونے کی مادے کے ابتدائے خلقت میں اور

بدلنا اُس کا ایک صورت سے دوسری صورت میں اور گزرنے اُس کا ایک جائے سے دوسری جائے کو بھی ظاہر ہو چکا پھر پیدائش اور معاش کو بھی اپنی خوب معلوم کر لیا تو اب اگر آخرت کو بھی ان ہی دونوں حالتوں پر قیاس کر لے گا تو اُس کے نزدیک یقینی ثابت ہو جائے گا کہ اِنَّہٗ عَلٰی سَرِّجِہٖ لَقَادِرٌ تَحْقِیْقُ کہ اللہ تعالیٰ خالق آدمی کا ہے اس طور سے کہ البتہ وہ پھیر لانے پر اُس کے قادر اور توانا ہے اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ لوگوں کے زندہ کرنے کا ارادہ کرے گا تو ایک منہ عرش عظیم سے نازل کرے گا اُس کا پانی خاصیت مرد کی منی کی رکھتا ہوگا اور قوت جاکوئی اُس کے اندر ودیعت یعنی امانت رکھی ہے کہ مردے کے بدن کے اجزا کو زندگی کے قبول کرنے کا مستعد کرے اور تعلق ارواح کا اُن کے ساتھ صحیح ہو جاوے گا لیکن اس بار کا پھیر لانا موقوف ہے ایک وقت پر کہ بیان اُس وقت کا اس آیت میں ہے یَوْمَ تُبْنٰی السَّۡرَۃَ اِیْرَہٗ جس دن ظاہر کیے جاویں گے بھید اور تحقیق اس مقام کی یہ ہے کہ آدمی پر دنیا میں احکام بدن کے غالب ہیں اور احکام روح کے مغلوب اسی واسطے اپنی روح کے اوصاف کو صنعت اور تکلف سے دبا چھپا سکتا ہے یہاں تک کہ ہرگز اثر اُس کا بدن پر ظاہر نہیں ہونے دیتا جیسا کہ لوگ نامردی اور بغل اور دوسری بُری خصلتوں کو اپنی صنعت اور تکلف سے پوشیدہ رکھتے ہیں اور اثر اضطراب اور گھبراہٹ کا چہرے پر ظاہر نہیں ہونے دیتے اور قیامت کے دن حکم روح کا غالب ہو جاوے گا اور جو سیاہی کہ روح کے جوہر میں مخفی تھی چہرے کی سیاہی بن کر ظاہر ہوگی اور جو روصیں کہ اعضا میں منتشر ہیں کاموں پر اُن اعضا کے گواہی دیں گی اور تمام اوصاف باطن کے ظاہر ہو جاویں گے اور جو پھیر لانا آدمی کا جزا دینے کے واسطے ہے تو ضرور اُس وقت پر موقوف ہونا چاہیے اور پہلے اُسے پھیر لانا حکمت کے خلاف ہے اور سرانگشت میں چھپی چیزوں کو کہتے ہیں اور یہاں پر شامل ہے عقائد باطلہ کو اور فاسد نیتوں کو اور نیک اور بد عملوں کی نشانیوں کو جو کہ آدمی کی روح میں سما جاتے ہیں اور مانند اچھے بُرے رنگ کے روح کے چہرے پر نمودار ہوتے ہیں اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ مراد سرانگشت سے پوشیدہ گناہ اور مکر اور حیلے ہیں کہ دنیا میں اُن کے

چھپانے کے واسطے کو شیشیں کرتے تھے اور بعضوں نے کہا ہے کہ مراد اس سے وہ فرائض ہیں کہ ادا کرنا اور نہ کرنا اُن کا حصّہ آدمی کے ظاہر کرنے پر موقوف ہے دوسرے کو اُس پر اطلاع ممکن نہیں جیسے نماز و روزہ و صوم و غسل جنابت کا اور ادا کرنا زکوٰۃ کا اور دوسرے واجبات سے کہ درمیان میں اللہ تعالیٰ کے ادب بندے کے واقع ہیں دوسرے آدمیوں کو مطالبہ اُس کا نہیں پہنچتا اور ادا کرنا اُس کا دوسروں سے تعلق نہیں رکھتا مثلاً اگر کوئی شخص بے روزے والا ظاہر کرے کہ میں روزہ دار ہوں یا جنب ظاہر ہو کہ میں نے غسل کیا یا کوئی بے وضو کہے کہ مجھ کو وضو ہے یا جو شخص کہ زکوٰۃ نہیں دیتا اور کہتا ہے کہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں تو فقط اس کے اُس کے پر چھوڑ دینا چاہیئے اور اُس سے تعرض نہ کرنا چاہیئے اور تحقیق یہ بات ہے کہ لفظ سرار کا ان چیزوں سے عام ہے اور سب کو شامل ہے قتالہ میں قوت پھر نہ ہوگی آدمی کو اُس روز کچھ قوت کہ اپنے کاموں کو ظاہر نہ کرے اور بیدوں کو چھپا رکھے جیسے کہ دنیا میں قوت روکنے چھپانے کی رکھتا تھا کہ خوف اور گہرا ہٹ کے وقت اپنے کو تھمتا تھا اور باوجود مار و دھاڑ کے اپنی چوری بدکاری کا اقرار نہ کرتا تھا کانا صیغہ اور نہ ہوگا کوئی مددگار کہ باوجود ظاہر ہونے تصور کے اُس کی سزا موقوف کر دے جیسے دنیا میں یار و دوست باوجود ظاہر ہونے تقصیروں کے اڑے جاتے ہیں اور سزا نہیں دیتے اور جو دنیا میں طریقہ نجات کا سزا سے وقت ثابت ہونے گناہوں اور تقصیروں کے ان ہی دو طریقوں میں منحصر ہے اس طور سے کہ کمال قوت سے اُس کو چھپا ہوا اور پوشیدہ رکھے اور کسی طرح ثابت نہ ہونے دے یا باوجود اظہار کے مدد سے رفیقوں اور مددگاروں کی بدی سے اُس کی معفوظ رہے ان دونوں طریقوں کو اُس دن مطلق نیست و نابود کر دیں گے تاکہ سزا دینے میں جو قابل سزا کے ہے تصور واقع نہ ہوں نہیں تو وہ دن بھی دُنیا کے دن کی طرح سے درہم برہم ہو جاوے اور روزِ فصل نہ رہے اور جبکہ ان آیتوں میں دو مضمون مذکور ہوئے اول تو یہ کہ دوسری بار پیدا کرنا آدمی کا روح اور جسد کے ساتھ مقدور اللہ تعالیٰ کا ہے دوسرے یہ کہ قیامت کا دن سرار اور پوشیدگی کے ظہور کا دن ہے کہ چھپے بھید نفس کے

اُس روز ظہور کریں گے اور چلیے اور تدبیر سے چھپانا اُن کا ممکن نہ ہو گا اب ثابت کر نیکو
ان دونوں مضمونوں کے دو دلیلیں دوسری قسم کی صورت سے مذکور فرمائی ہیں وَاللَّيْلُ
ذَاتُ الْبُجُوعِ اور قسم کھاتا ہوں میں آسمان چکر مارنے والے کی کہ ہمیشہ حرکت دوڑیہ
میں اپنی وضع متروک کو کہ پھر عود کرتا ہے اور ہر دورے میں رات و دن کے ہر جزو
اُس کا اپنی وضع متروک کو رجوع کرتا ہے بعضے ستارے سال میں بعضے مہینے میں بعضے
اس سے زیادہ میں اپنی وضع متروک کو رجوع کرتے ہیں پس رجوع ہونا انسان کی روح
کا اپنی حیات متروک کی طرف اور اپنے بدن قدیم کی تدبیر کے واسطے کیا بعید ہے کیونکہ
اسی طور سے ہر رات و دن میں حرکت دور یہ فلک کی نظر آتی ہے وَالْأَرْضُ ذَاتُ الصَّدَاجِ
اور قسم ہے زمین ڈھلاؤ کھانے والی کی کہ اُس کے پھٹنے سے طرح طرح کی نباتات اُس کے
اندر سے ظہور کرتی ہیں اور چشنے جاری ہوتے ہیں اور زرد و جاہر معدنوں سے
نکلنے ہیں پس قیامت کے دن ظاہر ہونا اسرار مودعہ کا یعنی امانت کا جو نفس انسانی
میں ہے کچھ بعید نہ رہا کیونکہ زمین کو جو خزاں کے دنوں میں دیکھے تو ساری نباتات
اُس میں پوشیدہ اور مخفی ہوتی ہیں پھر جب موسم بہار کا پھوپھنا ہے اور مینہ کا پانی
اُس زمین کے اجزاء میں ملتا ہے اور اُس کو نرم کر دیتا ہے پھر تمام چھپی چیزیں اُسکی
ظاہر اور نمود ہوتی ہیں پس یہی حالت نفس کی ہوگی جب اُس پر روح کا فیضان ہوگا
عالم آخرت میں اور بعضے مفسرین نے رجوع کو مینہ پر قیاس کیا ہے اور کہتے ہیں کہ بخارات
زمین اور دریا کے اوپر چڑھتے ہیں جب طبقہ زمہریر کے اوپر چڑھتے ہیں تو پانی ہو کر برستے
ہیں پس اس تفسیر سے بھی بخارات کے ماتے کو اپنے مکان اصلی کی طرف رجوع ثابت
ہوا اور یہ دلیل انسان کے رجوع ہونے کی ہے عالم روحانی کی طرف کہ مقرر یعنی ٹھکانا اصلی
اُس کا تھا اور اس بات سے پہلا مضمون ثابت ہوتا ہے اِنَّهُ خَلَقَ یہ بات کہ حق تعالیٰ
پھیر لانے پر انسان کے قادر ہے اور پھیر لانا اُس کا موقوف ہے اسرار ظاہر ہونے کے
وقت پر کہ وہ قیامت کا دن ہے لَقَوْلُ فَضْلٍ ۝ الْبَیْتَ یہ بات کھلی دُلو کوک ہے کچھ شبہ
اس میں نہیں وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ۝ اور نہیں ہے یہ بات ٹھٹھے کی کہ دلیل قوی نہ تھکتی ہو

اور بطور خیال کے دل میں گذرتی ہو یا شعرا کے مبالغوں کی طرح کچھ اصل نہ دکھتی ہو جیسے
 گفتار کہتے ہیں کہ وعدے اور وعید پیغمبروں کے لہجہ اور جزا کے دن کے ایسے ہیں
 جیسے لڑکوں کو فرضی ناموں سے ڈراتے ہیں کہ شوخی نہ کریں اسی طرح سے پیغمبر بھی
 اس لیے ڈراتے ہیں کہ دستور عالم کا فاسد نہ ہو جاوے اور رسمیں بد اور اعمال منہج
 رائج نہ ہوں پس ازراہ عقلندی کے وعدہ اور وعید اور ترغیب اور ترہیب کرتے
 ہیں اور حقیقت میں یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں اور ان کا محال ہونا ثابت کرنے کو کافر
 جمعیت اور شبہ بیان کرتے ہیں چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّهُمْ مُحِقِّقٌ یہ کافر
 قرآن کو کلام فیصل نہیں جانتے بلکہ ہزل سمجھتے ہیں یٰٰکَیْنُ دُنْ کَیْنَاہُ کرتے ہیں ایک
 داؤ یعنی قرآن کے مضمون کے دفع کرنے کو شبہ پیدا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ باتیں عقل کے
 خلاف ہیں تا عام لوگوں کے نزدیک ہزل ہونا اس کا ثابت ہو جاوے وَاَکَیْنُ دُنْ کَیْنَاہُ
 اور میں بھی اُن کے مقابلے میں داؤ کرتا ہوں بطور مکر کے تاکہ کلام فیصل ہونا اُس کا
 مدلل اور واضح ہونا اُس کا عام و خاص کے نزدیک ظاہر ہو جاوے کیونکہ جس وقت
 کہ کافر واقع ہونے میں جزا اور حشر اور نشر کے شک و شبہ لاتے تھے تو جواب اُس کا ساتھ
 تمثیلوں اور دلیلوں کے جزا اور حشر اور نشر کے مقدمے میں صاف صاف نازل ہوتا تھا
 یہاں تک کہ محل باتیں مفصل ہو گئیں اور کسی طرح کا شک و شبہ اس میں نہ رہا تو شبہ
 اُن کے سبب ہوئے زیادتی ثبوت مطلب اور وضوح مقصد کے اور وہ اس بات
 سے بے خبر اور غافل رہے اور یہی حقیقت ہے کہ کید کی کہ بے خبر حریت کو ملزم کر دے
 اور اُس کے مطلب کا تعقیض یعنی اُلٹا ثابت ہو جاوے اور ہرچند کہ حق تعالیٰ قادر ہے
 کہ اثبات مطلب کا عین ہوشیاری اور خبرداری کی حالت میں کر دے لیکن بے خبری
 کی حالت کے الزام دینے میں کمال خجالت اور ذلت اُن کی منظور ہوئی کیونکہ وہ لوگ
 بھی ذلت اور خجالت دینے میں اُس کے رسولوں کے ارادہ کرتے تھے اور جب معلوم ہوا
 کہ ہونا کافروں کا اُس وقت میں کہ وقت نزول وحی کا اور اوائل اسلام کا تھا اور
 طرح طرح کے شبہ لانا اُن کا اسلام کے عقیدوں میں گویا دلائل اسلام کی ترقی کا

موجب تھا اور جب تک وہ زندہ ہیں اور شبے لاتے ہیں تو گویا اسلام کی دلیلوں کی
ترقی میں کوشش کرتے ہیں اس سبب سے کہ حقیقت کار سے بے خبر ہیں پس یہ عین
منفعت اور اسرار حکمت ہے تو ہلاکت کی دعا کرنا اُن کے واسطے اُس وقت مناسب نہ تھا
اگرچہ اُن حضرات صلی اللہ علیہ وسلم تنگ دلی کے سبب سے چاہتے تھے کہ فرج جلد ہلاک
ہوں اسی واسطے ارشاد ہوا فَهَلْ اَلْكُهْنَيْنِ پس مہلت دے کافروں کو اور جلدی اُنکی
بددعا میں نہ کر کہ اُن کے شبے کرنے کے سبب سے نزول وحی کا اور جواب شہوں کا
پے در پے پہنچتا ہے اور حقائق شریعت اور دین کے اور احوال حشر اور نشر کے کماحقہ
تحقیق اور واضح ہوئے جلتے ہیں اور بعد اُس کے کہ ظہور دین کا خوب متحقق ہو جاوے
اور الزام اور حجت اور دفع شبہ کا اپنی نہایت کو پہنچے تو اُس وقت تجھ کو کہا داور
مقال پر مامور کریں گے اور تیرے ہاتھوں سے اُن کو ہلاک کریں گے اَمِنْهُمْ مَّنْ يَذِلُّ
فرصت دے اُن کو تھوڑے دنوں کی کہ وہ دن ابتدائے بعثت سے قریب چودہ برس
کے تھے اور اس عرصے میں جو شبہ کہ اُن کی خاطر میں گذرنا تھا کرتے تھے اور جواب
اُس کا پاتے تھے بعد اُس کے کوئی شبہ اُن کے دل میں نہ رہا تو عناد اور شرارت
اُن کی ظاہر ہو گئی اور قابل سیاست اور تنبیہ کے ہو گئے اور اتنی مدت کی مہلت دینے
میں حکمت یہ ہے کہ یہ مقدار آدمی کے سن بلوغ کی ہے کہ جب اس عمر کو پہنچتا ہے تو
عقل اور بدن اُس کا کامل ہو جاتا ہے اور قابل سیاست اور جزا کے ہوتا ہے
پس ابتدائے بعثت میں اُن کے اور عرب کے کافر حکم لڑکے کا رکھتے تھے کہ آہستہ آہستہ
تعلیم اور سمجھانا شریعت کے حکموں کا اور تامل کرنا اُس کے دلائل میں اور جاننا بھلائی
اور بُرائی دین کے قاعدوں کی اُن کو منظور تھی اور دکھانا معجزوں اور آیات بینات کا
اس مقدمے میں کفایت کرتا تھا جبکہ اس مدت تک بھی بعضے اُن میں سے صلاح پذیر
نہ ہوئے تو باوجود پورے دشمنی کامل کے محتاج تادیب اور تعزیر کے ہوئے تو پس حکم جہاد
اور قتال کا نازل ہوا

ع

جہاد کے حکم کا نازل ہونے کی وجہ

سُورَةُ الْأَعْلَىٰ

سورہ اعلیٰ مکی ہے اور اس میں انیش آیتیں اور پندرہ کلمے اور دو سو اکتھتر حرف ہیں اور وجہ اس کے ربط کی سورہ طارق سے یہ ہے کہ اُس سورہ میں بیان فرمایا ہے کہ نفس انسان کے واسطے نگہبان مقرر ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس سورہ میں یہ بھی مذکور ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس کا اللہ تعالیٰ حافظ و نگہبان ہے اس بات سے کہ علوم غیبی مکی وحی کو فراموش کریں اور اُس سورہ میں انسان کی کیفیت کی ابتدا کا بیان ہے کہ نطفہ اُس کا کہاں سے آتا ہے اور کہاں کو جاتا ہے اور اس سورہ میں اُس کی خلقت کی انتہا کا بیان ہے کہ بعد تربیت کے کیا صورت پکڑی ہے اور اُس سورہ میں قرآن مجید کے اوصاف مذکور ہیں کہ اپنی ذات سے وہ کلام اعجاز نظام کیا کچھ مرتبہ رکھتا ہے اور اس سورہ میں بھی اوصاف قرآن مجید کے بیان ہیں بہ نسبت آدمیوں کے کہ عمل کرنا اس پر موجب نجات کا ہے مٹھ پھرانا اس سے ہلاکت کا سبب ہے اور ان مضمونوں کو جو کچھ آپس میں ربط ہے سو پوشیدہ نہیں ہے اور اس سورہ کا نام اعلیٰ اس واسطے رکھا ہے کہ اول میں اس کے یہ نام اسمائے الہی میں سے مذکور ہے اور حقیقت اس نام کی دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ مرجع ہے ہر کمال کا ابتدا میں بھی اُس کمال کے اور انتہا میں بھی اس کمال کے کیونکہ عالی ہونا مرتبہ کا منحصر ہے دو قسم میں ایک قسم علویہ است کا ہے یعنی کمال وہاں سے شروع ہوتا ہے اور دوسرا قسم علویہ نہایت کا کہ کمال وہاں انتہا کو پہنچتا ہے اور جو کہ دونوں قسموں کو جامع ہے وہ اعلیٰ ہے اور جو حصّے نے اپنی ذات کو اس نام سے مذکور فرمایا تو معلوم ہوا کہ اُس کے بخشے ہوئے کمالات میں ہرگز نقصان نہیں آتا ہے والا علوم مرتبہ میں اُس کے ابتدا میں یا انتہا میں قصور لازم آوے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً ذکر سے اس نام کے تسلی خاطر کی حاصل ہو اور جو دغدغہ کہ خاطر مبارک میں آتا تھا بالکل زائل ہو جاوے اور اس سورہ کے نازل ہونیکا سبب اس طور سے بیان کیا ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی بڑی سورتیں

نازل ہونا شروع ہوئیں اور بیکار و حساب غیب کی طرف سے جبرئیل علیہ السلام کے واسطے سے علوم نازل ہونا شروع ہوئے تو خاطر مبارک میں آپ کی یہ وغذہ غلیان کرنا تھا کہ میں تو اُمّی محض ہوں یا در کھنا ان الفاظوں اور معنوں کا بغیر لکھنے اور کتابت کرنے کے مجھ سے کیا ہو سکے گا، مبادا بہت سی چیزیں اس میں سے بھول جاؤں اور رسالت کے مقدمے میں نقصان واقع ہو جاوے پس حق تعالیٰ نے اُن کی خاطر مبارک کی تسلی کے واسطے یہ سورۃ نازل فرمائی اور اس سورۃ میں خوشخبری دی کہ جناب خداوندی نے خود تیری اُستادی فرمائی ہے اور تجھ کو سبق بھولنے کا خطرہ ہرگز نہ چلے کرنا اور اسی واسطے حدیث شریف میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سورۃ کو بہت دوست رکھتے تھے اور وتر کی پہلی رکعت میں اور جمعے کی پہلی رکعت میں اس سورۃ کو اکثر پڑھتے تھے اور سلف کے لوگ بھی اکثر تہجد کی نماز میں اس سورۃ کو پڑھتے تھے اور اُس کی برکت سے اُمیدوار رہتے تھے اور عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آیت

سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ نازل ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تسبیح کو اپنے رکوع میں مقرر کر یعنی رکوع میں سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ کو اور جب آیت سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلٰی نازل ہوئی تو فرمایا کہ اس تسبیح کو اپنے سجدے میں مجبلاؤ یعنی سجدے میں سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰی کہنا کرو اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے کہ جو شخص سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلٰی پڑھے تو چاہئے کہ اُس کے ساتھ ہی سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰی کہے تاکہ فرمانبرداری امر الہی کی ادا ہو جاوے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلٰی ہ پاک سمجھ نام کو اپنے پروردگار کے کہ سب اونچوں سے اُوںچا ہے اس جگہ پر جان لیا جائے کہ پاک جاننا نام کا اکثر مفسروں کے نزدیک کنایہ ہے پاک جاننے سے ذات کے کیونکہ عرب کا قاعدہ ہے کہ تعظیم اور ادب کے مقام پر ذات کو نام کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں چنانچہ عرف میں مشہور ہے کہ بادشاہوں اور امیروں کے حضور میں عرض کرتے ہیں کہ حضور کے نام سے یہ کام ہوا اور فلانا قلعہ فتح ہوا پس اگر

سید مرتضیٰ فرماتے تو یہ رعایتِ تعظیم اور ادب کی حاصل نہ ہوتی دوسرے یہ کہ ذات کو حق تعالیٰ کی سوائے حق تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا پس پاک جانتا اُس کی ذات کا یہی ہے کہ ناقص اور بے ادبی کے ناموں کو اُس کی ذات پاک کی طرف نسبت نہ کرے حق تعالیٰ کی ذات پاک کو جاننے کے معنی جس قدر کہ شریعت میں وارد ہیں یہ ہیں کہ اجمال کے طور سے سمجھ لیجئے کہ حق تعالیٰ کی ذات ہماری عقل اور دہم اور ادراک سے برتر ہے اور کوئی نالائق صفت اور نقصان اور عیب اُس کی جاہ و جلال کے سرا پر دوں کے گرد نہیں پھٹکتے اور تفصیل سے بھی سمجھ لیا چاہیے کہ وہ ذات پاک نہ جو ہر ہے نہ جسم نہ عرض اور کل اور بعض کو اُس میں گنجائش نہیں اور صورت اور ہمت اور حد اور نہایت اور مکان اور مجلس کی قیدیں ہرگز اُس کو لاحق نہیں ہوتی ہیں اور نہ کوئی چیز اُس سے مشابہت رکھتی ہے اور نہ وہ کسی چیز سے مشابہت رکھتا ہے بس مثل اور شریک کے اور جو رو اور پتھوں سے اور کھانے اور پینے سے اور جو چیزیں کہ حدوث اُن کو لازم ہے یا موجب زوال اور فنا کی ہیں وہ ذات پاک اُن سب چیزوں سے پاک اور مبتلا ہے اور ایک گروہ نے انفسوں کے کہا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پاک جانتا فرض ہے اسی طرح سے اُس کے پاک ناموں کی بھی تعظیم اور عزت واجب ہے بس اس آیت میں اس واسطے اُس کے ناموں کا پاک رکھنا مراد ہوا اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پاک رکھنے کے معنی یہ ہیں کہ اُس کے نام کو ایسی چیز پر جو نقصان اور عیب پر دلالت کرتی ہو نہ لیں اور اُس کے نام کو غیر اُس کے پر جاری نہ کریں اور ذکر اُس جناب پاک کے ناموں کا تعظیم اور طہارت اور حضور قلب اور کمال تو جسے بجا لادیں تاکہ تصفیۂ قلب کا حاصل ہو اور اچھا چل پاوے اور ظاہریہ بات ہے کہ اعلیٰ رب کی صفت ہے کیونکہ آگے کی صفتیں جیسے اَلَّذِیْ خَلَقَ فَتَوَّاهُ اور سوائے اس کے سب رب کی صفتیں ہیں نہ اسم کی اور بعض صوفیہ کرام نے فرمایا ہے کہ اعلیٰ صفت اسم کی ہے اور وہ اشارہ ہے ایک سلسلے کی طرف تصوف کے مسئلوں میں سے کیونکہ اہل تصوف کے نزدیک مخلوقات الہی سے ہر مخلوق کا ایک رب ہے اسمائے الہیہ سے کہ اُس مخلوق کے تعین کا مبداء اور اُس کے کمال کی نہایت کا

مرجع اور اس کے مقرر کا منتہی ہے اور روح محمدی علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے سبب مخلوقات سے اکمل ہے رب اُس کا اسم اعلیٰ ہے اور وہ عبارت ہے اُس ذات سے جو جامع ہے سب کمال کی صفوں کی اور معنی اس اسم کی تبلیغ کے یہ ہیں کہ ماسوائے حق سے تجرّد کر اور نظر کرنے سے غیر کی طرف اپنے کو بچاتا کہ تیری ذات پر کمالات حقانیہ سب کے سب روشن ہو دیں کہ استعداد تام قبول کرنے کو کمالات الہی کے سوائے ذات محمدی کے کسی مخلوق کو حاصل نہیں ہے اور تبلیغ اُس چیز کی کہ اُس چیز کے ساتھ خاص ہے وہ تبلیغ ایک اسم کی ہے اسمائے الہی سے کھودہ اسم مرتبی اُس چیز کا ہے اور مرجع اُس چیز کے کمال کا حاصل کلام کا یہ ہے کہ لانا اس اسم کا اس مقام پر اس فائدے کے واسطے ہے کہ جو کمال کہ تجھ میں ظاہر ہوا ہے اُس میں اس بات کا خوف مت کر کہ کبھی اُس میں نقصان دخل پاوے گا کیونکہ تیرا پروردگار وہی ہے اعلیٰ کہ مبدار اور مرجع ہر کمال کا ہے اور ہر چیز کو اس کے لائق کمال کے درجے کو پہنچا دیتا ہے اور اس کے کام تکمیل اور ترتیب میں ناتمام نہیں رہتے چنانچہ گواہی دینے کو اس مطلب کے اور ثابت کرنے کو اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ مبدار اور مرجع ہر کمال کا ہے تین صفتیں دوسری یاد فرماتا ہے کہ اَلَّذِیْ خَلَقَ فَسَوّٰی ۙ یعنی پروردگار تیرا وہ ذات ہے کہ پیدا کیا ہر چیز کو پھر پورا کیا اور عندل بنایا حاصل یہ کہ پیدائش کو ہر چیز کی بہ اعتبار خواص اور صفتوں اور اُن فائدوں کے جو اُس چیز سے منظور ہیں کمال درجے کو پہنچایا ہے اور ایک خاص مزاج کہ اُن کمالوں کو قبول کرے اور وہ منفعتیں اور فائدے اُس سے ظاہر ہوں اُس کو بخشا ہے چنانچہ جو شخص حیوانات کی قبول کو انسان اور باہقی سے لے کر پھر اور پستو تک غور کرے اور اسی طرح سے نباتات اور معاون کو دھیان کرے تو یقین جان لے کہ ہر چیز کو اُس چیز کے فائدے اور منفعتیں حاصل ہونے کا اسباب عنایت فرمایا ہے وَالَّذِیْ قَدَّرَ فَهَدٰی ۙ اور تیرا پروردگار وہ ذات پاک ہے کہ اندازہ فرمایا ہے ہر شخص کے واسطے ایک کمال کو پھر راہ بتائی ہے اُس کو اپنے کمالات حاصل کرنے کی یہاں تک کہ بچے کو ماں کے پیٹ میں پیٹ سے باہر نکلنے کی راہ الامام فرماتا ہے اور پیٹ سے نکلنے کے ساتھ ہی دودھ پسینا اور

روئے سے اپنا حال ظاہر کرنا اُس کو امام ہوتا ہے اور ہرگز کو مادہ پر جست کرنا اور پانی میں تیرنا اور کنوئیں باؤلی کا پہچاننا اور دوسرے معاش کے کاموں کی مصلحتیں غیب سے متلقین ہوتی ہیں اور شہد کی مکھی کو مہندی کے فن میں کامل کیا ہے کہ عجیب اور غریب طرح کے گھر بناتی ہے پھر اُس میں شہد نکالتی ہے اور کہتے ہیں کہ سانپ جاڑوں میں ہوا کی سردی سے اندھا ہو جاتا ہے پھر جب بہار کے دن آتے ہیں تو سولف کے درخت کی طرف جاتا ہے اور اپنی آنکھوں کو اس کے پتوں پر ملتا ہے یہاں تک کہ اُس کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں اور جو کچھ کہ امورات جانوروں اور حشرات کو معاش کے اسباب حاصل کرنے میں اور والد اور تناسل اور دوسرے امورات ضروری کے واسطے اسام ہوتے ہیں سو یہ سب احوال کتاب عجائب المخلوقات میں خوب تفصیل سے لکھے ہیں اور حکمرانے کہا ہے کہ ہر مزاج مستعد ایک قوت خاص کا ہے اور ہر قوت قابل ایک کام معین کے ہے اور تقدیر اسی سے عبارت ہے کہ اجزا کو جسم کے اس طور سے بنا دیں کہ ایک قوت کے قبول کرنے پر مستعد ہو جاوے اور ہدایت عبارت ہے اس قوت کے فیض دینے سے تاکہ مصدر اس کام کا معین ہو جاوے اور ان دونوں تصرفوں سے صلاحیت عالم کی منتظم کی ہے وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعٰی ؕ اور پروردگار تیرا وہ ذات ہے کہ اپنی قدرت سے ایسی چیز نکالی ہے کہ اُس کو جانور چرتے ہیں جیسے گھاس کہ بہائم اور وحش اُس کو کھاتے ہیں اور طرح طرح کے پھول اور ربیعان کہ شہد کی مکھی اور شکر خورے اور دوسرے پرندے اُس کو غذا کرتے ہیں اور طرح طرح کی کھیتیاں اور میوے اور پھل کہ آدمی اور بعضے جانور اُس کے کھانے سے فائدہ مند ہوتے ہیں فَجَعَلَهُ غُثَاثًا اُخُوٰی ؕ پھر کر ڈالا اُس کھیتی کو خشک سیاہ کہ جاڑے کی خشکی اور سردی کے سبب سے رطوبت اور طراوت اُسکی جاتی رہتی ہے اور خشک اور سیاہ ہو کر ذخیرہ کرنے کے کام میں آتی ہے کہ نایابی کے وقت میں کام آوے اور یہاں پر سمجھ لیا چاہیے کہ اس بات کے ثابت کرنے کو پروردگار عالم نے کہ سب اونچوں سے اونچا ہے اور مرجع ہر کمال کی ابتداء اور انتہا کا ہے ان تینوں صفتوں کو اختیار فرمایا ہے اور نکتہ اس کا یہ ہے کہ تمام عالم میں کمال تین قسم سے باہر

انہیں ہیں کیونکہ ہر شے کا کمال یا اپنی ذات میں ہے یا غیر کے نفع کے واسطے اور کمال ذاتی یا بہ اعتبار جسم اور ظاہر کے ہے یا بہ اعتبار روح اور باطن کے پس کمال ذاتی کے ثابت کرنے کو کہ تعلق جسم و ظاہر سے رکھتا ہے اَلَّذِیْ خَلَقَ فَسُوْیْہٗ لایا گیا اس واسطے کہ پیدا کرنے میں ہر چیز کے رعایت جسم کے اعتدال کی اور مناسبت اعضاء کی اور برابر کرنا ہاتھ کا ہاتھ سے اور کان کا کان سے اور آنکھ کا آنکھ سے اور پانوں کا پانوں سے کمال زریب وزینت کے ساتھ ظاہر اور موجود ہے اور ثابت کرنے کو کمال ذاتی کے کہ روح سے تعلق رکھتا ہے اَلَّذِیْ قَدَّسَ فَهْدٰیہٗ لایا گیا کیونکہ ارواحوں کی استعداد کے اندازے کو مختلف کرنا پھر موافق استعداد کے راہ دکھانا تاکہ اس کمال کو کہ اس کی استعداد کے لائق ہے حاصل کرے یہ بھی آنکھوں کے روبرو نظر آتا ہے اور ثابت کرنے کو اُس کمال کے کہ غیر کے نفع سے تعلق رکھتا ہے اَلَّذِیْ اَخْرَجَ الْمَرْعٰی جَعَلَ غُلَّتْہَا اَحْوٰیہٗ لایا گیا کیونکہ پیدا کرنا جانوروں کی گھاس کا اور آدمیوں کی غذا کا اور طرح طرح کی خوشبو یوں کا اور لباسوں اور دواؤں اور زہروں کا اور ایک وقت معین تک ان کو رطوبتوں اور طراوتوں سے بڑھانا اور اُن کی خشکی اور سردی کے مسلط کرنے سے زیادتی رطوبتوں کو اُن سے دور کر ڈالنا تاکہ مدتوں رہنے سے سڑنے نہ پائیں اور ذخیرہ ہو سکیں ایک دلیل قوی ہے ابتدا اور انتہا پر اس کمال کو اور جو معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ رب اعلیٰ ہے کہ مرجع ہر کمال کا ہے ابتدا میں بھی اور انتہا میں بھی اور تجھ کو اس کے نام کی تسبیح سے بڑی مناسبت اُس جناب سے حاصل ہوئی ہے اب اپنے کمال کے نقصان سے اندیشہ نہ کر کیونکہ سَنَقِرْ اُکُلْہُمْ آپ تجھ کو قرآن پڑھا دیں گے اور بے انتہا علم تجھ کو تعلیم کریں گے کہ اُسی قرآن سے نکلے ہیں اور تصفیہ اپنے قلب کا اُس تسبیح سے کرتا زنگ آلودہ نہ ہو جاوے فَلَا تَنسٰیہٗ پھر ہرگز نہ بھولے گا تو اس واسطے کہ تیری استعداد تصفیہ قلب کے سبب سے کمال کو پہنچے گی اور کوئی زنگ غیب کے فیض کو حجاب نہ ہو سکے گا اِنَّ مَا مَشَاءَ اللّٰہُ یعنی کسی چیز کو علوم غیب سے جو تیری استعداد کے لائق ہے اور وثائق کے دن جو استعدادوں کی تقسیم کا وقت تھا تیرے حصے میں پہنچی ہے ہرگز نہ بھولے گا مگر وہ جو

اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے اور حکمت اُس کی لئے تقاضا فرمایا ہے کہ تیرے دل سے اس جہاں میں بھول جاوے تاکہ قیامت کے دن مقام محمود کے حاصل ہونے کے واسطے ذخیرہ ہوئے چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ مقام محمود میں اس طرح کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ تعلیم فرماوے گا کہ اس وقت مجھ کو یاد نہیں ہے کہ بے شبہ وہ محامداستند و میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داخل تھے اور عالم روحانی میں التفات اجمالی ان حمدوں پر رکھتے تھے گویا کہ اس دنیا میں ایک حکمت کے واسطے اُن کو بھلا دیا تھا اور بعض قرآن کی آیتیں کہ سیدہ مبارک سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محو ہو گئی تھیں اور بھول گئی تھیں وہ بھی ماشار اللہ میں داخل ہیں کیونکہ بھلانا بھی ایک طرح کا منسوخ کرنا ہے چنانچہ سورہ بقرہ میں فرمایا کہ مَا تَنْفَعُ مِنْ آيَةٍ اَوْ نُنَبِّئُهَا تَاٰتٍ بِجَهَنَّمَ اَوْ مِثْلَهَا لٰكِنَّمَا يَسْمَعُ لِيْنَا مَا يَشَاءُ وَيَسْمَعُ لِمَا يَشَاءُ اس وقت علامت منسوخ ہونے کی ہوتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدہ مبارک سے اور ساری اُمت کے قاریوں کے دل سے محو ہو جاوے والا حدیث صحیح میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نماز کی قرأت میں ایک لیت چھوڑ گئے پھر بعد نماز کے ابی بن کعب سے پوچھا کہ اس سورۃ میں کوئی آیت چھوڑ گیا ابی رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ ہاں فلائی آیت رہ گئی فرمایا کہ مجھ کو بتائی کیوں نہیں ابی رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ میں سمجھا کہ آیت منسوخ ہو گئی فرمایا کہ نہیں میں ہی بھول گیا تھا اور اگر منسوخ ہوتی تو تم کو خبر کر دیتا لَيَعْلَمَنَّ الْجَمْعُ وَمَا عَنِئُهَا تَحْقِيقُ وہ اللہ تعالیٰ بابتائے اُن کمالوں کو جو تجھ میں ظاہر ہیں اور جلوہ گر اور ہر ادنیٰ اعلیٰ اُس کو دیکھتا ہے اور جانتا ہے اُن کو جو کہ ہنوز تیرے استعداد کی تہ میں پوشیدہ ہیں اور اپنے وقت پر مصلحت کے موافق پوشیدگی سے فعل کی طرف ظہور کریں گے اور جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اُستادی سے تسلی بخشی تاکہ حفظ قرآن سے اُن کا دل فارغ ہو اور جان بس کہ یہ پودھا بیشک اور بے شبہ پھلنے والا ہے اور یہ بات اس طرح کی نہیں جیسے دوسرے انسانوں کے استاد کسی شخص کی تعلیم کے درپے ہوتے ہیں اور وہ شخص بعض عارضوں کے سبب سے ناقص رہ جاتا ہے تو اب دوسرے علموں کی حفاظت سے بھی اُن کی خاطر جمع فرماتے ہیں وَيَسْتَوِي لَكَ لِيَسْهُوْا اور آسان کر دیں گے

ہم تجھ پر آسانی کی راہ چلنا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کے راستوں میں سے بہت نزدیک کا راستہ ہے معرفت میں بھی اور عبادت میں بھی اور ملک اور ملت کی سیاست میں بھی پس جو جو علم کہ ان تینوں چیزوں سے متعلق ہیں تو اسے کے مانند تیرے دل سے جوش ماریں گے اور ان علموں کے حاصل کرنے میں کچھ محنت اور مشقت بھی نہ کھینچے گا اور کسی کتاب اور دستور العمل اور مرشد اور استاد کا بھی محتاج نہ ہوگا پھر جب حقیقت میں بات یوں ہے تو تجھ کو یاد کرنے میں قرآن اور دوسرے علموں کے مبالغہ اور کوشش ضرور نہیں ہے بلکہ تجھ کو چاہیے کہ دوسروں کو ان کے بھولے ہوئے علم یا دلا دے اور کامل ہونے سے کامل کرنے کی طرف رجوع کرے کہ ہم نے تجھ کو محض اُمت کی تکمیل کی محنت اور رنج کے واسطے بھیجا اور تیری تکمیل ہمارے ذمے پر ہے چنانچہ فرماتے ہیں فَذَكِّرْ اِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرُ لَمْ يَكُنْ لَكَ ثَمَرٌ وَلَا اِنْ نَفَعَكَ كَرِهَ يَادُولَانَا وَرُفِصَتُكَ تَرَاكُمَا كَتِيرَا كَمَالٍ مُتَعَدٍّ هُوَ جَادُوٌّ اَوْ هَزَارُوٌّ اَوْ مَيَّ تِيرَ رَنُگَ مَيَّ رَنُگَ جَادِيسَ يِهَا لَ پَرَا يَكُ سَوَالِ هُ جَوَابِ طَلَبِ كَا كَثَرُ مُفْتَلَرِ رَنُجِ وَتَعَبِ مَيَّ هِيَّ وَهِيَّ هُ هُ كَا اَنْخَضَرَتِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَمُ كَا مُنْصَبِ تَذْكِيرِ اَوْ وَعْظِ اَوْ پِنْدِ دُنْيَا ہُ خَوَاہُ كُوْنِ قَبُولِ كَرَّے يَا نَا كَرَّے پھر اس شرط کو کس واسطے بڑھایا ہے یہاں تک کہ بعضے مفردوں نے کہا ہے کہ مراد الہی یہ ہے کہ اِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرُ اِنْ لَمْ تَنْفَعْ لِمَنْ اِيَكُ قَرِيْنُ كُوْ مُحْذَوْفِ رُكْھَا ہُ چنانچہ ذَبَّ الْمَشَاكِرِ اَوْ سَيِّئَاتِ تَقْبَلُ كَعَمَلِهَا مَيَّ بَيَانِ ہُ اَوْ دُوسرے جواب بھی اسی قیاس سے ذکر کیے ہیں اور تحقیق مقام کی یہ ہے کہ تذکیر اور وعظ اور پند دینا یہ سب مشروط ہیں قبولیت کے ظن کے ساتھ اور منصب آنحضرت صَلَّ اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَمُ کا تذکیر اور وعظ ہر شخص کے لیے نہیں ہے ہاں حکم الہی کا پوچھنا اور ڈرانا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تاکہ الزامِ حجت کا ہو اور عذرِ جہل و نادانی کا نہ رہے اتنا بہ نسبت ہر شخص کے ضرور ہے لیکن اس کو تذکیر اور وعظ نہیں کہتے ہیں اور سورہ غاشیہ میں قول صریح ہی ہے کہ اَلَا مَنْ وَّلَّی دَعَاہُ اسْتِثْنَاءُ ہُ فَذَكِّرْ سے تو اس سے صراحۃً ہی شرط بوجھی جاتی ہے اور یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ یہ شرط امر کی تاکید کے لیے ہے تذکیر کے واسطے یعنی اگر کسی کو تذکیر نفع کرے تو تجھ کو تذکیر کرنا چاہیے اور یقین ہے کہ تذکیر البتہ عالم میں کسی کو نفع کرے گی

گو ہر کسی کو نفع نہ کرے بس گو یا معلق ہونا ایک شے کا ایسی چیز پر ہو جس کا واقع ہونا ضروری ہے یہ امر موجب تاکید کا ہے چنانچہ حدیث صحیح میں ہے کہ قَدْ كَانَ فِي مَا قَبْلَكُمْ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مُحَمَّدٌ لَوْ أَنَّ بَنِي إِسْرَءِيلَ كَانُوا يَفْقَهُوا وَعِلْمَ عَمْرٍ اُور یہاں پر دو سوال دوسرے بھی تفسیروں میں بیان کرتے ہیں سو دو سوال مع جواب لکھے جاتے ہیں اول تو یہ ہے کہ معلق کرنا کسی شرط پر اُس شخص کے واسطے جائز ہے جس کو کام کے انجام کی خبر نہ ہو اور اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہے اُس کے کام میں تعلیق کے کیا معنی ہوں گے اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء کی دعوت اور مبعوث ہونا سب ظاہر کی چیزوں کے واسطے ہے پوشیدہ چیزوں کے واسطے نہیں ہے اسی واسطے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام پر ان کی حرکتوں میں کہ ظاہر میں بُری تھیں اور باطن میں اچھی گرفت فرمائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرعون سے ہم کلام ہونے میں ارشاد ہوا کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيْسَ بِالْغَيْبِ شَيْءٌ یعنی فرعون سے کلام نرم کرو شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا خدا سے ڈرے حالانکہ علم الہی میں مقرر تھا کہ وہ نصیحت قبول نہ کرے گا اور حق تعالیٰ سے نہ ڈرے گا دوسرے یہ کہ وعظ کا نام تذکیر کس واسطے رکھا حالانکہ عرب کی لغت میں تذکیر کے معنی یاد دلانے کے ہیں اور یاد دلانا اس چیز میں ہوتا ہے کہ اول سے معلوم ہو لیکن فی الحال بھول گئی ہو تو جواب اُس کا یہ ہے کہ دین کی خوبی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور توحید اس ذات پاک کی عقلوں میں بنی آدم کے موافق اصل جبلت کے گڑھی ہوئی ہے چنانچہ فرمایا ہے فُطِرَ اللَّهُ الْبَنِيَّ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهِمْ اِسْمٌ لِّمَا هُمْ بِشَخْصٍ کی ذات میں دین کے کاموں پر علم حاصل تھا بسبب پیدا ہونے موانع کے بھول گیا تھا اب وعظ اور نصیحت پہنچیں تو اس بھولے ہوئے علم کے یاد دلانے کے واسطے ہے بعض عقلمار نے کہا ہے کہ ارواح بنی آدم کی ان چیزوں کو کہ جاننا اُن کا ضرور ہے بدن کے تعلق سے پہلے جانتی ہیں جو اس دنیا میں آئیں اور بدن کی تدبیر میں مشغول ہو گئیں تو وہ سب بھول گئیں جیسے کمال بڑھاپے کی حالت میں کہ تدبیر بدن کی مشکل پڑ جاتی ہے تو پچھلی یاد باتیں بھول جاتی ہیں پس اُن کو بھی معلوم باتیں جو بھول گئی ہیں انبیاء اور واعظ یاد دلاتے ہیں چنانچہ اس حدیث

شخص خدا کا خوف نہیں رکھتا ہے نہایت بد بخت ہے اس واسطے اشقیٰ کو من لایخشیٰ کی جائے پر لائے ہیں آب یہاں پر سمجھ لیا چاہئے کہ آدمی کی شقاوت یہ ہے کہ عمل اور اعتقاد اس کا درست نہ ہو اور جس کا عمل نادرست ہے اور اعتقاد درست ہے وہ بھی شقی ہے لیکن جو شخص کہ اعتقاد بھی فاسد رکھتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ بد بخت ہے پھر اگر کوئی قصور اس کے اعتقاد میں جہل بسیط کے سبب سے ہے یا مالوف ہونے اور تقلید کرنے سے کسی مذہب کی مذہب باطلہ سے تو اس کو ممکن ہے کہ نصیحت سے اور مرشد کے سمجھانے سے راہ پر آ جاوے اور جو شخص کہ اس کا اعتقاد بسبب عناد کے نادرست ہے کہ دیدہ و دانستہ انکار حق کیے جاتا ہے اور ایک بڑا حجاب کثیف اس کی استعداد کے آئینے پر پیدا ہوا ہے کہ ہرگز تعلیم سے معلم کی اور ارشاد سے مرشد کی اصلاح اس کی ممکن نہیں ہے اور بد بختی کی نہایت کو پہونچا ہے وَمَا تَعْنِي الْآيَاتُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اسی کی شان میں ہے اور اس آیت میں مراد شقی سے وہی ہے اور انجام اس کے کام کا یہ ہے اَلَّذِي يَصْنَعُ الْفِتْنَةَ الْفِتْنَةُ یعنی یہ شخص وہ ہے کہ جو داخل ہو گا بڑی آگ میں کہ اس کا وصف سورہ واللقبل میں ہے جس جائے پر فرمایا ہے کہ فَاَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ اور وہ ایک آگ ہے نیچے کے طبقے میں دوزخ کے کہ ساواں درجہ ہے اور فرعون والے اور اس امت کے منافق اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مائدے کے منکر اسی طبقے میں ہوں گے اور دوسرے طبقوں کی آگ سے سوزش میں بہت تیز ہے اور ہر چند کہ حدیث شریف میں وارو ہے کہ ناد کمر ہذا جناء من سبعین جناء من نار جہنم کلھن مثل حمایہ یعنی یہ دنیا کی آگ سے مشر و ال حصہ ہے دوزخ کی آگ سے گرمی میں پس دوزخ کی آگ کی اصل بہ نسبت دنیا کی آگ کے بہت بڑی اور بزرگ ہے اسی واسطے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ نار کبریٰ جہنم کی آگ ہے اور نار صغریٰ دنیا کی آگ ہے لیکن جو آگ کہ اس کے در کے میں ہے نسبت دوسرے در کوں کی آگ کے جہنم کی آگ کا حکم رکھتی ہے دنیا کی آگ کی نسبت سے پس آتش کبریٰ حقیقت میں وہی آگ ہے اور سبب اس آگ کی گرمی کی زیادتی کا بہ نسبت دوسری آگوں کے اس مثال سے سمجھ لیا چاہیے کہ

دنیا کی آگ بہ نسبت جہنم کی آگ کے بہت بڑی اور بزرگ ہے

دنیا کی آگ سرد ملک میں عین سردی کے موسم میں برف پڑنے کی حالت میں سردی کے کام میں مشغول ہونے کے وقت جیسے طاحی اور سقانی علی الخصوص بڑھاپے میں اور مزاج بھی سرد ہو جیسے بوڑھا یعنی مزاج اس قدر سوزش رکھتی ہے کہ اُس کا تحمل بدن پر نہیں ہو سکتا پھر وہی آگ گرم ملک میں عین دوپہر کے وقت گرمی کے موسم میں گرمی کے کام میں مشغول ہونے کے وقت جیسے باورچی گرمی اور نان پزی علی الخصوص جوان صفراوی مزاج کو کہ روزہ دار بھی ہو اور تپ بھی چڑھی ہو تو قیاس کیا چاہیے کہ کتنا وقت رکھتی ہے بس اسی قیاس پر تفاوت اس آگ کی گرمی کا دوسری آگوں کی گرمی سے قیاس کر لیا چاہیے وَالْعَيَاذُ بِاللّٰهِ مِنْ هٰذَا أَصْحَابِ النَّارِ اور جو دنیا میں ہر مصیبت کہ آدمی کو پیش آتی ہے نہایت اُس کی یہ ہے کہ موت کو پہنچا دیتی ہے اور موت موجب خلاصی اور راحت کا اُس مصیبت سے ہو جاتی ہے اور اس بد بخت کو اس راحت سے بھی محروم رکھا ہے کہ باوجود ایسی گرمی کی شدت کے ہلاک نہیں ہوتا ہے چنانچہ فرماتے ہیں شَرُّكَ لَا يَمُوتُ فِيمَتَا پھر باوجود اس قدر عذاب کی شدت کے اور دراز ہونے مدت کے نہ مرے گا اُس آگ میں کہ بسبب مرنے کے جسم اُس کا اس بلا سے علیحدہ ہو جاوے اور روح اُس کی اُس دکھ سے نجات پاوے کیونکہ بنیاد اُس عالم کے بدنوں کی ایسی نہیں کہ روح اُس سے جدا ہو سکے اور بھید اس میں یہ ہے کہ احکام روح کے اس عالم میں بدن پر غالب ہونگے اور بدن حکم روح کا پیدا کریں گے اور روح کا معدوم ہونا محال ہے اسی واسطے دنیا میں ہر چند کہ محنتیں سخت اور مصیبتیں بے انتہا پیش آتی ہیں لیکن روح فنا نہیں ہوتی بلکہ نہایت بقدری اور دکھ سے بدن کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور جو وہاں کے بدن حکم ارواح کا پیدا کریں گے تو بگڑنا ترکیب کا بھی ان سے غیر ممکن ہو گا دَلَّایِجْنٰی اور نہ جیسے گا کیونکہ اسکی روح ہمیشہ دکھ اور عذاب میں ہے یہاں تک کہ موت کی آرزو کریں گے اور موت نہ آوے گی اور اس قسم کی زندگانی حقیقت میں زندگانی نہیں ہے شمع

عمر چوں خوش گذرد زندگی خضر کم است	اور بنا خوش گذرد نیم نفس بسیار است
پس پوست اُن کے بدن کا آگ کی تاثیر سے جل جاوے گا پھر روح کے غلبے کے سبب	

سے آقا فاطمہ و سرانیا چمڑا پیدا ہو گا تاکہ اس میں ایذا اور دکھ زیادہ ہو چنانچہ زخم پر انکسور آنے کے بعد دنیا میں تجربے میں آچکا اور جو آیت سَبِّدَنَّکَ مَنْ یَّخْشٰیہُ میں بیان اس شخص کا جو تذکیر سے پیغمبروں کے فائدہ مند ہوتا ہے کیا گیا تو فرماتے ہیں کہ خوفِ الہی کا ہونا آدمی کے دل میں سُسنے سے پند اور نصیحت بزرگوں کی ابتدا ہے کمال کی اور تہمت کمال کی دوسری چیز ہے اعتماد کرنا فقط خوف ہونے پر نہ چاہیے کیونکہ اگر وہ خوفِ دل کے خیال کے مانند آیا اور چلا گیا تو کچھ کام آنے والا نہیں جب تک دل میں نہ جم جاوے اور ہر ہر محسوس کو بُرے کاموں سے بند نہ کرے اور اچھے کاموں پر قائم نہ کرے پھر جب ایسا ہو گیا تو اُس وقت قابلِ اعتبار کے ہو گا اور سبب ہو گا رستگاری کا قَدْ اَقْلَمَ مَن تَرَکَہُ حَیْثُ مَرَادُہُ کو پونچا جو پاک ہوا اور پاکی کی کئی قسمیں ہیں اولِ دل کی پاکی کفر اور شرک سے اور باطل عقیدوں سے اور بُری عفتوں سے اور بد اخلاقی سے جیسے غل یعنی بد باطنی اور حقد یعنی کینہ اور دوغابازی اور حسد اور تکبر اور سوائے اس کے جو اس طرح کی چیزیں ہیں دوسرے بدن کی پاکی اور کپڑوں کی نجاستوں سے جیسے پیپ اور ہوا اور بول اور براز اور منی اور مذی اور سوائے اس کے تیسرے پاکی بدن کی حدیث اور جنابت سے وضو اور غسل کے ساتھ چوتھے پاکی بدن کی پیدا ہونے والی چیزوں سے جیسے ناف کے نیچے کے بال اور بغل کے اور ناخن اور بدن کا میل اور سوا اس کے اور اگر کسی کی ڈاڑھی یا سر کے بال لمبے ہوں تو ہر ہفتے میں جمعے کے دن ان بالوں کو دھونا اور کٹھنی کرنا اور عطر ملنا سنتِ مؤکدہ ہے پانچویں مال کی پاکی کرنا زکوٰۃ اور صدقات کے دینے سے اور سود کا مال بیل جانے سے بچانا اور دوسرے طور کے حرام مالوں سے جیسے جوا اور زنا کی اجرت اور سینگیاں لگانے کی اجرت یا جو نجس چیزوں کی تجارت سے حاصل ہو جیسے کچے چمڑے اور فزح کی اجرت اور دوسرے کام کہ اُن میں نجاست ہاتھ میں بھرنا پڑے دَوَّ کَرَّ اسْتَوَّ سَابَّ پھر بعد کمالِ طہارت کے لیا اپنے پروردگار کا نام تکبیر تحریمہ میں جو شروعِ نماز میں ہے اور قرأت اور تسبیح اور تہلیل میں اور حاضر رکھنا دل کا درمیان میں نماز کے اور زبان اور دل سے یا دکرنا سوائے نماز کے وقتوں کے کیونکہ ذکر سبب ہے

استعداد کی صفائی کا اور کمالات کی زیادتی کا اور جس قدر کہ ذکر میں نام پر دروگاہ کا بہت لیا جاتا ہے اسی قدر معرفت کا درخت بڑھتا ہے فصلیٰ ہ پھر نماز پڑھے اور جس ذکر کو کہ دل اور زبان سے کرتا ہے اُس کو جوارح سے یعنی ہاتھ پیرو غیرہ سے ملا کر ایک صورت ظاہر میں بنائے اور دل اور زبان اور جوارح یعنی ہاتھ پیرو غیرہ کی موافقت سے کمال مرتبہ منعم حقیقی کی نعمتوں کا شکر حاصل کرے حضرت مولانا یعقوب چرخمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس آیت میں اشارہ ہے سلوک کی منزلوں کی طرف کہ اول اس کے توجہ ہے اور بعد اس کے تزکیہ اور تصفیہ نفس کا ہے یعنی پاک اور صاف کرنا دور کرنے سے بُری صفتوں کے اور حاصل کرنے سے نیک صفتوں کے اور بعد اس کے ہمیشگی ذکر لسانی اور قلبی اور روحی اور برتری کے ہے اور بعد اس کے پونچھتا ہے مشاہدات کے مقام کو قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى اشارہ ہے اول مرتبہ کی طرف اور ذِکْرَ اسْمِ رَبِّہِ اشارہ ہے ذکر قلبی کے ہمیشہ ہونے کی طرف اور فصلیٰ اشارہ ہے مشاہدے کا مرتبہ حاصل ہونی کی طرف کہ اَعْلَوْهُ مَعْرَاجُ الْمُؤْمِنِينَ کے یہی معنی ہیں اور حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ جو کوئی صدقہ فطر کا ادا کرے اور عید گاہ کے راستے میں تکبیریں کہتا جاوے اور عید گاہ میں پہنچنے کے بعد بھی کہے اور عید کی نماز پڑھے تو میں اُمیدوار ہوں کہ اس آیت کی بشارت میں داخل ہو گا پس تزکی کا لفظ اس سورۃ میں زکوٰۃ سے ماخوذ ہے اور صدقہ فطر کا واجب ہونا یا فرض حکم زکوٰۃ کا رکھنا ہے پس یہ لفظ اشارہ صدقہ فطر کے دینے کی طرف ہوا اور ذِکْرَ اسْمِ رَبِّہِ اشارہ ہے عید کی تکبیروں کی طرف اور فصلیٰ اشارہ ہے عید کی نماز کی طرف پس مقصود حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کا اس تفسیر سے یہ ہے کہ ہر جگہ قرآن میں زکوٰۃ کا ذکر نماز کے بعد آیا ہے اور یہاں پر جو نماز پر بلکہ ذکر پر بھی مقدم کیا ہے تو ضرور کوئی خاص صورت مراد ہے کہ اُس میں یہ تینوں حکام ترتیب سے واقع ہوں اور وہ صورت شرع میں سوائے اس صورت کے نہیں ہے اور اکثر فقہار نے ان تینوں سے شرطیں اور ارکان نماز کے مراد رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ تَزَكَّى اشارہ ہے طہارت کی طرف خواہ وضو ہو اور غسل خواہ تیمم اور ذِکْرَ اسْمِ

کتاب اشارہ ہے تکبیر تحریمہ کی طرف اور فصل اشارہ ہے نماز ادا کرنے کی طرف اور حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے موافق اس تفسیر کے دو مسئلے فقہ کے مسئلوں سے اس آیت سے نکالے ہیں اُن میں سے ایک تو یہ ہے کہ تحریمہ باندھنے کے وقت بالخصوص اللہ اکبر کا لفظ کہنا لازم نہیں ہے جو چیز کہ خدا کا ذکر ہو سکے کفایت کرتی ہے جیسے الرحمن اعظم یا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ مگر جو ذکر کہ ملاحظہ اغرض اور حاجت سے ہو شروع نماز کا اُس سے جائز نہیں جیسے اللہم اغفر لی کیونکہ ذکر خالص نہیں ہے اور ان میں سے یہ بھی ہے کہ تکبیر تحریمہ اُن کے نزدیک نماز کی شرط ہے ممکن نہیں ہے یعنی نماز میں داخل نہیں کیونکہ فصلیٰ کو ذکر استسمر کتاب کے بعد حرف عطف کے ساتھ لائے ہیں کہ معطوف اور معطوف علیہ کی منکارت پر دلالت کرتا ہے اور اسی مذہب سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ اکثر مذہب ازی کی شرطیں جیسے طہارت اور ستر عورت اور رد بقلید ہونا اگر تکبیر تحریمہ کے وقت کسی کو حاصل نہ ہوا اور بلا فصل بعد اس کے ہو جاوے تو نماز اُس کی درست ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ بھی نماز میں داخل ہے اس واسطے کہ تکبیر مذکور قیام کی حالت میں واقع ہوئی ہے اور قیام نماز کا رکن ہے اور جو ارکان کہ بطور فرضیت کے مقرر ہوئے ہیں وہ بھی نماز کے ارکان سے ہیں پس سب شرطیں نماز کی اُن کے مذہب پر تکبیر تحریمہ کی حالت میں ضرور چاہئیں اور جو ان آیتوں میں فرمایا کہ حاصل ہونا کمال کا اور خلاصی عذاب سے موقوف تطہیر اور ذکر اور نماز پر ہے کہ خدا کے خوف کا پھل ہے تو مقام اس بات کا تھا کہ کافر بطریق شبہ کے ذکر کریں کہ ہم کو باوجود کمال عقل و دانش کے کس واسطے خوبی ان اعمالوں اور فعلوں کی معلوم نہیں ہوتی اور سبب ہونا اس بات کا حاصل کرنے کو فلاح کے کس واسطے ہماری نظروں سے پوشیدہ اور مخفی رکھا ہے جواب میں اُس کے فرماتے ہیں کہ تم سب لوگ بسبب شقاوت ازلی کے ان چیزوں کے کمال کو نہیں جانتے ہو بلکہ توشیح و توحید اللہ بنیاء بلکہ اختیار کرتے ہو تم دنیا کی زندگانی کو آخرت پر اور دنیا ایک سبزہ زار سے بڑھکر نہیں ہے اور انجام اُس کا سوکھی گھاس کی طرح سے سیاہ ہو جاتا ہے اور جانی بو بھی لڈ تو میں دنیا کے اور حاصل کرنے میں نام و جاہ کے کمال کو

مختصر جانتے ہو حالانکہ دنیا کی زندگی ہرگز اس قابل نہیں کہ آخرت کی زندگی پر ترجیح دی جاوے کیونکہ ذَا الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ اور آخرت سب کی سب اس میں نیکی ہے بدی کو اس میں گنجائش نہیں بخلاف دنیا کی زندگی کے کہ ہرچند نعمت اور جاہ و شہمت سے گذر جاوے لیکن اس میں رنج اور فکر اور غم اس کو لازم ہے اور کوئی نعمت دنیا کی نظر میں آتی مگر ایک دکھ اور ضعف اور کھلانا اُس کے پیچھے لگا ہے اور اگر بالفرض دنیا بھی نیک ہو اور کسی طرح سے شر اور بدی اُس میں گنجائش نہ کرے اگرچہ یہ بفرض محال ہے پھر بھی دنیا اس قابل نہیں ہے کہ آخرت پر ترجیح دی جاوے کیونکہ آخر دنیا فانی ہے اور آخرت باقی چنانچہ فرماتے ہیں ذَا بَقِیٍّ اور آخرت بہت باقی ہے دنیا سے کیونکہ دنیا کی بقا ہرچند کہ دراز و طویل ہو لیکن فنا اُس کے پیچھے لگی ہے اور آخرت کی بقا کو فنا کا کھٹکا ہی نہیں اسی واسطے کہا گیا ہے شعر

حاصل دنیا ز کفن تا بنو | چوں گذرندہ است نیر ز دبو

عرض دنیا سے یہی ہے کہ اس کو آخرت کا وسیلہ کریں کہ اَللّٰہُ نِیْمَۃٌ مِّنْ سَاعَةِ الْاٰخِرَةِ یعنی دنیا کھیتی ہے آخرت کی چنانچہ عقدا نے کہا ہے کہ دنیا کو جلتے گھر کی طرح سے سمجھو جہاں تک ہو سکے اسے کو اس میں سے باہر نکال شعر

حافظا عمر عزیز ست غنیمت دانش | اگوی چرنے کے توانی بہر از میدانش

مکتہ فہموں نے کہا ہے کہ اس کلام اعجاز نظام میں باوجود کمال اقتصار کے دو دلیلیں قوی باطل کرنے پر دنیا کی ترجیح کے آخرت پر مذکور ہیں یعنی ایک تو خیر ہونا اور دوسرے باقی رہنا اس واسطے کہ عاقل ہرگز ادنیٰ کو اعلیٰ کے بدلے میں نہ لے گا اسی طرح سے فانی کو باقی کے بدلے اختیار نہ کرے گا پس ترجیح دنیا کی آخرت پر تاجروں کی مقتضائے عقل کے بھی خلاف ہے کہ بادشاہوں اور امیروں اور علماء اور حکماء سے بہت کم عقل رکھتے ہیں اور جو مضمون کہ ترجیح دنیا کی آخرت پر نہ چاہیے اور دل کو دنیا سے نہ لگایا چاہیے مقتضائے نفوس بنی آدم کے خلاف دیکھا کہ ان کی جبلت میں محبت دنیا کی اور منہ پھرانا آخرت سے ودیعت ہے یعنی امانت ہے اور ہرگز آخرت کی ترجیح کو وہم بھی اُن کا باور

نہیں کرتا ناچار واسطے ثبات کرنے اس مطلب کے اگلی کتابوں کی سند سے کہ عالم کے فرقوں کے نزدیک علی الخصوص عرب کے ملک کے رہنے والوں پاس مسلم الثبوت تھیں لاکر فرماتے ہیں اِنَّ هٰذَا تَحْقِيقٌ يَمْضُونَ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ شَرَّجَتْ ه سے یہاں تک کہ مذکور ہوا لَفِي الصُّحُفِ الْاُولٰی ہ البتہ اگلی کتابوں میں بھی مذکور ہے اور کسی وقت میں یہ مضمون منسوخ اور بدل نہیں کیا صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوسٰی صحیفوں میں حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہما السلام کے کہ اُن پر آسمان سے نازل ہوتے تھے بس یہ ان قواعد کلیہ سے دین اور شریعت کے ہے کہ کسی پیغمبر کے زمانے میں نہیں بدلے اور انکار اُن کا گویا علوم نظریہ کا انکار ہے کہ سوفسطائیوں کا کام ہے اور کثافت میں مذکور ہے اور بعضی حدیث کی کتابوں میں بھی سند ضعیف سے دیکھنے میں آیا ہے کہ ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں آپ نے فرمایا کہ ایک سو چار کتابیں حضرت آدم علیہ السلام پر دس صحیفے اور حضرت شیت علیہ السلام پر یکا س صحیفے اور حضرت ادریس علیہ السلام پر تیس صحیفے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر دس صحیفے اور توریت اور انجیل اور زبور اور فرقان اور طیبی کشف کے حاشیہ میں ایک سو چودہ لایا ہے اور ان سب میں سے دس صحیفے سوائے توریت کے موسیٰ علیہ السلام پر زیادہ کہتے ہیں واللہ اعلم، لیکن یہودیوں کی زبانی سننے میں نہیں آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سوائے توریت کے دس صحیفے دوسرے بھی نازل ہوئے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے تو موجود ہیں اُن میں طرح طرح کے وعظ اور نصیحتیں ہیں چنانچہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ یَنْبَغِيْ لِلْعَاقِلِ اَنْ يَّكُوْنَ حَافِظًا لِّلْسَانِهِ عَارِفًا بِزَمَانِهِ مُقْبِلًا عَلٰی شَايِئِهِ یعنی عاقل کو چاہیے کہ اپنی زبان کو نگاہ رکھے اور اپنے زمانے کو پہچانے اور اپنے کام پر بالکل مصروف ہو جائے

سُورَةُ الْغَاشِيَةِ

یہ سورۃ کئی ہے اس میں تتولہ آیتیں اور بتتر کلمے اور ایک سو اکیانوے حرف ہیں اور حدیث

صحیح میں کمر آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نمازوں میں خصوصاً جمعہ کی نماز میں اور عشاء کی اس سورہ کو سَبَّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلٰی کی سورہ کے ساتھ دونوں رکعتوں میں جمع فرماتے تھے بس ربط اس سورہ کا سَبَّحِ اسْمَ کی سورہ کے ساتھ اشارۃ نبوی سے ثابت ہوا اسی واسطے صحابہ کرام نے قرآن جمع کرنے کے وقت اس سورہ کو پچھلے سَبَّحِ اسْمَ کی سورہ کے رکھا ہے اور تامل کرنے سے بہت سی وجہیں ربط کی ظاہر ہیں بھی نظر آتی ہیں چنانچہ اُن میں سے ایک یہ ہے کہ اس سورہ میں قَدْ کَرَّمْنَا اَنْتَ مَذْکُورٌ اور اس سورہ میں قَدْ کَرَّمْنَا اَنْ تَفْعَلْتَ الذِّکْرٰی ہ ہے اور اس سورہ میں تَصَلَّ نَا اَحَامِیۃً اور اس سورہ میں یَصَلِّ النَّاسُ الْکُبْرٰی ہ واقع ہے اور ختم اس سورہ کا اس مضمون پر ہے کہ دنیا کی زندگی کو اختیار کرنا بڑا ہے اور آخرت ہر صورت سے بہتر ہے اور اس سورہ میں تفصیل اُن لوگوں کے حال کی ہے کہ دنیا کی لذت میں مشغول ہیں اور آخرت کو بھلا دیا اور ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ دنیا میں آخرت کی زندگی کے واسطے شقتیں کھینچی ہیں اور تفصیل آخرت کی خوبی کی بھی ہے کہ طرح طرح کی نعمتیں دہاں موجود ہیں اور سب باقی غیر فانی ہیں بس گویا اس بات میں یہ سورہ تمامی اُس سورہ کی ہے گو کہ بندوبست میں کلام کے مشابہت کم ہو اور اس سورہ کو سورہ غاشیہ اس واسطے کہتے ہیں کہ غاشیہ نام قیامت کا ہے اور اول میں اس سورہ کے ہول سے قیامت کے ڈرانا ہے اور ڈرانا قیامت کے حالات سے بڑا مقصود قرآن کا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

هَلْ اَمَلَتْ حَیْثُ الْغَاشِیَةِ کیا ہو چکی تھ کہ قیامت کی خبر کہ لوگوں سے کیا کرے گی اور غاشیہ عرب کی لنت میں اُس چیز کو کہتے ہیں جو چھپا لیتی ہے اسی واسطے زین پوش کو غاشیہ کہتے ہیں اور قیامت کا حادثہ کئی چیزوں کو چھپا دے گا اول ہوش کو کہ بسبب شدت ہول کے پوشیدہ ہو جاوے گا دوسرے بدن کو سب طرف سے یعنی اوپر اور نیچے آگے اور پیچھے دائیں اور بائیں سے اس روز عذاب چھپا دے گا چنانچہ دوسری جائے پر فرمایا ہے یَوْمَ یَغْشٰهُمْ الْعَذَابُ مِنْ فَوْرِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَجْلِهِمْ وَیَغْشٰهُمْ النَّارُ

تیسرے نیک کاموں کو کافروں کے چھپا دے گی اور مسلمانوں کے بھی بُرے کاموں کو چھپا دے گی اول کو حبط کی صورت سے اور دوسروں کو عفو سے اور غرض اس پوچھنے سے کہ تجھ کو کچھ قیامت کی خبر ہو چکی ہے یہ ہے کہ سُنتے والا کمال توجہ سے کان دھر کے ملقت ہو جاوے اور آئندہ کی بات کو حضور دل سے سُنے چنانچہ بعد اس چوٹکانے اور جتانے کے معاملہ اُس دن کا لوگوں سے بیان فرماتے ہیں دُجُوکُ یَا مَیْمَنُ خَاشِعَةٌ ہ کتنے مُٹھ اُس روز ذلیل اور خوار ہوں گے ہر چند کہ ذلت اور خواری صفت چہرے والوں کی ہے لیکن جو آثار ذلت اور خواری کے اکثر چہروں پر ظاہر ہوتے ہیں تو گویا ذلت اور خواری صفت چہروں کی ہے اور عرب کا قاعدہ ہے کہ ذات سے شخص کے مُٹھ اور گردن اور سر کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں کیونکہ یہ اعضا ہر شخص کی ذات کی بقا کا سبب ہیں پس گویا قائم مقام ذات کے ہیں اور وہ چہرے اُن لوگوں کے چہرے ہوں گے کہ دنیا میں کبھی خوف اور جھکنا اور فروتنی اور ذلت اور خواری دین کے مقدموں میں اپنے اوپر پسند نہیں رکھتے تھے اور رنج اور شفقت دینی سے استراحت ڈھونڈتے تھے اور صورت آرائی اور تن پروری میں مشغول اور حریص تھے اسی واسطے لذیذ طعام کھانا اور ٹھنڈے شرابوں کا پینا اور استعمال عطریات کا کرنا اُن کا مقصد تھا دیتا سے سو اُس دن بدلے میں اس محاسل اور تن پروری کے ان کو ذلت اور خواری میں گرفتار کریں گے اور اگر خوف اور فروتنی دنیا میں دین کے مقدموں میں اور اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں اُن کو نصیب ہوتی تو بڑے بڑے درجے ثواب کے پاتے لیکن تکلیف کے کاموں سے اپنی تن پروری کے سبب سے دل چراتے تھے چنانچہ اُس کے بدلے میں اُس روز تکلیف اعمال شاقہ کی اُن کو دیں گے اور رنج بے حساب اور بے ثواب اُن کو ملے گا چنانچہ فرماتے ہیں عَمَّا کَلَّمْتُ یعنی وہ چہرے اس روز کام کریں گے کہ اُن سب میں سے ایک یہ ہے کہ کمال محنت اور ذلت سے چڑھنا ہو گا آگ کے پہاڑوں پر جو دوزخ میں ہیں اور اُن ہی میں سے ہے کہ طوق اور زنجیریں آگ کی گردن اور پاؤں میں گھسیٹے پھریں گے اور ان ہی میں سے ہے کہ دوزخ کی آگ میں دھنس جانا جیسے اونٹ ذلت میں دھنس جاتا ہے اور تفصیل اُن اُعال

شاکر کی جو اس روز واقع ہوں گے دوسری سورتوں میں مذکور ہے جیسے سَاۤءُھُمْ صُغُوۡدًا
 سَخُوۡدًا فَعَلُوۡهُ ثُمَّ الْجَحِيْمُ صَلُوۡهُ ثُمَّ فِیْ سِلْسِلَیۡہِ ذُرِّعًا سَبْعُوۡنَ ذَاۤءَا فَاَمْلٰکُوۡهُ وَاَیُّوۡمَ
 یُنۡعَوۡنَ اِلٰی نَارِ جَهَنَّمَ دَعَاہُ وَیَطُوۡنَ بَیۡنَہَا وَبَیۡنَہَا حٰجِمِۡمٌ اِنَّ ہٰذَا حَدِیۡثُ شَرِیۡفِ
 وار ہے کہ مائع زکوٰۃ کو چاندی سونے کے چھتوں سے آگ میں گرم کر کے داغ دیں گے
 پیشانی اور پہلو اور پشت پر اور جو لوگ کہ چار پائے رکھتے تھے اور حق تعالیٰ کا حق اُن
 چوپایوں میں سے ادا نہیں کرتے تھے تو وہ لوگ قیامت کے میدان میں چت لٹائے
 جاویں گے اور اُن جانوروں کو حکم ہو گا کہ ان کو روندو اور تصویر بنانے والوں کو
 تکلیف دیں گے کہ اپنی بنائی ہوئی تصویروں میں جان ڈالو اور ان لوگوں کو کہ جھوٹی
 خوابیں بناتے ہیں حکم ہو گا کہ دو جویں گرہ لگاؤ اور جو لوگ کہ حق بات سے خاموش
 ہوئے آگ کی لگائیں اُن کے منہ میں ڈالیں گے علیٰ ہذا الشیاس ناصبتہ وہ چہرے
 اُس روز اُن اعمالوں کے سبب سے دکھ اٹھادیں گے کیونکہ کام بھاری کہ توقع پر ثواب
 اور تحسین کے نہ ہو تو محض رنج ہے اور بعض مفسروں نے کہا ہے کہ عمل اور رنج دونوں دنیا
 ہی میں ہیں اور مراد اُن چہروں سے چہرے ریاضت کرنے والوں کے ہنود اور یہود اور
 نصاریٰ اور دوسرے باطل دینوں کے ہیں کہ دنیا میں شاق عمل خدا کے واسطے کرتے ہیں
 اور محض رنج اٹھاتے ہیں کیونکہ ریاضتیں اُن کی اپنے وقت کے پیغمبروں کے انکار کے
 سبب سے بے فائدہ اور اکارت ہیں اور بعض مفسروں نے کہا ہے کہ عمل دنیا میں اور رنج
 آخرت میں مراد ہے اور دوسرے چہرے عیاشوں اور دولت مندوں اور مال و جاہ کے
 طالبوں کے ہیں کہ حاصل کرنے کو ان طلبوں کے دنیا میں بڑی بڑی محنتیں اور مشقتیں
 کرتے تھے آخرت میں پھل ان تکلیفوں کا رنج یہودہ اور مشقتیں بے فائدہ حاصل ہونگی
 بلکہ نقطہ اس رنج یہودہ پر اکتفا نہ ہوگی کچھ اور بھی اس کے ساتھ زیادہ کیا جاوے گا کہ
 اس آیت میں اس کا بیان ہے تَصٰلٰی نَادًا حَامِیۡۃً مِیۡطِیۡسَ گے دکھتی آگ میں بدلے
 میں اس بات کے کہ خدا سے غافل ہو کر ہوا دار مکانوں میں اور خُس خانوں میں رہ کر تے
 تھے اور میان اُس آگ کی گرمی کا حدیث شریف میں یوں وارد ہے کہ ایک ہزار برس

جہاد خدا کی انکار سادک سادک سادک نہیں

نہ ہونے کے لئے

تک وہ آگ پھونکی گئی تو سفید ہو گئی پھر ہزار برس پھونکی گئی تو سرخ ہو گئی پھر ہزار برس پھونکی گئی تو سیاہ ہو گئی اب اسی سیاہی پر ہے اور جب گرمی دوزخ کی ہوا کی آنکھ اندروں میں نہایت تشنگی پیدا کرے گی بے اختیار پیاس پیاس پکاریں گے کہ شاید پانی پینے سے یہ پیاس دفع ہو جاوے تو اُس وقت تَشْقٰی مِّنْ عَيْنِ اَنۡبِیَآءٍ ہلائے جاویں گے پانی ایک کھولتے چستے سے کہ جس کے پیٹے ہی اُن کے ہونٹ کیاب ہو جاویں گے اور آنتیں انکی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑیں گی پھر فوراً درست ہو جاویں گی اور اسی طور سے عذاب میں گرفتار ہوں گے اور یہ مہمانی اُن کی عوض میں شربتوں اور پنیوں کے ہے جو گلاب اور کیوڑے ڈال کر برف میں ٹھنڈا کر کے پیتے تھے اور جبکہ دوزخ کی لوؤں کی گرمی اور اُس پانی کی گرمی پیٹ میں اُن کے جمع ہو کر بھوک کی آگ کو بڑھا دیں گی تو ایک ہزار برس بھوک کا عذاب اُن پر مسلط ہو گا اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ یہ بھوک کا عذاب اکیلا دوزخیوں کو دوزخ کے سارے عذابوں کے برابر معلوم ہو گا پھر بہت سی داد بیداد کے بعد دوزخ کے پیادوں کو حکم ہو گا کہ ان کو کچھ کھلاؤ لیکن لَیْسَ لَہُمْ طَعَامٌ نہیں ہے اُن کے واسطے وہاں کوئی کھانا کہ عوض میں ان میٹھے سلونے ستین دو پہاڑے چٹ پٹے چاشنی داروں کے کہ دنیا میں لذتوں اور فرہ پہونے کو اور رنگ روپ نکلنے کے واسطے تناول کرتے تھے اور صبح سے شام تک فرمایشوں میں طرح طرح کے کھانوں کی بگادلوں اور بادریچوں کو رکھتے تھے اِکَامِنَ صَوۡیَعٍ مَّرۡضِلَیۡہِ کی قسم سے اور ضریع نام ہے ایک گھاس کا کہ اکثر پانی کے کنارے پر ہوتی ہے اور جب تک کہ سبز رہتی ہے تو اس کو شہرق کہتے ہیں اور اونٹوں کے چارے کے کام میں آتی ہے اور جب خشک ہو جاتی ہے تو اُس کو ضریع کہتے ہیں اور زہر قاتل ہو جاتی ہے اور کوئی جانور اُس کو نہیں کھاتا اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ وہاں کی ضریع کو یہاں کی ضریع پر قیاس نہ کیا چاہیے کیونکہ وہ ایک چیز ہے آگ کے اندر کہ جھپتی ہے جیسے کانٹا اور کڑواہی میں ایلوے سے زیادہ اور بدبو میں مژدار سے بدتر اور گرمی میں آگ سے بڑھ کے ہے اور وجہ اُس کی یہ ہے کہ جیسے دنیا میں جو ہر خاک اور آب کا طبعیتوں پر یہاں کے حیوانات اور نباتات کی غالب ہے اسی طرح دوزخ میں جو ہر زہری

طبیعیات پر وہاں کے حیوانات اور نباتات کی غالب ہے پس حیوانات اور نباتات وہاں کے ظاہر صورت میں حیوانات اور نباتات سے دنیا کی مشابہت رکھتے ہیں اس واسطے کہ اسی نام سے وہ بھی پکارے جاتے ہیں والا مسمیٰ میں مادہ ان کا جو ہر آگ کا ہے اور ہر چیز میں وہاں کی سورش اور ناریت موجود ہے اور جو مقصود کھانا کھانے کا خالی ان میں چیزوں سے نہیں ہوتا ہے یا تولدت یا نموٹا کرنا بدن کا یا دفع کرنا بھوک کا سو ذکر کرنے سے ضریح کے اور اُس کی وصفوں کے جو حدیث شریف میں وارد ہے لذت تو کوسوں نزدیک نہیں پھٹکتی اب باقی رہیں دو چیزیں دوسری کہ بعضے وقت بد مزہ کھانے سے بھی کچھ مقصود ہوتی ہیں اُن کی بھی نفی فرماتے ہیں کہ لَا یُسْمِنُ وَلَا یَغْنِیْ مِنْ جُوعٍ ذہنہ نموٹا کرے بدن کو اور نہ کام آوے بھوک میں اور فائدے کھانے کے یہی تین چیزیں ہیں اور جو کھانا کہ ان تین چیزوں سے خالی ہے تو گو یا طعام نہیں کیونکہ اگر نموٹا کرنا بدن کو تو یہی دوزخیوں کو فائدہ ملتا کہ ایک قوت اُس سے حاصل کرتے اور سنا عذاب کا اُس قوت کے سبب سے اُن پر آسان ہو جاتا اور اگر بھوک کو دفع کرتا تو بھی البتہ ایک طرح کا فائدہ ہوتا کہ بھوک کے عذاب سے رہائی پاتے سو یہ کوئی فائدہ وہاں کے کھانے میں نہیں ہے باقی رہے یہاں دو سوال جواب طلب اول یہ کہ وجود نباتات کا آگ میں ممکن نہیں کیونکہ دھوپ گرمی کے موسم کی اکثر درختوں کو جلا دیتی ہے تو آگ کی گرمی کا کیا حال ہو گا خصوصاً دوزخ کی آگ جو اب اس کا یہ ہے کہ وجود انسان کے بدن کا اور وجود سانپ اور پھوؤں کا جو اس آگ میں سلم ہے تو وجود میں نباتات کے کیا تعجب ہے اور علاوہ یہ کہ بعضے نباتات عین شدت میں آفتاب کی گرمی کے بڑھتے ہیں اور سبز اور ہرے رہتے ہیں جیسے گو کھرو یا جواسا اور علی ہذا القیاس بہت سے درخت گرمیوں کے موسم میں بڑھتے ہیں پھر کیا بعید ہے کہ وہاں کی آگ میں بھی اسی طرح کی تاثیر و دلیت ہو کہ بعضے نباتات کو بڑھاوے اور سرسبز کرے علی الخصوص جبکہ جو ہر آتش اصل طبیعت پر اُن نباتات کے غالب ہو پھر ازراہ تامل کے گرمی سے آگ کی مدد پاویں جیسے سمندر کی طرف دنیا کی آگ سے دوسرے یہ کہ اس آیت میں دوزخیوں کا کھانا نقطہ ضریح پر منحصر رکھا ہے کہ سوا اسکے اُن کو وہاں دوسرا کھانا نہ ملے گا حالانکہ دوسری آیت

میں دوسرا کھانا بھی دو زخیوں کے واسطے مذکور فرمایا ہے اُن میں سے زقوم بھی ہے کہ
 اِنَّ شَجَرَةَ الزَّقْوِمِ طَعَامٌ لِّاَشْجَمٍ اور ان میں سے ایک غنیلین ہے وَلَا طَعَامٌ لِّاَشْجَمٍ
 غنیلینؑ جواب اس کا یہ ہے کہ دوزخ کے بہت سے طبقے ہیں بعضے طبقے میں فقط یہی
 کھانا ہو گا اس کے سوا اور کچھ نہ ملے گا پس وَجُوهٌ يُّؤْمِنُونَ بِهَا شِعْرَةَ سے مراد اسی طبقے والے
 ہوں تو بس کچھ اشکال باقی نہ رہا اور بعض مفسروں نے کہا ہے کہ مراد مِنْ صَنَائِعِ سے
 خصوصیت ضربیع کی نہیں جو کچھ ضربیع کی جنس سے ہے بلکہ لذتی اور تلخی اور بدبو اور موٹا
 نہ کرنے اور بھوک کے دفع نہ کرنے میں وہ سب ضربیع میں داخل ہیں یہاں تک کہ بعضے
 مفسروں نے ضربیع کو فضیل جو مفعل کے معنوں میں ہے جیسے علیم اور بدیع مقرر کیا ہے اور
 معنی اس کے یوں کہے ہیں کہ جو طعام کہ سبب ضراعت اور خواری اور طبیعت کی بد مزگی
 کا ہو وہ ضربیع ہے اور اس صورت میں بھی اشکال دفع ہو جاتا ہے جبکہ احوال بیان کرنے
 سے دوزخیوں کے کھانے اور پینے کے اور رہنے کی جائے کے فارغ ہوئے تو اب جنتیوں
 کے کھانے پینے رہنے کی جائے اور اسباب اور سامان کا بیان فرماتے ہیں اور جو بیان
 ہشتیوں کے حال کا بھی تفصیل اس اجمال کی ہے جو حدیث الغاشیہ میں مذکور ہوا ہے
 حرف عطف کا یہاں مذکور نہ کیا بخلاف سورۃ قیامت کے کہ وہاں حرف عطف کے ساتھ
 مذکور فرمایا ہے کیونکہ وہاں تفصیل تھیل کی نہیں ہے کیونکہ پہلے اجمال نہیں گزرا ہے وَجُوهٌ
 يُّؤْمِنُونَ نَاعِمَةً کتنے مُنہ اُس روز خوش منظر اور نازک اندام ہوں گے اس واسطے کہ
 علامتیں ذلت اور خواری اور خوف اور دہشت اور رنج اور محنت کی چہروں میں اُنکے
 تاثیر نہ کریں گی کیونکہ اُن چہروں والوں نے دنیا میں بہت سی تکلیفیں اُس روز کی سختی
 کی آسانی کے واسطے اٹھائی تھیں اور محنتیں اور مشقتیں حق تعالیٰ کی خوشنودی کے واسطے
 اپنی جان اور تن پر گوارا رکھتے تھے چنانچہ فرماتے ہیں لَيَسْجَعُنَّ اَكْضِبَةً اپنی کوشش
 سے اُس روز خوش و خرم رہیں گے کہ وہ کوشش ہماری ٹھکانے لگی اور اچھا پھل ملا
 فِيْ جَنَّتِهِ عَالِيَةً وہ چہرے ایک باغ میں ہوں گے کہ بلند ہے اور بسبب اُس
 بلندی کے ہول قیامت کا اور دوسرے موذی چیزوں کا وہاں نہ پہونچے گا اور دوزخ

کی بجاپ کا وہاں اثر نہ ہوگا بلکہ لَا تَسْمَعُ فِیْہَا لَا عِیۡۃٌ ؕ نہ سنیں گے وہاں یہود وہ بات
 چہ جہائے کہ گالی گفتار اور ذلت کی بات ہو یا یہ کہ فریاد اور انیاس دوزخیوں کا کہ محض یہود
 ہے وہاں نہ پہنچے گا تاکہ عیش اُن کا مکدر نہ ہو جاوے اور یہ صفت ہشتیوں کو مقابلے
 میں تھلی ناسر احامیۃ کے دی ہے اور مقابلے میں کھولتے چستے کے اُن کو فہمائے عین
 جَارِیۃ ؕ اس باغ میں چشمہ ہے کہ پانی اس کا بہتا ہے اور برف سے ٹھنڈا اور شہد سے
 میٹھا ہے اور مقابلے میں دوزخیوں کی ذلت اور خواری کے اُن کو فہمائے سُرْمَۃٌ وَ عِطْرٌ
 اُس باغ میں تخت ہیں اونچے تاکہ کمال عزت سے اُس پر بیٹھیں اور مقابلے میں
 دوزخیوں کی محنت اور رنج کے اور نجس کھانے پینے کے اُن کو ذَاکُوۡاۤبِ مَّوْضُوۡعَۃٌ ؕ
 اور کوزے ترتیب سے چنے ہوں گے ان ہی تختوں پر بیٹھیں جبکہ خواہش کھانے پینے کی
 جیسے شراب اور دودھ اور شہد کی اُن کو ہوگی تو بن مانگے اٹھا کر پئیں گے اور کھائیں گے
 اور اس بات کی حاجت نہ ہوگی کہ تختوں سے اُتریں اور محنت کریں اور اُن کے فرش
 کے واسطے اُس بہشت میں ذَمَارِیۡمُ مَّعْصُوۡقَۃٌ ؕ اور مسند اور تو شکیں برابر صف کے
 بھی ہوں گی تاکہ جس مسند اور تو شک پر چاہیں لیٹیں اور تکیے لگاویں اور اُن کے
 مکانوں میں ذَمَارِیۡمُ مَّہْبُوۡشَۃٌ ؕ اور قالین ہوں گے بکھرے پڑے تاکہ جس مکان
 میں چاہیں پھو ادیں پھر جبکہ حال دوزخیوں اور ہشتیوں کا تفصیل سے اس سورۃ میں
 مذکور ہوا تو کافر بطور طعن اور ٹھٹھوں کے کہتے تھے کہ اس پیغمبر کے کلام میں تناقض پایا
 جاتا ہے کیونکہ دوزخیوں کے رہنے کی جگہ اور کھانا پینا اُن کا اس طور سے بیان کرتا ہے
 اور یہ بھی کہتا ہے کہ اُس عذاب شدید سے دوزخی مرے گے بھی نہیں اور بالآباد تک
 زندہ رہیں گے حالانکہ آدمی اور جانوروں کو اس قسم کے عذاب میں ایک لمحہ زندگی بسر
 لے جانا محال ہے اور ہشتیوں کی تعریف میں کہتا ہے کہ اونچے اونچے تختوں پر بیٹھے ہونگے
 اور شفقت اور رنج کسی طرح کا نہ کریں گے حالانکہ بار بار اُترنا چڑھنا اونچے اونچے تختوں
 سے یہ بھی تو شفقت ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ وہاں کوزے پانی اور شراب کے بھرے دھرے
 ہوں گے اور مسند اور قالین بھی بھی ہونگی حالانکہ جو بیٹھنے کے تخت ہوتے ہیں اُن میں

اس قدر گنجائش کہاں ہوتی ہے اور دوسرے یہ کہ اگر وہ کوزے ڈھلک جاویں تو تمام فرشتے بھیگ جاوے اور قابل بیٹھنے کے نہ رہے حق تعالیٰ نے اُن کے اس ٹھٹھول اور طعن کے جواب میں یہ آیت بھیجی اور حاصل جواب کا یہ ہے کہ نمونہ ہشتیوں اور دوزخیوں کا عالم میں موجود ہے اور صورت بھی ہشت اور دوزخ کی نمودار ہے پھر کس واسطے ہشتیوں اور دوزخیوں کے احوال کا اور ہشت اور دوزخ کی صفوتوں کا انکار کرتے ہو اور ان چیزوں میں جو تمہارے سامنے موجود ہیں کیوں تامل نہیں کرتے اور وہ چار چیزیں ہیں اول جانوروں میں سے تو اونٹ ہے دوسرے بساطِ علویہ سے آسمان ہے تیسرے معادن سے پہاڑ ہیں چوتھے بساطِ سفلیہ سے زمین ہے پس اول ذکرِ شتر کا فرماتے ہیں اَفَلَا يَنْظُرُونَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ کیا نظر نہیں کرتے اونٹوں کی طرف کہ کیسے پیدا کیے گئے ہیں اور پیدائش میں اُن کے نمونے جنیتوں کے اور دوزخیوں کے دونوں موجود ہیں ذات اور معاش میں اپنی مشابہت دوزخیوں سے رکھتا ہے اور فوائد اور منفعتوں میں مناسبت ہشتیوں سے لیکن مشابہت دوزخیوں سے اپنی ذات اور معاش میں جو رکھتا ہے سو اس ہمت سے ہے کہ باوجود اس ڈیل ڈول کے اس مرتبے کو ذلیل اور خوار ہے کہ ایک بچہ بلکہ چوہا اُس کی مہار پکڑے تو جہاں چاہے وہاں لیے پھرے اور جب چاہے بٹھالے پھر لاد کے جہاں چاہے لے جاوے اور یہ سب اُس کے چہرے کے خشوع کے سبب سے ہے کہ اُس کی ناک چھید کے نکیل ڈالتے ہیں پس اُس کے سبب سے ذلیل اور فرمانبردار ہو جاتا ہے اور اکثر اُس کے رہنے کی جگہ گرم اور ریگستان ہوتی ہے کہ لوگوں کے چلنے سے اور آفتاب کی گرمی سے گویا کہ آگ ہو جاتی ہے اور مدتوں تک یہ جانور پیاسا رہتا ہے اور گرم پانی میسر ہوتا ہے بالکل گرم کہ دھوپ کی شدت سے گاڑھا بن جاتا ہے اور خوراک اُس کی درخت خاردار اور کڑوے جیسے گوکھرواد جیسا اور ضریح اور باوجود ان سب باتوں کے حیات اور قوت اور طاقت بارسشی اور اعمال شاقہ کی اور اُترنا چڑھنا پہاڑوں کا اور ذلت اور کچ پانی کی جو اُس کو نصیب ہوتی ہے عشرِ عشر اُس کا کسی اور جانور کو نہیں اور سداگر قتاری سے رنج و بلا میں مبتلا رہتا ہے اور

مناسبت اُس کی ہشتیوں سے فائدہ دل اور منفعتوں کی بہت سے ہے کہ اگر اُس کی بیٹھ
کو خیال کریں تو گویا ایک اونچا تخت چار ستون پر دھرا ہے باوجود اس بلند ہی کے کہ ہاتھ
بھی آدمی کا اُس تک نہیں پہنچ سکتا جب چاہیں بٹھلا کر سوار ہو جاویں جیسے جنت
کے تخت چنانچہ عالم التنزیل میں ذکر کیا ہے کہ بہشت کے تخت دور سے بلند نظر
آویں گے پھر جب جلتی چاہیں گے کہ اُن پر بیٹھیں تو وہ نیچے ہو جاویں گے پھر اونچے
ہو جاویں گے اور اس کے چاروں تھن گویا دودھ کے بھرے آبخورے تیار رکھے ہیں
اور چھتے دودھ کے اُن سے جاری ہیں اور اُس کی پشیم سے ندے اور قالین اور مخمل
اور مسدیں بناتے ہیں اور گوشت اُس کا کھاتے ہیں اور دودھ اُس کا پیتے ہیں اور
اُس کے بال سے پہننے اور ڈھنے کے اسباب بناتے ہیں اور بیٹھ پر اُس کی سوار ہوتے
ہیں اور جب اُس کو لا کر لے چلو تو گویا ایک کشتی ہے کہ اپنے پانوں چلی جاتی ہے اور
بغیر بوجھ کے لے چلو تو ایک پیک ہے کہ دوڑا جاتا ہے اور اگر اپنے اہل و عیال کے ساتھ
اُس پر سوار ہو جیے اور تمام اسباب اور سامان گھر کا اس پر لا دیجیے تو گویا ایک گھر کا
گھر چلا جاتا ہے پس دنیا کے جانوروں میں یہ جانور نہایت عجیب ہے لیکن رات دن
کے باہم رہنے سے کچھ تعجب کی چیز معلوم نہیں ہوتی ہے کہتے ہیں کسی جانور میں یہ خوبی
نہیں کہ اگر اس کو لاویں تو تمام اسباب گھر کا اٹھالے اور اگر کہیں بھیجنا منظور ہو تو تمام
راستے دوڑتا چلا جاوے اور اتنی دور جاتا ہے کہ کوئی جانور اُس کے ساتھ نہیں پہنچ
سکتا ہے اور اگر اس کا دودھ دو ہیں تو سارے گھر کو کفایت کرتا ہے اور اگر اُس کو
ذبح کریں تو اُس کا گوشت ایک محلے کو کفایت کرتا ہے اسی واسطے حدیث شریف میں
آیا ہے کہ (الابل عزلا ہلھا والغنم برکتہ والخیل معقودہ بنوا صبیہ الخیر) الے یوم
القیامۃ یعنی اونٹ عزت کا سبب ہے گھروالوں کے لیے اور بکریاں برکت ہیں
اور گھوڑے کے ساتھ بہتری لگی ہوئی ہے دن قیامت تک اور باوجود اس ڈیل کے
سو اونٹوں کی قطار کو ایک بچہ لیے پھرتا ہے اور صابرا ایسا ہے کہ دس روز تک پیاسا رہتا
ہے اور محنت اور مشقت میں قصور نہیں کرتا اور عجائبات سے اُس کی ایک یہ ہے کہ

رو بقبیل چلتا ہے اور اگر بالوں کو اس کے جلا کر خشک کر کے چاری خون پر رکھ دیجیے تو بند ہو جاتا ہے دودھ اور پیشاب اُس کا استسقی والوں کو اور پانی اور بوا سیر والوں کو نہایت مفید ہے اور طبیب لوگ اس بات کو خوب جانتے ہیں اور اونٹ کی کلنی کو اگر عاشق کی آستین پر باندھ دیں تو اس کا عشق جاتا رہے اور اونٹ سب جانوروں میں باغیرت مشہور ہے کہ اپنی ماں بہن پر دانستہ نہیں پھاندتا اور مستی کے وقت میں آثار عشق کے اور ولولے اور جوش جنوں کے اُس میں نظر آتے ہیں یہ نمونے سچے عاشقوں کے ہیں اس وقت کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور قدیم عادت سے تین حصے زیادہ بوجھ اٹھاتا ہے اور خلقت میں اُس کی درازی گردن کی عجائبات سے ہر نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی حکیم کے رو برو ذکر کیا کہ جانوروں میں سے ایک جانور ہے کہ اُس کو اونٹ کہتے ہیں اس میں عجیب خاصیت ہے کہ اُس کو بٹھا کر من ماننا لادتے ہیں پھر وہ اپنے زور سے کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ خاصہ کسی اور جانور میں نہیں ہے کہ لادنے کے بعد کھڑا ہو جاوے اُس حکیم نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اُس جانور کی گردن دراز ہوگی کہ گردن کے زور سے کھڑا ہو جاتا ہوگا اور اکثر اُس کی خوراک اونچے اونچے درختوں کے پتے ہیں اگر اُس کو ایسی لمبی گردن نہ ملتی تو بڑے درختوں کے پتے کھانے سے محروم رہتا اور یہیں سے معلوم ہوا کہ ہاتھی کو اس مقام پر مذکور نہ فرمایا اس واسطے کہ ہاتھی میں نمونے دوزخ اور جنت کے موجود نہیں کیونکہ اول تو مکان اُس کی بود و باش کا سرسبز اور آباد ہوتا ہے اور اکثر خوراک اُس کی کیلے کے پتے ہیں یا اور زراعتیں اور کاروبار میں رنج و مشقت اٹھانیں سکتا اور ذلیل اور مقبور بھی نہیں ہے بلکہ سرکشی اور تکبر حد سے زیادہ اُس میں پایا جاتا ہے اور اکثر اوقات کمال عزت اور توقیر سے فیئنا نول میں امرا اور سلاطین کے ہوتا ہے اور اس کو گھاس کی جائے پر گئے کھلاتے ہیں اور خوب ترتراتے ملیدوں کا رات پاتا ہے اس کو دوزخ کے جلنے بھننے بھوکے پیاسوں سے کیا مناسبت دوسرے یہ کہ لکھ جانور بے منفعت بھی ہے کہ نہ دودھ نہ لیشم ہے اور نہ گوشت اُس کا لایق کھانے کے اور نہ ہر شخص ہر وقت اُس پر سوار ہو سکے اور نہ ہر ایک کا تابعدار اور فرمانبردار بس نمونہ بہشت

کا بھی نہیں ہو سکتا اگرچہ طویل اس کا بڑا ہے تو کس کام کا کیونکہ یہاں بیان اور ہی مقصد کا ہے دِ اِلٰی السَّمَاءِ کَیْفَ دُعِیْتُہٗ اور کیا نظر نہیں کرتے آسمان کی طرف کہ کس قسم کا بلند کیا گیا ہے تاکہ بلندی کو بہشت کی اور وہاں کے تختوں کی کچھ عجیب نہ جانو کہ آسمان باوجود اس بلندی کے بہ سبب حرکت دوری کے ہر جزو اس کے اجزا کا دورے میں رات اور دن کے پست بھی ہو جاتا ہے اس طور سے کہ سر کی طرف سے قدموں کی طرف آ جاتا ہے اور نیچا ہونا بہشت کے اونچے تختوں کا بہشتیوں کے قدموں کے نیچے اس بلندی اور پستی سے سمجھ لیا چاہیے اور یہ بھی سمجھا چاہیے کہ آسمان میں ستارے کو زوں کی طرح رکھے ہیں اور اس حرکت دوری سے آسمان کے دو تارے اپنے مرکز سے جنبش نہیں کرتے اور اوندھے نہیں ہو جاتے جیسے کہ کوئے بہشت کے پینے کے گرم و سرد چیزوں سے بھرے دھرے ہیں اسی طرح سے کوئے آسمان کے رنگارنگ شعاعوں سے مثلاً زہرہ کی شعاع مروارید کی سی ہے اور مریخ کی شعاع سُرخ اور مشتری میں صرف سفیدی اور زحل میں گندلا پن اور نیلگوئی اور کفت الحُضیب میں شعاع عباسی اور گرہی اور سردی میں شعاعیں ستارہ دُکھی مختلف اور گونا گوں ہیں پس جو سردی کہ چاند کے نور میں ہے ظاہر ہے اسی طرح سے حرارت آفتاب کی اور خشکی زحل کی اور رطوبت زہرہ کی اور اسی قیاس پر اور تاروں کو سمجھا چاہیے اور یہ بھی ہے کہ چشمہ آفتاب اور مہتاب کا آسمان میں نمونہ ہیں بہشت کے جاری نہروں کا کہ ایک سے شراب گلگوں تیز و تند فوارے کے مانند جوش مارتی ہے اور دوسرے سے دودھ سرد تر نکلتا ہے اور جو تارے بُرجوں اور منہروں میں بکھرے نظر آتے ہیں مانند مغل کے سندوں کے اور رنگارنگ قالینوں کے ہیں کہ بعضوں کو برابر مانند صفوں کے بچھا دیا ہے اور بعضوں کو مانند بکھرے ہوئے پھولوں کے متفرق چھڑک دیا ہے پس آسمان دنیا میں نمونہ بہشت کا ہے اور وہاں کے رہنے والے کہ فرشتے ہیں اپنے کاموں سے جو عند اللہ مقبول ہیں نورانی چہروں کے ساتھ خوش و خرم ہیں اور وہاں بغیر تسبیح اور ذکر الہی کے بیہودہ بات نہیں سننے اور اگر اسی آسمان کو بہ نسبت شیاطین کے اور مغلوں کو بنی آدم کے اور بدختموں کے ملاحظہ کریں تو مانند دوزخ کے نظر آتا ہے کہ

شیاطین اور بدکاروں کی ارواح کو ہمیشہ مارنا اور ہانکنا تاروں سے برابر جاری ہے اور اُن کو کمال ذلت اور خواری وہاں حاصل ہے جیسے جب شیاطین استراق سم کو یعنی آسمان کے احوال جو فرشتے آپس میں ذکر کرتے ہیں اُس کے سننے کو جاتے ہیں اور اُن پر اک کے انکار سے اور گز مارے جاتے ہیں تو خوف سے ملک الموت کی پکڑ کے ناامید ہو کے وہاں سے بھاگتے ہیں اور رنج یہودہ اٹھاتے ہیں اور آسمان کے دربان کا غصہ اور آفتاب کی گرمی اور غذا کے عوض میں دربانوں کی مار دھاڑ اُن کے نصیب ہے یہ سب دوزخیوں کی مشابہت ہے **وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ** اور کیا پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے ہیں کہ کیسے کھڑے کیے گئے ہیں کہ ہرگز اندھیوں سے اور مینھوں کے برسنے اور بھونچالوں کے آنے سے گرتے نہیں ہیں اور نہ اونڈھے ہوتے ہیں اسی طرح سے بہشت کے آنجوروں کو سمجھ لینا چاہیے بلکہ اگر فکر کرے تو پہاڑ بلندی اور خوش ہوا ہونے میں بہشت کے مانند ہیں کہ بد بوئیں اور موزی جانور زمین کے اور خراب بخارات وہاں نہیں پہنچتے ہیں اور یہودہ گوئی دنیا والوں کی خصوصاً لڑائی جھگڑے ہرگز وہاں نہیں سُننے جاتے اور چشمے میٹھے پانی کے وہاں جاری ہیں اور اونچے اونچے پتھر صاف مانند تختوں کے جابجا دھرے اور خود درختوں پر جو سیوے لگتے ہیں بہشت کے کوزوں کے مانند تیار رکھے ہیں اور سبزہ رنگارنگ مانند مسندوں اور قالینوں کے بچھا ہے اور اگر کوئی ان ہی پہاڑوں کو بہ نسبت بد بخوں کم نصیبوں کے کہ گرفتار مصیبت اور تباہی کے ہو کر وہاں پڑے ہیں ملاحظہ کرے تو نمونہ دوزخ کا نظر آتا ہے کہ اُترنا چڑھنا وہاں بالکل مشقت اور رنج اور وہاں کی ناموافی آب و ہوا خصوصاً پہاڑ کے تلے کی جس کو اول کہتے ہیں دوزخ کے چشمے کے مانند ہے اور درخت کڑے اور خاردار

مانند ضلع اور زقوم کے ہیں **وَإِلَى الْأَنْهَارِ كَيْفَ سُطِحَتْ** اور کیا نہیں دیکھتے ہیں زمین کو کیسی بچھائی گئی ہے کسی جگہ پر برابر مصفا مسند کی طرح سے بھی ہے اور کسی جگہ پر تختے رنگارنگ چھو لوں کے قائم مقام بچھے قالینوں کے چٹک رہے ہیں بلکہ ہی زمین ہے کہ بہ نسبت اغنیاء اور اُمراء کے حکم بہشت کا رکھتی ہے کہ کمال عزت اور ملکوت سے باغوں اور سیرگاہوں میں مختلف فرشوں پر بیٹھے ہوتے ہیں اور کھانے پینے کی نعمتوں کے برتن طرح

طرح کے سامنے دھرے رہتے ہیں اور چھتے زربو جواہر کے معدنوں سے اور خزانوں سے جاری اور تخت بلند شہرے رو پہلے جڑاؤ بیٹھے اور سواری کو موجود اور اگر اسی زمین کو نسبت محتاجوں اور مفلسوں کے خیال کریں خصوصاً بہ نسبت اُن لوگوں کے کہ گرم ملک میں عین گرمی کے موسم میں بے سامانی کے ساتھ پیادہ پابے توقع منفعت کے سفر کی سرگردانی میں گرفتار ہیں حکم دوزخ کا رکھتی ہے کہ تمام اسباب رنج اور محنت کے موجود اور آرام اور راحت بالکل مفقود پس یہ چاروں چیزیں عاقلوں کو بہشت اور دوزخ کے احوال دریافت کرنے کو کافی ہیں اور ان چاروں چیزوں کو مثل کے واسطے اس سبب سے اختیار کیا کہ اس کلام اعجاز نظام کے مخاطب اُس ملک کے جنگلوں کے رہنے والے عرب تھے کہ جانوروں میں اکثر اونٹ کو پالتے تھے اور اس کا دودھ بھی پیتے تھے اور گوشت بھی کھاتے تھے اور اسکے بالوں کے کپڑے پہنتے تھے اور فرش فروش درخت بھی بناتے تھے اور سفر میں اُسی پر سوار ہوتے تھے اسی واسطے تجربہ والوں نے کہا ہے کہ تمام کاروبار عرب کا موقوف اونٹ پر ہے اور اہل ایران کا چرخ پر اور اہل توران کا گھوڑے پر اور اہل ہند کا بیل پر اور جو اکثر جنگلوں کے رہنے والے جانور بہت پالتے ہیں تو پانی اور چارے کی طرف ان کو احتیاج بہت ہوتی ہے اسی سے ہمیشہ نظر ان کی آسمان کی طرف ہوتی ہے کہ کدھر کی ہوا چلتی ہے اور کونسی ہوا سے منہ برستا ہے اور اکثر پناہ کی جالے اور گریز گاہ ان کی بڑے بڑے پہاڑ ہیں جب کوئی غنیمت آیا یا زمین میں پانی اور گھاس کا قحط ہوتا تو بھاگ کر پہاڑوں میں چلے جاتے تھے اور وہاں فراغت سے گذران کرتے تھے کسی شاعر نے بطور فخر کے کہا ہے شعر

لنا جلیل الخیلہ من بنی سیرہ | امنیع سیرد الطلف وهو کھلیل

پھر احتیاج اس قسم کے لوگوں کو بلکہ تمام بنی آدم کو بادشاہ سے فقیر تک طرف زمین کے ہوتی ہے کیونکہ محل گھاس اور چارے کا اور مکان زراعت اور میوے کا اور مقام سکونت اور عمارت کا اور زربو جواہر کے معدنوں کا ہے پس یہ چاروں چیزیں ہمیشہ دہا کے رہنے والوں

سے معنی ہمارے لیے پہاڑ قلعے ہیں مانع ہوتے ہیں دشمن کو اس سے جو اختیار کرے اُن کو ایسے او بچے کہ بھرتے ہیں نگاہ کو اور دہ گاہ کرنے والا عاجز ہے ۱۲

کے خیال میں رہتی ہیں اور مقصود مثال سے حاضر کرنا خیالیہ صورتوں اور محسوسات کا ہے کہ ان صورتوں سے کھوج معنوں معقولہ کاٹے اور جو چیز کہ جلد خیال میں آوے مثال دینا ایسی چیز کی نہایت مفید ہے اور کمال بلاغت کا ایسی مثال کے بیان کرنے میں ہے اور محققوں نے کہا ہے کہ قرآن مجید میں اپنی نعمتوں کے یاد دلانے کے مقام پر ذکر دلیلوں وحدت ذات کا اور کمال صفاتوں خود مختاری کا بیان فرمایا ہے تاکہ حرص اور شہوت میں نہ جا پڑے اور دنیا کی زمینیں مد نظر نہ ہو جاویں والا جو غرض کہ اس تمثیل سے ہے بیفاکدہ ہو جاوے اور لوگ بسبب ذکر کرنے خواہشوں اور سمجھ کی چیزوں کے اُسی خیال میں جا پڑیں اور مقصود کو نہ پہنچیں اسی طرح سے عجیب وغریب چیزیں کہ بنی آدم کی صنعت کے سبب سے ظاہر ہوئی ہیں اور نمود پکڑی ہیں وہ بھی قابل استدلال کے نہیں کہ مبلو اُن تمام عجائبات کو ارادے اور اختیار سے بنی آدم کے تصور کرنے حکمت اور قدرت پر اُنکی حوالہ کریں اور مطلب کو پہنچنے سے محروم رہیں ناچار جو چیز کہ ہر شخص کو حاصل ہے اور ہرگز موجب طمع اور حرص کے نہیں ہو سکتی اور حسن و جمال طبعی رکھتی ہے اس کلام پاک میں ایسی چیز تمثیل کے واسطے جا بجا اختیار کی ہے اسی واسطے کہیں نہیں فرمایا کہ کارخانوں میں بادشاہوں کے اور سامانوں میں اُمرا کے فکر کر دیا خوبصورت امروں یا حسین عورتوں کو خوب سے دیکھو اور یہاں سے یعنی ان چیزوں کے دیکھنے سے صلح کی حکمت دریافت کرو اور بعض علماء نے سطحت کے لفظ کو کہ زمین کے حق میں وارد ہوئی ہے استدلال اس بات کا گردانا ہے کہ زمین کی شکل کر دہی نہیں لیکن یہ استدلال نہایت ضعیف ہے کیونکہ زمین حقیقت میں شکل کر دہی رکھتی ہے لیکن یہ سبب بڑے پن کے معلوم نہیں ہوتی اور بسبب دریافت نہ ہونے بلندی اور پستی اُس کے اجزائے متلاصقہ یعنی باہم چسپیدگی سے سطح معلوم ہوتی ہے اور کلام وہم اور خیال والوں سے ہے کہ کر دہیت اس قدر بڑے جسم کی دریافت نہیں کر سکتے اور جبکہ کافروں کے طعن اور استبعاد کے جواب سے کہ حق میں بہشت اور دوزخ کے اور احوال میں بہشتیوں اور دوزخیوں کے کرتے تھے فارغ ہوئے تو گو یا مقام اس بات کا ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمال عناد اور سرکشی اُن کافروں کی دیکھ کر ایسا نہ ہو

کہ پسند و نصیحت کرنا موقوف کر س اور اس تمام وعظ اور نصیحت کو بیفائدہ سمجھیں اس واسطے تاکہ بعد
 امر کی منظور ہوئی اور تسلی آپ کی خاطر مبارک کی ضرورت پڑی تو ارشاد فرماتے ہیں کَذَّبَتْ
 اٰتَمَآ اَنْتَ مَذْكُوْرَةٌۢ پس نصیحت کر نہیں ہے تو مگر نصیحت کرنے والا یعنی جوان چاروں چیزوں کو
 کہ نزدیک ہر ادنیٰ اور اعلیٰ کے اُن میں سے حاضر اور موجود ہیں مانند آخرت کے کاموں کے
 معلوم کیا تو نے اور دلیل قوی بہشت اور دوزخ کے احوال پر پائی تو اُن کے طعن اور استبعاد
 کے لفظوں سے کہ سوا جھگڑے کے کچھ اور نہیں ہے تنگدل نہ ہو اور اپنا کام کہ تذکرہ اور پسند ہے
 کرتا رہے لَسْمَتْ عَلَيْهِمْ مَّصِيْبَةٌ اور نہیں ہے تو ان پر اتالیق اور دار و عنق ہرگز انکو حق
 کی راہ سے بے راہ نہ ہونے دے اور دلوں میں اُن کے حق بات کو زور سے ڈال دے کیونکہ
 یہ کام مقلب القلوب اور دلوں کے مالک کا ہے بشر کا مقدور نہیں اَلَا مَنْ تَوَلٰی ذٰلِكَ فَاِنَّهٗ یَعْنٰی
 سب کو بار بار نصیحت اور پسند کر مگر اُس شخص کو کہ جس نے منہ پھیرا تیری نصیحت سے اور کفر اختیار
 کیا اور انکار تیری رسالت کا کیا اُن کو بار بار نصیحت کرنا تجھ پر فرض نہیں ایک بار پہنچا دینا
 احکام الہی کا اور عذاب سرمدی سے ڈرا دینا ضرور تھا سو اس سے تو فارغ ہو چکا اب معاملہ
 اُس کا خدا سے ہے فَبَعَثْنَا جِبْرٰٓئِلَہٗ اَللّٰہُ الْعَزَّآبَ الْاَكْبَرُ پس عذاب کرے گا اُس کو
 اللہ تعالیٰ وہ عذاب کہ بہت بڑا ہے دوسرے گنہگاروں کے عذاب سے جنہوں نے کفر نہیں کیا
 اور اسلام سے منہ نہیں پھیرا کیونکہ وہ سدا کا عذاب ہے اور ایماندار ہر چند کہ گناہ کبیرہ کے
 مرتکب ہوں اور بے توبہ کے مریں تو بھی اس عذاب دردناک سے یعنی ہمیشگی کے عذاب سے
 محفوظ رہیں گے اور اگر یہ کافر عناد کرنے والے عذاب کرنے میں اللہ تعالیٰ کے کہہ کر دریافت سے
 اُن کے جو اس کے غائب ہے یعنی بشر کی عقل اُس کو دریافت نہیں کر سکتی اور سولے بنی آدم
 کی مارو دھاڑ کے اور عذاب کو نہیں جانتے تردد کریں تو بیجا ہے کیونکہ اِنَّ الْاٰیٰتِیَآ لَہُمْ ؕ
 مقرر ہمارے ہی طرف ہے پھر آنا اُن کا بعد مرنے کے روح ہر شخص کی دریافت سے جو اس
 کے غائب ہو جاتی ہے اور عالم غیب کو پہنچتی ہے پس ناچار سب کو ایک عالم کی طرف کہ
 مالک اُس عالم کا سوائے جناب باری کے کوئی نہیں جانا ہے ثُمَّ اِنَّ عَلٰیہِمْ نَارًا جَہَنَّمَ
 پھر تحقیق ہماری ہی اوپر ہے حساب اُن کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ اور انواع کفر اور عناد کا کہ موافق

اس کے جزا اور سزا دیوے گے پھر جو شخص کہ روگردانی اور کفر میں سخت ہے تو تکلیف اور عذاب بھی اس پر زیادہ ہے **وَاللّٰهُ مِنْهُدُپِسَ اِنَّ الْيٰنَا۟ اَبَاقَهُۥ** لکی آیت میں اشارہ برزخ کے احوال کی طرف ہے کہ بعد موت کے بلا فاصلہ رو برو آنے والا ہے اور آیت **ثُمَّ اِنۡ عَلَيْنَا۟ حَاقَهُۥ** کی اشارہ ہے قیامت کے دن کے معاملے کی طرف کہ بعد مدت دراز کے ظاہر ہوگا اور اسی واسطے کلمہ **ثم کا کہ** ولالت تراخی اور مہلت دراز پر کرتا ہے سرے پر اس آیت کے وار د فرمایا ہے،

سُورَةُ الْفَجْرِ

یہ سورۃ مکی ہے اس میں تیس آیتیں اور ایک سو تیس کلمے اور پانچ سو ستائیس حرف ہیں اور اس کے ربط کی وجہ سے اثناف سے یہ ہے کہ اُس سورۃ میں بھی قیامت اور بہشت اور دوزخ اور ثواب اور عذاب کا ذکر ہے اور آدمیوں کے دو قسم ہو جانے کا بہشتی اور دوزخی اور ظاہر ہونا بُرائی اور بھلائی کی نشانیوں کا چہرہ پر اور اس سورۃ میں بھی اسی مضمون کا بیان ہے اور اُس سورۃ میں لَسِعْنًا دَاصِیۃً ۱ بھلائی والوں کے حق میں فرمایا ہے اور اس سورۃ میں لَاصِیۃً مَزِیۃً ۲ اور اُس سورۃ میں قَبَعۃً بۡلَہُ اللہ الْعَذَابِ الْاَکْبَرِ کا کفر کے حق میں ارشاد ہوا ہے اور اس سورۃ میں قَبُوۃً لَایَعْنٰی بۡ عَذَابِہٖ اَحَدٌ ۳ ارشاد ہوا اور یہ دونوں مضمون آپس میں قریب ہیں اور نازل ہونا اس سورۃ کا دفع کرنے کو ایک شبہ کے ہوا ہے جو اکثر طحندوں اور زندقوں کے خیال میں گزرتا ہے اور اس شبہ پر مقابلہ انبیاءوں اور اعلیٰوں سے کرتے ہیں اور حاصل اس شبہ کا یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو بندوں کے ننگناہ کرنے کی پردا ہے نہ نیک کی اور یہ انبیاء اور واعظ کہتے ہیں کہ دنیا کی پیدائش کے بعد از سر نو ایک اور عالم پیدا ہو گا کہ حشر اور نشر اور سوال اور جواب اور بدلہ دینا اُس میں ہو گا سو اس بات کی کچھ اصل نہیں کہ اللہ تعالیٰ بنی آدم کے سب بڑے بھلے کاموں سے خبردار ہے اور ہر شخص کو اُس کے کام کی جزا اور سزا دینے پر بھی قادر ہے اگر طاعتوں سے خوش ہوتا اور گناہوں سے ناخوش تو کس واسطے نیکوں کو نعمتوں سے نوازش نہیں کرتا اور بدکاروں کو گناہوں کے بدلے عذاب میں گرفتار نہیں کرتا پس تاخیر کرنا جزا دینے میں اور انتظار کرنا قیامت کے دن کا

یا تو اس واسطے ہے کہ اب اُس کو آدمیوں کی نیکی بدی کے کاموں پر اطلاع نہیں ہے یا اس سبب سے ہے کہ اس وقت بدلہ لینے کی طاقت نہیں رکھتا اور یہ دونوں باتیں اُسکی ذات پاک کی طرف متصوّر نہیں ہو سکتی ہیں پس معلوم ہوا کہ بدلہ نیک اور بد کا اُس کو منظور نہیں ہے اور جو کچھ کہہ رہا ہے سو اسی دنیا میں کہتا ہے مگر بے پروائی کے طور سے کسی کو دولت دنیا حشمت و س کے مفرز اور مکرم کرویتا ہے اور کسی کو دکھ درد و محنت شفقت میں ڈال کے ذلیل کرتا ہے سو جواب اس شبہ کا یہ ہے کہ حق تعالیٰ باوجود اپنے کمال علم اور قدرت کے حکیم طبع بھی ہے اور حکمت اسکی چاہتی ہے کہ ہر شخص کی سزا اور جزا پہنچانے کے واسطے قیامت کا انتظار کیا جائے اور تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ آدمی کے تین حال ہیں اول تو دنیا کا حال کہ اس میں طرح طرح کی حاجتوں میں گرفتار ہے اور قسم قسم کے علاقے قرابت اور دوستی اور ہمسائی کے کہ مخلوق سے رکھتا ہے اور مصطف طاعت اور بندگی کا بھی ہے اور مشغول ہے آخرت کا تو شہ حاصل کرنے میں اور اپنی اصل پونجی کے بڑھانے میں نفعوں اور فائدوں سے دوسرا حال برزخ کا ہے کہ مرنیکے بعد وہاں رہتا ہے اور ان مشغلوں سے فارغ ہوتا ہے لیکن جو کچھ کہ بھائی بند یا رشتہ دار غما کر و مرید اپنی طرف سے یا اُس کے کہنے سے اُس کے واسطے دنیا میں کرتے ہیں اُس کا ثواب اُس کو ملتا ہے اور اُس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے تو گویا کہ ابھی وہ خود دار العمل یعنی دنیا میں ہے اور یہ بھی ہے کہ برزخ میں جمع ہونا مقداروں کا کہ دنیا میں اُن سے طرح طرح کے معاملے نیکی اور بدی کے کیے تھے ممکن نہیں اس واسطے کہ ہر شخص کی موت اپنے وقت پر مقرر ہے پھر انفصال کرنا معاملوں کا بغیر حاضر ہونے مقداروں کے عدالت کے خلاف ہے تیسرا حال آخرت کا کہ ہرگز کسی طرح کا عمل اور کسی طرح کا مشغل وہاں نہ ہو گا اور بنی نوع اور اس کے تابع اور آشنا سب وہاں حاضر ہوں گے اور جو کچھ کہ اُس نے خود کیا تھا یا دوسروں نے اُس کے واسطے اُس کے کہنے سننے سے کیا تھا سب اُس کو پہنچ چکا اور جمع ہو گیا اب آئندہ کو کسی اور چیز کے آنے کی امید بسبب منقطع ہونے نوع انسانی کے نہ رہی پس حکمت ہرگز اس بات کو تقاضا نہیں کرتی ہے کہ اُس کو دنیا کے حال میں سزا دی جائے اس واسطے کہ وہ ابھی کام میں مشغول ہے اور اس کے عمر کی مدت کہ اُس کی پونجی کے قائم مقام ہے ہنوز باطل سے

جواب اس شبہ کا اور جزا کے وقت کی حکمت کا بیان

ہاتھ میں نہیں آئی ہے اور اپنی گذری ہوئی عمر کے جمع خرچ کو برابر نہیں کیا ہے اگر اُس کو اس حالت میں جزا اور سزائیں گرفتار کریں تو وہ جواب میں البتہ کہے گا کہ ابھی مجھ کو فرصت دینا چاہیے کہ اپنی عمر پوری کر لوں اور جو جو تقصیریں کہ مجھ سے ابتداءے جوانی میں اور نا تجربگی میں ہو گئی ہیں اُن کا بدلہ آخر عمر میں ادا کروں اور تجارتوں کا بھی یہی معمول ہے کہ جب کسی گناہ شتے کو تجارت کے واسطے کسی طرف بھیجتے ہیں تو اُس کو مہلت دیتے ہیں کہ چند مدت اپنی رائے کے موافق لین دین کرے اور اگر ایک معاملے میں کچھ کھو بیٹھا اور نقصان کیا تو بھی نہیں بولتے کہ شاید دوسرے سودے میں کمالے گا اسی طرح عالم برزخ میں بھی جزا دینا محکمات کے خلاف ہے اس واسطے کہ ابھی نیکیاں اور نیچے ہر آدمی کے عملوں کے اُس کے بنی نفع کے باقی رہنے کے سبب سے اُس کو پہلے آتے ہیں پس گویا کہ ابھی جمع خرچ اُس کا برابر نہیں ہوا اور حق کے لینے دینے والے بھی ابھی جمع نہیں ہوئے ہیں کہ معلوم ہووے کہ اُس کا حق کس قدر ہے اور اس پر کس کا ہے اور کون سا حق دار اپنا حق معاف کرتا ہے اور کون سا طلب کرتا ہے پس چاروں ناچار بدلہ لینے کے واسطے قائم ہونا آخرت کا مقرر ہوا اور اُس وقت کے آنے تک حقیقتاً بندوں کے خیر و شر کے اعمالوں کو دیکھتا ہے سو یہ ہرگز غفلت نہیں ہے اور اِنَّ سَابِلَتْ لِبِالْمُرْصَادِہ کے یہی معنی ہیں اور اسی مضمون کو اس سورۃ میں کئی قسموں کے ساتھ تاکید سے ارشاد کیا ہے اور اس سورۃ کا نام سورۃ الفجر اس واسطے رکھا ہے کہ اوّل قسم فجر کی کھائی ہے اور فجر کمال مشابہت رکھتی ہے قیامت کے دن سے کہ تمام رات لوگ اُس کے آنیکا انتظار کرتے ہیں اور جب فجر ہوتی ہے تو گویا ایسا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد پھر جی اُٹھے اور بازار اور راستے کا ربار می لوگوں سے بھر جاتے ہیں اور جن کاموں کے انتظار میں تمام شب گزار رہی تھی وہ کام سرانجام کو پہنچے اور جو ان قسموں میں بیان ہے انتظار کرنے کا کاموں کے واسطے کہ یہ انسان کی عادت ہے اور فجر اس بات کے ثابت کرنے کی اول دلیل ہے تو اس سورۃ کو اس نام سے موسوم کیا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْفَجْرِ ۝ قَسَمَ لَكَ هُوَ فِي هَذِهِ لَذِكْرِ ۝

انتظار کرتے ہیں اور باوجود کام کی ضرورت کے فجر کے آنے کے واسطے تاخیر کرتے ہیں تو پرند جانور اپنے گھونسلوں میں رزق کی تلاش کے واسطے بھوکے پیاسے اُس کا انتظار کرتے ہیں اور چرنیوالے جانور بھی اُس کے منتظر رہتے ہیں اور درباری اپنی عرض اور معروض کے واسطے اور محلے والے اپنے جھگڑے قصے فیصلہ کرنے کو اور اہل حرفہ اور بازاری لوگ اپنے کاروبار کے واسطے اور کھیتی کرنے والے جو تے بولنے کو اور مسافر چلنے کے لیے اس کے منتظر رہتے ہیں اور جو کام کہ روشنی اور اُجالے سے متعلق ہیں وہ سب فجر کے ہونے پر موقوف ہیں اور بعضی فخریوں کو اور بھی زیادہ خصوصیتیں ہیں کہ بہت سی مخلوق اپنی اوقات اُس کے انتظار میں کاٹتی ہے جیسے عرفے کے اور نحر کے روز کی فجر حاجیوں کے واسطے کہ تمام سال اُس دن کی آرزو میں گزارتے ہیں اور مہینوں اور برسوں کی راہ سے چل کر اُس دن کے واسطے اس متبرک مکان میں اپنے تئیں پہنچاتے ہیں اور صبح کی نماز بھی اُسی وقت میں ہے اور جو فرشتے کہ بندوں کی محافظت کے واسطے مقرر ہیں اور صبح اور شام اپنی اپنی باری سے آتے جاتے ہیں اُس وقت وہ دونوں چوکیاں آنے اور جانے کی جمع ہوتی ہیں اور اس وقت کی نماز کا انتظار کرتی ہیں اس واسطے حدیث میں آیا ہے مَنْ صَلَّاهُ الْفَجْرَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ یعنی جس شخص نے پڑھی نماز فجر کی تو اُس دن اللہ کے ذمے میں داخل ہوا اور سورہ اسریٰ میں واقع ہوا ہے إِنَّ قَرْنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا یعنی فجر کی قرأت حضور میں ہوتی ہے اور حدیث شریف میں اُس کی تفصیل فرمائی ہے کہ رات اور دن کے فرشتے اس وقت حاضر ہوتے ہیں اور انہی حضوری کے سبب سے زیادتی برکات اور انوار کی ہوتی ہے حاصل کلام کا یہ ہے کہ جو کچھ انتظار مخلوق کو اپنے کاروبار میں فجر کے آنے کا ہوتا ہے سو ظاہر کہ دروند تمام رات اس امید پر دکھ درد سے گزارتے ہیں کہ صبح کو طبیب کے پاس جا کر اپنا حال بیان کریں گے اور اُسکی دوا پوچھیں گے اور فقیر اور مسکین تمام رات بھوکے پیٹ سے گزارتے ہیں اس توقع پر کہ صبح کو امیروں دنیا داروں کے دروازوں پر جا کر کچھ مانگ لاویں اور اپنے بال بچوں کے ساتھ اوقات بسر کریں گے اسی طرح ساری بنی آدم اپنی حاجتوں کو صبح کے نکلنے پر موقوف رکھتے ہیں پس دیر کرنا کاموں میں باوجود ضرورت اور قدرت کے ایک وقت کے انتظار

کے واسطے کہ حکمت اُچی نے اس وقت کو اُس کام کے واسطے مقرر کیا ہے انسان کی عادت ہے تو اسی قیاس پر جزائے مقدمے کی تاخیر کو قیامت کے آنے کے انتظار پر سمجھ لیا جائیے وَلَیْسَالْغَشِیْہِ اور قسم کھاتا ہوں میں اُن دس راتوں کی کہ بہت بزرگ اور متبرک ہیں کہ لوگ تمام سال اُن کے آنے کے انتظار میں گزارتے ہیں اور کاروبار کو اُن کے آنے پر موقوف رکھتے ہیں اور وہ دس راتیں تین قسم پر ہیں اول تو دس راتیں ذی الحجہ کے مہینے کے اول کی کہ سب حاجی لوگ اطراف اور جوانب سے ان دس راتوں میں مکہ معظمہ کے شہر میں یا اُس کے گرد و نواح میں حج و طواف کے بجالائے کو جمع ہوتے ہیں اور ابتداء جمع ہونیکی شب اول سے ہوتی ہے اور انتہا اسکی دسویں رات کو ہوتی ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ دنوں میں سے کوئی دن اس مرتبہ کا نہیں ہے کہ اُس میں عمل صالح بہتر اور افضل ہو ذی الحجہ کے دس دنوں سے ہر روزہ اُس روز کے روزوں میں سے ایک برس کے روزوں کے برابر ہے ثواب میں اور عبادت ہر رات کی اُن راتوں میں سے شب قدر کی عبادت سے دس گنی ہے دوسرا رمضان مبارک کے آخر کا دہاکہ عابد لوگ اعتکاف کی سنت ادا کرنے کو اور لیلۃ القدر کی برکات حاصل کرنے کو تمام سال اُس کے انتظار میں کھٹتے ہیں اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ جب یہ دہاکہ داخل ہوتا تھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کو چھوڑ کر کمرچیت باندھ کے مسجد میں اعتکاف کو بیٹھتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو شب بیداری میں اپنے ساتھ شریک رکھتے تھے اور محنت اور کوشش پر لے درجے کی کرتے تھے، تیسرا محرم کے اول کا دہاکہ کہ شہدائے کربلا کی کربت اور غربت کے دن ہیں اور صبر اور رنج کا اللہ تعالیٰ کی راہ میں کھینچا ہے اُس کا ثواب اُن کی ارواح مقدس پر اُس دہے میں نازل ہوتا ہے اور بدعتی لوگ جہالت کی راہ سے قائم کرنے کو رسومات غم اور الم کے جیسے سینیہ زنی اور کتا بختانی اور تصویر سازی اور نوبت نوازی کے واسطے تمام سال انتظار اس دہے کا کرتے ہیں اور بعض مفستروں نے ان دس راتوں کو تمام سال میں سے متفرق لیا ہے کہتے ہیں کہ پانچ راتیں طاق رمضان مبارک کے آخر دہے کی کہ اُن میں مظنۃ لیلۃ القدر کے برکات کا ہے اور ایک رات عید الفطر کی اور ایک عرفے کی اور ایک رات عید النحر کی اور ایک معراج کی رات یعنی

ستائیسویں رجب کی اور ایک شب برات کی مراد ہیں واللہ اعلم اور اس جائے پر سمجھ لیا جائیے کہ ہر قسم کو اس سورۃ میں معرف باللام لائے ہیں اور لیال عشر کو منکر فرمایا ہے وجہ اسکی یہ ہے کہ ان دس راتوں کی تعظیم کا سبب پوشیدہ تھا اس واسطے نکرہ لائے تاکہ یہ تنکیر ان دس راتوں کی تعظیم پر دلالت کرے برخلاف دوسری قسموں کے کہ انکی عظمت کی وجہ ظاہر اور باہر ہے اور یہ بھی ہے کہ لیال عشر کا احتمال چار طور پر ہے چنانچہ مذکور ہو چکا ہے واسطے فائدہ بہام اور شیوع کے ان کو نکرہ فرمایا ہے کہ سب احتمالات کی گنجائش ہو سکے وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ اور قسم ہے جفت اور طاق کی کہ شامل اور محیط ہے تمام عددوں کو اس واسطے کہ کوئی عدد ان دو قسموں سے باہر نہیں ہو سکتا اور تمام معدومات کو بلکہ جمیع موجودات کو شامل ہے اور انسان کو جیسے وقت کا انتظار کرنا اپنے کاروبار کے واسطے جلتی اور پیدائشی ہے اسی طرح جفت اور طاق عددوں کا بھی اپنے معاملات اور عین دین میں جلتی اور پیدائشی ہے جیسے کہ حاملہ کو وضع حمل میں نو مہینے کا انتظار ٹھینچنا چاہیے کہ طاق ہے اور بچے کے دودھ چھڑانے میں دو برس کا انتظار کرنا چاہیے کہ جفت ہے اور مکتب میں بٹھانے کو لڑکے کے انتظار چار برس کا اور نماز کے سکھانے کے واسطے سات برس کا اور روزے کی تعلیم کے واسطے دس برس کا اور بلوغ اور نکاح کے واسطے پندرہ برس کا انتظار چاہیے کرنا اور اسی طرح سے مہینوں کی تاریخوں میں کاروبار کے واسطے جفت اور طاق کا انتظار کرتے ہیں اور شمسی سال کے پورا کرنے کو انتظار بارہ بچوں کا اور قمری سال کے واسطے انتظار بارہ مہینوں کا کرتے ہیں اور ہفتہ پورا کرنے کو انتظار سات روز کا اور تمام کرنے میں مہینے کے انتظار تیس یا اسیس روز کا اور دو گنا اور چار گنا منازل میں ابتدائے تکبیر سے سلام پھیرنے تک انتظار دو یا چار رکعت کا ہوتا ہے اور سہ گانی نمازیں انتظار تین رکعت کا کرتے ہیں اور اسی طرح سے تمام امور شرعیہ میں اور عرفیہ میں انتظار جفت اور طاق کا معمول اور مروج ہے اور بعض مفسروں نے کہا ہے کہ مراد جفت سے خلق ہے اسواسطے کہ ہر چیز کو مخلوقات کی دوسری چیز کے ساتھ ذکر کرتے ہیں اور شریک کر دیتے ہیں جیسے آسمان اور زمین دن اور رات اندھیرا اور اجالا اور نر اور مادہ اور مرد اور طاق سے حضرت حق کی ذات پاک ہے کہ کوئی چیز اس کے برابر نہیں اور بعضوں نے کہا ہے کہ مراد شفع سے خلق کی صفات

ہیں کہ متناقض اور اصداؤ سے ملی ہوئی ہیں جیسے علم اور جہل اور قدرت اور عجز اور حیات اور موت اور عزت اور ذلت اور قوت اور ضعف اور وتر سے مراد صفات حق کی ہیں کہ وجود ہے بے عدم اور قدرت ہے بغیر عجز کے اور علم ہے بغیر جہل کے اور حیات ہے بغیر موت کے اور عزت ہے بغیر ذلت کے اور قوت ہے بغیر ضعف کے اور بعض مفسروں نے کہا ہے کہ شفیع سے مراد دو گانی نماز اور وتر سے مراد سہ گانی نماز ہے اور یہ تفسیر عمران بن حصینؓ کی روایت ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بعضوں نے کہا ہے کہ مراد جنت سے جنت کے درجے اور اٹھ دروازے ہیں اور طاق سے مراد دوزخ کے ساتوں طبقے اور اس کے دروازے ہیں اور بعضوں نے کہا ہے کہ جنت بارہ برج ہیں اور طاق سات ستارے ستارے کہ اُن کے پھرنے سے اُن برجوں میں طرح طرح کی وضعیں اور قسم قسم کی تغیریں عالم میں نمودار ہوتی ہیں اور بعضوں نے کہا ہے کہ مراد جنت سے وہ چاند ہے کہ پورے تیس روز میں نکلتا ہے اور طاق سے مراد وہ چاند ہے کہ اُن تیس روز میں نمودار ہوتا ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ مراد جنت سے دو بدرے ہیں ہر رکعت میں اور مراد طاق سے ایک رکوع ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ مراد جنت سے وہ بارہ چشمے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاشیٰ کے مارنے سے ایک پتھر میں سے جاری ہوئے تھے اور مراد طاق سے وہ دونوں معجزے ہیں کہ فرعون کے مقابلے میں ظاہر کیے گئے تھے اور قرآن مجید میں بھی اشارہ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ آيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ اور ابوسعید خدریؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ مراد جنت سے عید قربان کا روز ہے کہ دسویں ذی الحجہ کی ہے اور طاق سے مراد عرفة کا روز ہے کہ نویں ذی الحجہ کی ہے اور یہ تفسیر لیسالی عسٹری سے بہت مشابہت رکھتی ہے وَاللَّيْلِ إِذَا يَأْسَىٰ ۝ اَوْرَقَ الْمُشَاهِدِ اور قسم کھانا ہوں میں رات کی جس وقت کہ اُس کی اندھیری سرایت کرتی ہے عالم میں کہ وہ وقت بھی اُن لوگوں کے انتظار کا ہے کہ جن کا کاروبار پرودہ پوشی سے علاقہ رکھتا ہے خواہ نیک ہو خواہ بد جیسے عبادت مشبہ بیداروں کی اور عقد نکاح اور چوروں کی چوری کرنا اور ناچنے والوں کا ناچنا اور عیاشوں کا عیش کرنا اور جادو گروں کا جادو کرنا اور طلسم کرنا شعبہ بازوں کا اور تماشا کرنا پتلیوں کا پس ان پانچ قسموں سے ثابت ہوا کہ انتظار وقت اور مدت کا باوجود جمع ہونے اسباب

اور ارادوں اور خواہشوں کے کرتے ہیں اور یہ از روئے حکمت کے انسان کی جبلت کے موافق ہے کہ ہر نیک اور بد کام میں وقت کی رعایت کرتے ہیں اور صاحب عقل کو تھوڑی سی فکر کرنے سے ان چیزوں میں معلوم ہو جاتا ہے کہ جزا کی تاخیر کرنے میں قیامت کے روز کیا کیا حکمتیں اور فائدے ہیں اور اسی واسطے ارشاد ہوتا ہے **هَلْ فِي ذَلِكَ فَسَمٌ لِّذِي حِجَابٍ** کیا ہے ان چیزوں میں جو بیان ہوئیں کوئی قسم کہ کفایت کرے عقل والے کو گویا ہر قسم ان پانچوں قسموں سے عقل والے کو ثابت کرنے میں اس بات کے کافی ہے کہ حق تعالیٰ قیامت کے وقت کا منتظر ہے ہر نیک و بد کی جزا اور سزا دینے کو اور اگر کم فہموں کو کچھ تعجب آتا ہو تو شاید اس بات پر آتا ہو کہ اس روز اگلے پچھلے سب جمع ہوں گے اور ایک دن میں ہر ہر شخص کو جزا اور سزا دینا ایک مشکل امر ہے کیونکہ اگر سارے حشر کے مخلوق بگڑ بگڑے ہوں اور مقابلہ پر آجائیں تو اس وقت سزا دینا ان کو ہرگز ممکن نہ ہو سکے اسی واسطے بادشاہوں نے انہوہ کثیر کے تنبیہ دینے سے حکمت کی رو سے کنارہ کیا ہے اور حیلوں اور تدبیروں سے اول ان کی جمعیت کو بکھیر دیا ہے جب ان کا زور کم ہو گیا ہے تب حسب دلخواہ جو منظور ہوا ہے سو کیا ہے پس اگر کارخانہ مجازات کا بھی ہر ایک گنہگار پر جدا جدا جاری کیا جاتا تو اس اندیشے کا کھٹکانہ ہوتا سو حق تعالیٰ نے درمیان میں ان قسموں کے جو مذکور ہوئیں اور اس مضمون کے جس پر قسمیں کھائی ہیں کہ **اِنَّ رَبَّكَ لَبَاسٌ صَادِقٌ** ہے بطور جملہ معترضہ کے تین قصے اپنی مجازات کے جو دنیا میں واقع ہوئے ہیں کہ ان میں بڑی بڑی مخلوقوں کو جو نہایت قوت اور شوکت رکھتے تھے ادنیٰ اسباب سے ہلاکت کے نیست و نابود کر دیا پس اس کی قدرت کے آگے بڑی مخلوقوں زور آور کو سزا دینا کچھ مشکل نہ سمجھا چاہئے اور حق تعالیٰ کی قدرت کو ذوی الاقدار بادشاہوں کی قدرت پر قیاس نہ چاہئے کرنا کہ یہ اس سے کچھ نسبت نہیں رکھتے ہیں اور اس مقام میں تین قصوں کے اختصار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک کلام خلاف قیاس کسی سے ایک بار وقوع میں آوے تو لوگ اس کو اتفاقات سے سمجھتے ہیں اور جو کمرسہ کر دواقع ہووے تو معلوم کر جاتے ہیں کہ یہ کام اس شخص کے روبرو نہایت آسان اور سبک ہے اور یسّر اصل میں یسّر ہے تھایا کہ حذف کر دیا اور کسرے کو اس پر

دلیل رکھا کرتے ہیں کہ ایک شخص نے انخسٹنغوی سے اس لیے کے ساقط کرنے کی وجہ پوچھی
 انخسٹنغوی نے کہا کہ جب تک برس بھر میری خدمت نہ کرے گا میں تجھ کو اس کے اسقاط کی وجہ
 نہ سکھاؤں گا پھر ایک برس کی خدمت کے بعد یوں بیان کیا کہ یسری مشق سری سے ہے
 کہ شب رومی کے معنی ہیں اور شب رومی رات کے چلنے والوں کی صفت ہے رات کی صفت
 نہیں لیکن مجاز کے طور پر رات کی صفت کر دیا ہے اس واسطے کہ وقت شب رومی کا ہے اور
 عرب کی اصطلاح میں اسناد و فعل کی طرف زمان اور مکان کے بطور مجاز کے بہت مستعمل ہے
 چنانچہ کہا کرتے ہیں لیلۃ قائم و نہادہ صائم اور جو معنی میں یسرے کے تیز واقع ہوا تو چاہا کہ
 اس کے لفظ میں بھی تیز کریں کہ لفظ مطابق معنی کے ہو جاوے یہ ہے جو کچھ کہ انخسٹنغوی سے
 اس بات میں منقول ہے لیکن یہ بات موقوف ہے دو مقدمات پر ایک تو یہ کہ یسرے سری سے
 مشتق ہے سو یہ لازم نہیں بلکہ یہ ظاہر بات ہے مشتق سرائیت سے ہے کہ مطابق وَالْبَلِیْلِ اِذَا
 تَبَعْنِیْ اور وَالْبَلِیْلِ اِذَا اِغْشٰی کے ہو جاوے دوسرے یہ کہ اگر مشتق سرائیت سے ہو جاوے تو
 صفت رات کے چلنے والوں کی ہونے رات کی صفت اور یہ بھی کچھ لازم نہیں ہے بلکہ ظاہر یہ
 بات ہے کہ شب رومی کے معنی چھوٹا مطلق چلنا مراد ہو چنانچہ وَالْبَلِیْلِ اِذَا اَذْبَدَیْسِ ہے
 یا شب رومی استعارہ ہے رات کے چلنے سے اس واسطے کہ رات کا چلنا اور چلنا رات میں
 دونوں مناسب ہیں آپس میں یعنی مطلب دونوں کا ایک ہے بلکہ اگر خوب غور اور تامل کر کے
 دیکھیے تو شب رومی یعنی چلنا رات کا بھی صفت رات کی ہو سکتا ہے اس واسطے کہ حقیقت میں
 رات نام ہے زمین کے عکس کا کہ آفتاب کے مقابلے میں حرکت کرتا ہے اور بسبب منطبق ہونے
 اُس عکس کے قاعدے کے کسی افق پر آفاق شب سے وہ افق آتا ہے اور وہ مخروط ہمیشہ
 حرکت میں ہے لیکن بہ نسبت ہر افق کے حرکت اُس کی رات کو ساتھ اس افق کے ہوتی ہے
 تو اولیٰ ہی ہے کہ وجہ اس کی ساقط ہونے کے ساتھ رعایت مشابہت پہلی آیتوں کی ہے نہ
 سوائے اس کے اَلَمْ تَرَ کَیْفَ فَعَلَ رَبُّکَ بِکَ کیا نہیں دیکھا تو نے کیا کیا تیرے پروردگار نے
 آور دیکھنا یہاں پر جانتے کے معنوں میں ہے اس واسطے کہ یہ قصہ اس قدر معروف اور مشہور
 تھا کہ جاننا اُس کا گویا دیکھنا ہے اور لفظ رَبُّکَ کا اس تمام سورۃ میں اور دوسری سورتوں میں

ذات پاک کے نام کی جاے پر مستعمل ہوا ہے اور اس لفظ کے اختیار کرنے کی وجہ اس مقام پر اور دوسرے مقاموں پر یہ ہے کہ ربوبیت کے متوجہ اس پیغمبر جلیل القدر کی طرف ہے جامع ہے اور ربوبیت جامع عدل و انصاف قائم کرنا چاہتی ہے اور عدل و انصاف چاہتا ہے بے انصاف اور سرکشوں کی ہلاکت اور تباہی کو **يَعَادُ ذَا اِلَهَادُ عَادُ** کے فرقے سے ارم کے رہنے والے تھے اور وہ ارم بستی لیے بے ستونوں والی تھی اور عباد جمع ہے عہد کی جیسے جبال اور جبل اور یہاں پر سمجھ لیا چاہیے کہ عادی و فرقوں کا نام ہے ایک تو عادی و ادا کے کہ اُن کو عادی قہیمہ کہتے ہیں اور وہ اولاد میں عادی بن عوض بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام کے تھے اور ان کو عادی ارم بھی کہتے ہیں کہ ارم اُن کا دادا تھا اور شہر ارم کو بھی اپنے دادا کے نام پر نام رکھا تھا اور وطن اُن کا عدن کے متصل تھا اور دوسرے عادی ثانی وہ اور شخص کی اولاد ہیں کہ اس کا نام بھی عادی تھا اور ان ہی عادی والی میں کا تھا کہ احقاق کی سرزمین میں متصل حضرموت کے وطن اختیار کیا تھا اور اس کی اولاد اس ملک میں بہت پھیل گئی تھی اور ان کا یعنی عادی دوم کا قصہ اپنے پیغمبر کے ساتھ کہ حضرت صالح علیہ السلام تھے قرآن مجید میں مکرر وارد ہے چنانچہ اپنے مقام پر مذکور ہے اور عادی والی کا قصہ قرآن مجید میں دو جگہ سے زیادہ نہیں آیا سو وہ بھی اجمال کے طور پر ایک تو اس جگہ پر اور دوسرے سورہ نجم میں کہ **اَهْلَكَ عَادَ اِيْمَانُ** اسی کی طرف اشارہ ہے الغرض ان کا قصہ جس قدر کہ تفسیر میں اس آیت کی کفایت کرے لکھا جاتا ہے کہ حق تعالیٰ نے اس فرقے کو قہر و قامت اور قوت بے حساب عنایت فرمائی تھی اور زمانے کے سب لوگوں سے اس بات میں ممتاز تھے کم سے کم قہر کا آدمی بارہ گز کا ہوتا تھا اور ہر شخص ان میں کا بڑے بڑے پتھروں کو جو بہت لوگ اٹھا سکیں ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیتا تھا اور تمام مین کے ملک پر اپنے زور اور قوت کے سبب سے قابض اور متصرف تھے یہاں تک کہ اُس میں دو بادشاہ عظیم القدر پیدا ہوئے ایک تو شدید اور دوسرا شداد اور یہ دونوں بادشاہ تمام روئے زمین پر متصرف ہوئے تھے اور لشکر اور خزانے بے نہایت جمع کیے تھے لیکن شداد نے اپنے بھائی شدید کے مرنے کے بعد سلطنت کو کمال رونق اور عروج بخشا تھا کہ چار سو کئی بادشاہ

اس کے مطیع اور فرمانبردار تھے اور کسی روئے زمین کے بادشاہ کو طاقت اُس کے مقابلے کی نہ تھی پس اس غرور اور تکبر کے سبب سے دعویٰ خدائی کا کیا تو واعظوں اور عالموں نے زمانے کے جو علم و عمل انبیاءوں کا بطور میراث کے رکھتے تھے اس ملعون کو پند اور نصیحت کے طور سے حق تعالیٰ کے خوف سے ڈرایا اور اس کی عبادت کی طرف توجہ دلانے لگے اُس نے کہا کہ دولت اور حکومت اور جاہ اور ثروت جو اب اس کا موجود ہے اس سے زیادہ اللہ کی عبادت میں کیا حاصل ہوگا اور جو کوئی کہ کسی کی خدمت کرتا ہے تو منصب کی ترقی کے واسطے یا دولت کے واسطے سو یہ سب شے میرے پاس موجود ہے مجھ کو کیا پرواہ ہے کسی کی خدمت گزاری کروں انھوں نے کہا کہ یہ سب ملک اور دولت دُنیا کی فانی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے ثواب میں بہشت عنایت کرے گا کہ تمام دُنیا سے بہتر ہے اُس نے پوچھا کہ اُس میں کیا خوبی ہے واعظوں نے جو کچھ کہ تعریف اور خوبی اُس کی اگلے انبیاءوں سے منقول تھی اُسکے سامنے بیان کی اُس نے کہا مجھ کو اس بہشت کی بھی حاجت نہیں ہے کیونکہ میں دُنیا میں ایسی بنا سکتا ہوں پس اپنے معتبر سرداروں میں سے سو آدمیوں کو مقرر کیا اور ہر ایک کے ساتھ ہزار ہزار آدمی متعین کیے کہ جیسا وہ کچھ کہیں اُن کے حکم کے موافق عمارت کے کام میں مشغول رہیں اور ہر ایک کے سردار کو اپنا اپنا کام سونپ دیا اور تمام رجب مسکون میں حکم بھیجا کہ چاندی سونے کے معدنوں میں سے جہاں کہیں کہ ہوں گنگا جمنی اینٹیں بنوا کر بھیجو اور گڑے خزانے نکلاؤ اور متصل کوہ عدن کے ایک شہر رجب چو کھنٹاوس کو س کا لمبا اور دس کو س کا چوڑا کہ مکسر دور اس کا چالیس کو س کا ہو بنا کرنے کو حکم دیا اور اس کی نیو اس قدر کھودی کہ پانی کے قریب جا پہنچی اور اس کو سنگ سلیمانی سے بھر دیا واجب نیو بھر چکی اور برابر زمین کے پہونچی تب اُس پر سونے روپے کی اینٹوں سے دیواریں چھنٹنا شروع کیا کہ بلند ی اُن دیواروں کی اُس زمانے کے گز سے پانچ سو گز کی مقرر کی جس وقت کہ آفتاب نکلتا تھا تو اس کی چمک سے دیواروں کی روشنی پر نگاہ ٹھہرتی نہ تھی پھر چار دیواری کے اندر ہزار محل تیار کیے اور ہر محل ہزار استون کا اور ہر استون چار ہرات سے جڑا ہوا اور درمیان میں شہر کے ایک ہر بنائی اور ہر مکان میں حوضیں اور چھینچے تیار کیے اور اس نہر سے ہر مکان کو

ایک ایک نہر دوڑائی تھی کہ ہر مکان میں ہمیشہ قوارے اُڑا کرتے تھے اور چادریں چھوٹا کرتی تھیں اور حوضیں اور پھنچے سدا لبالب رہتے تھے اور صحن اُن نہروں کے یا قوت اور زمرہ اور مرجان و نیلم سے بھر دیے تھے اور کناروں پر اُن نہروں کے درخت بنائے تھے کہ جڑیں اُن کی سونے کی اور شاخیں اور پتے زمرہ کے اور پھول پھل اُن کے موتی اور یا قوت کے اور دوسرے جواہرات کے بنا کر لٹکائے تھے اور دکانوں اور دیواروں کو شک اور زعفران اور عنبر اور گلاب سے کھل کر کے استرکاری کروا کے مٹلا اور مذہب کیا تھا اور خوبصورت خوش آواز جانور یا قوت اور جواہر کے بنا کر درختوں پر بٹھائے تھے اور گرداگرد شہر کے ہزار منارے سونے روپے کے جڑاؤ بنائے تھے کہ چوکی پہرے والے لوگ اپنی اپنی باری سے اُن میں بیٹھے چوکی دیا کریں جب اس انداز کا شہر بن کر تیار ہوا تو حکم دیا کہ سب شہر میں قالین اور فرش ریشمین زر و دوزی کے بچھاویں اور برتن سونے روپے کے سب مکانوں میں ترتیب سے چن دیں اور کسی نہر میں میٹھا پانی اور کسی میں شراب اور کسی میں دو وہ اور کسی میں شہد اور شربت جاری کروا دیا اور بازار اور دکانوں کو بھی کجواب اور زلفیت کے پردوں سے آراستہ کیا اور ہمیشہ اور ہندالے کو حکم دیا کہ اپنے اپنے کام میں مشغول ہوں اور حکم دیا کہ انواع انواع قسم کے میوے اور طرح طرح کے عمدہ کھانے ہمیشہ سب شہر والوں کو پہنچا کریں بارہ برس کے عرصے میں یہ شہر اس سجاوٹ کے ساتھ تیار ہوا بعد اسکے حکم کیا کہ تمام اُمرا اور ارکان کمال تجل اور زینت کے ساتھ اس شہر میں جا کر رہیں اور خود بھی اپنی فوج اور لشکر کو ہمراہ لیکر کمال غرور اور تجر سے کوچ کیا اور راستے میں بطور چمک اور ٹٹھٹھول کے اُن داعظوں اور نصیحت کرنے والوں کو کہنے لگا کہ تم اسی بہشت کے واسطے مجھ کو کہتے تھے کسی دوسرے کے رو بروا حسد بھگانے اور ذلیل ہونے کو اب تم نے میری قدرت اور ثروت دیکھی اور بے پروائی اور بے نیازی کو میرے معلوم کیا کہتے ہیں کہ جب قریب اُس شہر کے پہنچا تو اس شہر کے لوگ غول کے غول استقبال کیا واسطے شہر کے دروازے سے باہر آ کر زرد جواہر اُس پر بچھا کر کرنے لگے اور تحفے تحائف نذر گزرانے لگے اسی طرح سے جب دروازے پر شہر کے پہنچا اور ایک قدم اُس کا دروازے کے باہر

اور ایک قدم اندر تھا کہ آسمان کی طرف سے ایک ایسی لڑک اور آواز سخت آئی کہ تمام مخلوق ہلاک ہو گئی اور بادشاہ بھی وہیں دروازے میں گر پڑا اور مر گیا اور اُس شہر کے دیکھنے کی حسرت کہ کس محنت اور مشقت سے اُس کو تیار کیا تھا دل میں لے گیا اور بعضی کتابوں میں دیکھنے میں آیا ہے کہ ملک الموت سے حق تعالیٰ نے پوچھا کہ تجھ کو کسی بندے کی جان نکالنے کے وقت کبھی رحم بھی آیا ہے یا نہیں ملک الموت نے عرض کیا کہ بار خدا یا مجھ کو وہ شخصوں کی جان نکالنے میں کمال رقت ہوئی اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو میں ہرگز اُن کی جان نہ نکالتا، ایک تُو ایک بچہ تھا نیا پیدا ہوا اپنی ماں کے ساتھ کشتی کے تختے پر رہ گیا تھا حکم ہوا کہ اُسکی ماں کی جان قبض کر لے اُس وقت مجھ کو اُس بچے پر نہایت رحم آیا کہ اس بچے کا اُس کی ماں کے سوا کوئی خبر گیر نہ تھا دوسرا ایک بادشاہ تھا کہ اُس نے ایک شہر کمال آرزو سے بنایا تھا کہ دیسا کہیں دنیا میں نہیں بنا جب تیار ہو چکا اور وہ اُس کے دیکھنے کو آیا جس وقت کہ قدم دروازے میں رکھا حکم ہوا کہ اُس کی جان قبض کر لے اُس وقت بھی مجھ کو نہایت رقت آئی کہ وہ کیا کچھ حسرتیں اپنے دل میں لے گیا ہو گا جناب الہی سے ارشاد ہوا کہ یہ بادشاہ وہی لڑکا تھا کہ ہم نے اس کو بنیر ماں باپ کے پرورش کیا اور اس حشمت اور ثروت کو پہونچایا جب اس مرتبے کو پہونچا تو ہماری فرمانبرداری سے منہ موڑا اور تکبر کرنے لگا آخر اپنی سزا کو پہونچا کہتے ہیں کہ وہ کشتی کا تختہ کہ یہ بچہ اُس پر رہ گیا تھا بہتا بہتا دریا کے کنارے آگیا اُس کانٹوں کے دھوبی وہاں کیڑے دھوتے تھے جو دیکھا کہ ایک بچہ اپنی ماں کی لاش کے پاس تختے پر پڑا ہے تو اُس تختے کو پھینچ لائے اور مردیکو مدفون کر دیا اور بچے کو اپنے مہتر پاس لے گئے مہتر اُس کا حسن اور جمال دیکھ کر ہزار جان سے عاشق ہو گیا اور اُس مہتر کی اولاد نہ تھی بس اس بچے کو فرزند میں لیا اور پرورش کرنے لگا یہاں تک کہ سات برس کا ہوا لیکن اُس کی عقل اور دانائی اور چالاکائی اسی وقت سے کچھ اور طرح کی نظر آتی تھی ایک روز گائوں کے باہر بچوں کے ساتھ کھیلتا تھا کہ ایک راگی شور ہوا کہ بادشاہ کی سواری آتی ہے اور لوگوں کا گزرنا شروع ہوا سارے لڑکے بیہیت سے بھاگ گئے اور یہ شوخ ایک ٹیکرے پر کھڑا بادشاہ کی سواری کا اور

لشکر کا تماشا دیکھتا تھا ہاں تک کہ سارا لشکر چلا گیا اور چنڈولی کے پیادے کہ گرسے پڑے
 کی خبر گیری کے واسطے لشکر کے پیچھے پیچھے آتے تھے گذرنے شروع ہوئے ایک پیادے
 نے اُن پیادوں میں سے ایک پوٹلی پانی اُس میں سرسہ دانی اور سلائی تھی اپنے بازو
 سے کینے لگا کہ میں نے سرسہ پایا ہے اگر بھاری صلاح ہو تو میں اُس کو لگاؤں کہ میری بینائی
 میں فرق ہو گیا ہے شاید کہ فائدہ کرے اُنھوں نے کہا کہ اول تو رستے کی پڑی ہوئی چیز
 اٹھانا نہ چاہیے خیر اگر تو نے اٹھالی تو بغیر آزمائے ہوئے اُنھوں میں لگانا ہرگز مناسب
 نہیں پہلے کسی اور کی اُنھوں میں لگا جب اُس کو فائدہ کرے تو تو بھی استعمال میں لا،
 اُس پیادے نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی وہاں نہ تھا مگر یہ لڑکا ایک ٹیلے پر کھڑا تھا
 اُس نے کہا لڑکے آہم تیری اُنھوں میں سرسہ لگا دیں کہ تیری آنکھیں اچھی لگیں یہ لڑکا
 دوڑتا ہوا اُس پیادے کے پاس گیا اور سرسہ دانی اور سلائی پیادے سے لے کر اپنی
 آنکھ میں لگائی لگانے کے ساتھ ہی زمین کے تمام خزانے اُس کو نظر آنے لگے جیسے صاف
 پانی میں چیز نظر آتی ہے لڑکا اپنی لیاقت اور دانائی سے چلا یا اور فریاد کرنے لگا کہ اے
 خانہ خراب ظالمو تم نے میری آنکھیں پھوڑ ڈالیں میں بادشاہ کے پاس فریاد کروں گا اور
 تم کو سزا دوں گا پیادوں نے جو یہ بات سنی سرسہ تو وہیں چھوڑا اور گرتے پڑتے اپنی جان
 لے کر بھاگے یہ لڑکا سرسہ دانی لیے ہوئے اپنے گھر آیا اور یہ حقیقت ہنر سے بیان کی ہنر
 نے کہا اپنے گدھے پھریں موجود ہیں رات کو جب لوگ سو جاویں تو پھاوڑے کداریاں
 لے کر جو جو مزدور اپنے اعتبار میں ہیں اُن کو ساتھ لے جس جائے پر جھکو خزانہ نظر آوے
 وہاں سے کھود کے اپنے گدھوں پھروں پر لاؤ اُس لڑکے نے اسی طور سے کیا آخر لا لاکر
 بہت سا مال جمع کیا اور سب گائوں والوں کو اپنا رینق کر لیا اور اُس گائوں کے سردار کو
 مار ڈالا اور اُس کی جائے پر آپ ہو بیٹھا ہوتے ہوتے یہ خبر حاکموں و فہداروں کو پہونچی تو
 اُنھوں نے ارادہ اس کے سزا دینے کا کیا اس لڑکے نے بھی فوج رکھ کر مقابلہ کیا اور ان
 سب کو مار دیا آخر چند روز کے بعد وہ بادشاہ مر گیا تو اُس لڑکے نے فوج کشی کی آخر
 ہوتے ہوئے بادشاہ ہو گیا اسی طرح سے بڑھتے بڑھتے تمام روئے زمین کا بادشاہ ہو گیا

اور سارے جہاں کے بادشاہ اس کے مطیع اور فرمانبردار ہوئے اب سُنا چاہئے کہ وہ شہر کیا ہوا معتبر معتبر تفسیروں میں لکھا ہے کہ اُس بادشاہ اور لشکر کے ہلاک ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اُس شہر کو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ کر دیا مگر کبھی کبھی رات کو عدن کے گرد و نواح کے لوگوں کو اُس کی جھلک اور روشنی اس جائے پر معلوم ہوتی ہے کہتے ہیں کہ یہ روشنی اُسی شہر کے دیواروں کی ہے اور عبداللہ بن قلابہؓ کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحابوں میں سے تھے اتفاقاً اس نواح میں وارد ہوئے کہنا گاہ ایک اونٹ ان کے اونٹوں سے چھوٹ کر بھاگ گیا وہ اس کے ڈھونڈھنے کو نکلے جب اُس شہر کے نزدیک پہنچے تو اُن مناروں اور دیواروں کو دیکھ کر یہوش ہو گئے اور اپنے دل میں کہنے لگے کہ شہر کی توصیف اُسی بہشت کی سی صورت ہے جس کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے شاید یہ معاملہ خواب میں دیکھتا ہوں جب اس شہر کے دروازے پر پہنچے اور اندر گئے تو دیکھا کہ تمام مکانات اور نہریں اور درخت وہاں کے سب بعینہ جنت کے سے ہیں لیکن شہر میں کوئی آدمی نہیں تھوڑے سے جواہر اور یاقوت کہ مکان کے صحن میں سنگریزوں کی جائے پر بکھرے پڑے تھے اپنی چادر میں لے لیے اور تنہائی کے خوف سے جلد نکل بھاگے اور دمشق کو گئے جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی تو یہ سارا احوال بیان کیا تو حضرت معاویہؓ نے اُن سے پوچھا کہ یہ شہر تم نے خواب میں دیکھا ہے یا بیداری میں انہوں نے کہا بیداری میں اور نشانیاں اُس شہر کی خوب دل میں یاد رکھی ہیں کہ عدن کے پہاڑ سے فلابی جانب کو اس قدر فاصلہ رکھتا ہے اور دوسری طرف فلابی درخت کی نشانی ہے اور ایک طرف کو فلابا کنواں ہے اور یہ جواہر اور یاقوت کہ وہاں سے لایا ہوں میرے پاس موجود ہیں حضرت معاویہؓ اس بات کے سُنے سے نہایت متعجب ہوئے اور اُس وقت کے عالموں کے پاس آدمی بھیجا کہ دُنیا میں کوئی شہر ایسا بھی ہے کہ سونے روپے سے بنا ہوا اور ایسا ایسا ہو اُس وقت کے علماء نے کہا کہ ہاں قرآن مجید میں اس کا مذکور آگیا ہے اِنَّ مَآذَاتِ الْعِمَارِہِ مگر اُس شہر کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی نگاہ سے پوشیدہ کر دیا ہے

اور آل حضرت صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک شخص اُس میں جاوے گا اور وہ شخص کو تاہ قدر مرغ رنگ اور ابرو اور گردن پر اُس کے دو خال ہونگے اور اپنے اونٹ کو ڈھونڈھتا ڈھونڈھتا اُس شہر میں جا پونچے گا اور وہاں کے عجائبات دیکھے گا جب حضرت معاویہؓ نے یہ سب نشانیاں اُن میں دیکھیں تو برابر نکلیں فرمایا اللہ یہ وہی شخص ہے حاصل کلام کا یہ ہے کہ اس شہر کی اس سے زیادہ کوئی کیا تعریف کریگا کہ خود رب العزت باوجود احاطہ علم کے تمام علومات پر اُس کے حق میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اَلْبَقِيَّةُ لَكَمَّ يٰبَنِي اٰدَمَ وَهِيَ الشَّهْرُ کہ ہرگز پیدا نہیں کیا گیا و یسار وئے زمین کے شہروں میں دُمُوذَالَّذِينَ جَاءُوا الصَّخْرَةَ بِالْوَادِیِّ اور کیا کیا تیرے پروردگار نے ثمود کے مرتے سے کہ بڑے بڑے پتھروں کو تراشتے تھے وادی القریٰ میں آور ثمود قوم عاد کے بنی عم تھے کہ عاد یوں کے ہلاک ہونے کے بعد حجاز شریف اور شام مقدس کے درمیان میں اپنا سکن مقرر کیا تھا اور حجر سے وادی القریٰ تک ایک ہزار سات سو بستیاں اپنے تصرف میں رکھتے تھے اور ہر ہر بستی میں بڑے بڑے محل اور بازاریاں اور دروازے اور طاق پتھروں کے تراشتے تھے اور تصویریں گل اور ریاحین کی ان میں بنائی تھیں اور طرح طرح کے اسباب عیش و عشرت کے جمع کر کے بیٹھے چین کرتے تھے مگر بت پرستی میں مشغول تھے یہاں تک کہ حضرت صالحؑ کو اللہ تعالیٰ نے رسول کر کے اُن کی طرف بھیجا اور ان کا قصۃ الشمس کی سورۃ کی تفسیر میں مذکور ہے اور وادی القریٰ ایک شہر کا نام ہے کہ عرض و طول میں مگر معظمہ کے برابر ہے اور خلستان اور چشمے اس میں بہت ہیں اور آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم خیبر کے فتح کے بعد اُس پر جمیع متعلقات کے ساتھ قابض اور متصرف ہوئے ہر چند کہ بہت سے باغات اور عمارات ثمودیوں کی حجر اور اُس کے گرد و نواح میں تھیں لیکن بالاختصاص ذکر وادی القریٰ کا اس جہت سے واضح ہوا کہ یہ مکان اُن کے شہروں کی انتہا کا تھا حجاز کے متصل اور ہنوز آباد تھا برخلاف حجر کے کہ اتصال اُس کا شام کی طرف ہے حجاز سے دور اور حجاز کے لوگ کما حقہ اُس کے احوال پر بھی مطلع نہ تھے اور او جڑتی ودق پڑا تھا طول حجر کا نجومی

شعور ہے اور تمہیں دقیقہ ہے اور وادی القریٰ کا بہتر درجہ اور عرض نجومی دونوں کا برابر ہے وَفِرْعَوْنَ ذی الْأَذْنَانِ اور کیا کیا فرعون میخوں والوں سے جو لوگوں کو چومینا کر کے مارتا تھا چنانچہ کئی مسلمانوں کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اسی طور سے شہید کیا کہ ان میں سے ایک کا نام جزئیل تھا کہ اس کے خزانے کے داروغہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پوشیدہ ایمان لائے تھے جب فرعون کو خبر ہوئی تو انکو چومینا کر کے شہید کیا اور ایک جزئیل کی بی بی کی فرعون کی بی بی کی مشاطہ تھیں اُنکے ایمان لانے کی بھی فرعون کو خبر پہونچی تو اُن کو بلا کر کہا کہ اسلام سے باز اُنھوں نے کہا کہ یہ بات تو ممکن نہیں آخر خفا ہو کر حکم دیا کہ اُن کو زمین پر ڈال کر چاروں ہاتھ پاؤں پر میخیں ٹھونک کر مارنا شروع کرو آخر اسی حالت میں ان کی روح پرواز کر گئی اُن ہی میں سے ایک حضرت آسیہ فرعون کی بی بی تھیں کہ وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی تھیں جب فرعون موسیٰ علیہ السلام کی ایذا کا ارادہ کرتا تھا تو وہ سمجھا کہ اُس کو روک دیتی تھیں یہاں تک کہ ایک روز اُن پر غصے ہو کر حکم کیا کہ اُن کو چار میخوں سے باندھ کے چکی کا پاٹ اُن کے سینے پر رکھ دو غرض اُن کو دھوپ میں گرم زمین پر لٹا کر یہ چلتی کا پاٹ اُن کے سینے پر رکھ دیا اُس وقت حضرت آسیہ نے جناب باری میں دعا کی کہ یا اللہ تو میرے واسطے بہشت میں گھر بنا دے اور ان ظالموں کے ہاتھ سے مجھکو نجات دے اُسی وقت جبرئیل علیہ السلام حکم الہی سے آئے اور ان کی روح مبارک کو بہشت میں لے جا کر ایک موتی کے محل میں کہ ان کے واسطے تیار کیا تھا داخل کیا فرعون نے جب نزدیک آکر دیکھا تو تن بے جان پڑا تھا مالوس ہو کر چلا گیا اور بعض مفسروں نے کہا ہے کہ میخوں سے مراد لشکر کی میخیں ہیں کہ لشکر کا کاروبار سب میخوں پر موقوف ہے کیونکہ گھرانے کے تنبو شامیانے بے چو بے قناتیں ہیں وے سب میخوں پر کھڑے ہوتے ہیں اور جو اُن کے جانور ہیں جیسے ہاتھی گھوڑے اونٹنا خچر بیل یہ سب بھی میخوں ہی سے بندھے ہیں اسی واسطے لشکر کی لوگ منج دینے میں اس قدر بخل کرتے ہیں کہ شہر کے لوگ روپیہ پیسہ دینے میں اتنا بخل نہیں کرتے اور فرعون کا لشکر گنتی سے باہر تھا کہتے ہیں

کہ اُس کے لشکر کا یہ دستور تھا کہ ایک دوسرے رسالے کی یا ایک دوسرے مثل کی بجان گھوڑوں کے رنگوں سے ہوتی تھی مثلاً کمیت گھوڑوں کی ایک مثل اور مشکبوں کی ایک مثل اسی طرح اہل گھوڑوں کے سوار کہ یہ رنگ اور رنگوں کی نسبت بہت کم ہوتا ہے ستر ہزار تھے کہ لشکر کے آگے ہراولی میں چلتے تھے اس جائے سے اس کے لشکر کی تعداد قیاس کر لیا جائے جب کہ بیان کرنے سے تینوں قصوں کے کہ دلالت کرتے ہیں بدلہ لینے پر بڑے بڑے سرکش زور آوروں کی جماعت سے آن واحد میں اس دنیا کے اندر کہ جزا کا عمل بھی نہیں ہے فارغ ہو چکے تو اب فرمانے ہیں کہ ہلاک کرنا ان تینوں سرکشوں کے گروہوں کا ان کے مال اور ملک کی طمع کے واسطے نہ تھا جیسے کہ دنیا کے بادشاہوں کو اپنے دشمنوں کے مارنے میں منظور ہوتا ہے بلکہ ان کی سرکشی اور ظلم دفع کرنے کے واسطے تھا اس واسطے کہ ان کا حال یہ تھا اَلَّذِينَ ظَنُّوا فِي الْبِلَادِ اَلْجَنُودَ لَمْ يَسْرُطْ بِهَا تَحَا شُہُورِہِمْ میں اور تخصیص شہروں کی اس واسطے ہے کہ اکثر محل امن و امان کا اور بنی آدم کے ہر قسم کے فرقوں کی سکونت کا مقام شہر ہوتے ہیں اور ہر چند کہ ملک کے مالک ظالم اور شکر ہوتے ہیں لیکن اپنے شہروں میں عدل اور انصاف کا طریقہ جاری رکھتے ہیں اور اگر ظلم اور تعدی کرتے ہیں تو جنگوں پہاڑوں لشکروں میں کہ خارج اپنے قلم و سے ہوتے ہیں اور یہ تینوں فرقے بے باک اپنے لشکروں میں ظلم و تعدی کرتے تھے فَاكْثَرُ ذَايِقَةٍ مَّا لَ الْفَسَادِ پھر بہت کرتے تھے اُن لشکروں میں فساد اور بہت کرنا فساد کا یہ ہے کہ شہر والوں کے عقیدے بھی فاسد کرتے تھے اور بُری رسیں اور مار دھاڑ اور پرلے مال زور سے پھین لینا اور گالی گلوچ کرنا جاری رکھتے تھے پس دین بھی لوگوں کا برباد جاتا تھا اور جان مال عزت آبرو بھی بخلاف اور ظالموں کے کہ اکثر اُنھوں سے مال اور جان ہی کو ضرر پہنچا تھا فَصَبَّ عَلَيْهِمْ سَائِغٌ پھر برسیا اُن پر تیرے رب نے کہ ربوبیت اُس کی عام اور جامع ہے جیسا کہ مفسدوں کا رب ہے ویسا ہی مظلوموں کا بھی ہے سوربوبیت اُس ذات پاک کی اسی بات کو چاہتی ہے کہ مظلوموں کا بدلہ ظالموں سے پورا پورا لیا جاوے سَوَّحَا عَذَابٍ اَلْاِیْکَ کوڑا عذاب کا اور کوڑے کے لفظ میں اشارہ اسی بات کا ہے کہ یہ تمام سخت عذاب کہ میٹھی کی طرح سے

ان تینوں گروہ پر برسا بہ نسبت اُن غذا بول کے آخرت میں اُن کے واسطے تیار ہے اور وے اُس کے سزاوار ہیں حکم کوڑے کا رکھتا ہے بہ نسبت شمشیر کے اور مجموع لفظ صب اور سوط سے معلوم ہوا کہ عذاب کے واسطے دو استعارے فرمائے ہیں اول میخ کہ صب کا لفظ اُس کی تشریح ہے دوسرا تازیانہ کہ سوط کا لفظ اس کی تشریح اور ایک عبارت میں دو استعارے جمع فرمانا اَکْثَرُ کَلَامِ اللہ کا ہے بشر کے کلام میں پایا نہیں جاتا چنانچہ اس آیت میں بھی نَاَذَا قَهُمُ اللہ لِبَاسِ التَّقْوٰی الْجُوعِ وَالْخَوْفِ مذکور ہے اور باختصاص ان تینوں قصوں کے لانے میں نکتہ یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں جو بدلہ لینا جمع کثیر سے مشکل معلوم ہوتا ہے سو یا تو اس جہت سے ہوتا ہے کہ وہ جماعت کثیر بڑے زور آور قوی ہو چکے ہوتے ہیں کہ کوئی ان کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا تو اُس کے واسطے قصہ شداد اور عاد کا بیان فرمایا اور یا گڑھی کوٹ کی مضبوطی کے سبب سے ہوتا ہے سو اس شے کے دفع کے واسطے ٹٹو کا قصہ ارشاد ہوا یا فوج اور لشکر کے باعث سے ہوتا ہے سو اس لیے فرعون کا احوال مذکور فرمایا ہے اب اس مضمون کو جس کے واسطے پانچ قسمیں اور تین قصے تمہید ہوئے تھے ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ رَبَّنَا لَبِالْبُرْصَادِ تحقیق ثابت ہوا کہ تیرا رب البتہ گھات میں ہے جیسے کوئی شخص پوشیدہ سراہ بیٹھا آنے جانے والوں کا احوال دیکھتا ہے اور معلوم کرتا ہے کہ فلاں کیونکر گذرا اور کیا کرتا گیا اور فلاں کیا اور کیا لے گیا کہ ملاقات کے وقت اس کے موافق عمل میں لاوے پس جناب باری کہ دنیا میں انتقام نہیں لیتا محض بنی آدم کی بھلائی بُرائی پوری ہو جانے کو کہ وہ بغیر فنا ہو جانے نوع انسانی کے ممکن نہیں نہ کہ اُن کے بھلے بُرے کاموں سے غافل ہے یا بے پروائی کی راہ سے بدلہ لینا منظور نہیں رکھتا پس یہ سب اہمال ہے یعنی ڈھیل ایک مدت تک ہے اہمال نہیں سنی مہمل چھوڑ دینا نہیں ہے اور اکثر یہ کمین گاہ اور انتظار بندوں کے حق میں مال اور جاہ اور عزت اور نعمت کے دینے اور نہ دینے کے سبب سے ہوتا ہے تاکہ معلوم کرے کہ مال اور جاہ اور نعمت کے دینے سے شکر کرتا ہے اور اپنی حد کے اندازے سے قدم باہر نہیں رکھتا ہے یا تجر اور فخر اور سرکشی اختیار کرتا ہے اور مال اور جاہ اور نعمت نہ دینے کی حالت میں

بھی دیکھتا ہے کہ کفران نعمت اور جزع اور فزع کرتا ہے یا صبر اختیار کرتا ہے اور رضا بقضائے رب یعنی اللہ کے حکم پر ثابت رہتا ہے لیکن اس گھات اور انتظار کو سوائے اللہ تعالیٰ اور پیغمبروں اور صدیقوں اور اولیاءوں اور عالموں ربانی کے کوئی نہیں جانتا اور بنی آدم غیب کے معاملے کی کیفیت سے غافل ہیں ہرگز اس بھید کو نہیں جانتے اور ظاہر کی نعمت اور مال پر فریفتہ ہو جاتے ہیں اور ظاہر کے فقر اور تکلیف پر جزع اور فزع کرنے لگتے ہیں اور ناامید ہو جاتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں فَاَمَّا الْاِنْسَانُ پس آدمی اس مجھے معاملے سے غافل ہے اور اُس کی غفلت کی دلیل یہ ہے اِذَا مَنَّ اللّٰهُ رَبُّهُ جَبَّ اَزْمَاتًا ہے اُس کا پروردگار کہ گھات میں ہے مال دے کر فَاَكْرَمَهُ پس عزت دیتا ہے اُس کو بسبب اس مرتبے کے کہ مال دینے سے اس کو حاصل ہوا ہے وَنَعَّمَهُ ؕ اور نعمت میں رکھتا ہے اس کو کیونکہ مال سے ساری نعمتیں حاصل ہوتی ہیں فَيَقُولُ رَبِّيْ اَكْرَمَنِ ؕ پھر کہتا ہے میرے رب نے مجھ کو عزت دی بے سمجھے بوجھے یہ نہیں جانتا سب آزمائش ہے پکڑا آئی سے نڈر ہونا نہ چاہیے اور دھوکا نہ کھائے کہ جو اول بار میں مال اور عزت دی ہے تو آخرت میں بھی اسی طرح سے کریں گے یہ بات ہرگز نہیں ہے بلکہ مقدمہ ہنوز پر دے میں ہے دیکھیے کیا ہوا اَمَّا اِذَا مَنَّ اللّٰهُ اور مقرر جب آدمی آزماتا ہے اُس کو پروردگار اُس کا فقر و فاقہ سے فَقَدْ رَعٰى عَلَيْهِ رِسْقَةً ؕ تو تنگ کرتا ہے اُس پر رزق اُس کا اگرچہ حاجت ضروری کے موافق کہ زندگانی اُس پر موقوف ہے میسر ہو فَيَقُولُ رَبِّيْ اَكْرَمَنِ ؕ پھر کہتا ہے میرے پروردگار نے مجھ کو ذلیل کیا بے سمجھے بوجھے اس بات کے کہ یہ سب آزمائش ہے میرے صبر کی اور عزت اور ذلت کا مقدمہ تو پوشیدہ ہے نہیں معلوم کہ کیا ہے کیونکہ بہت ہوتا ہے کہ فقر آخرت کی عزت کا سبب ہو جاتا ہے اور بہت ہوا ہے کہ مال اور دولت آخرت کی ذلت اور اہانت کا سبب ہوا سو دنیا کے پہلے حال پر مغرور ہونا اور ان دونوں صورتوں میں یعنی نعمت اور بلا میں غیب کے معاملے کو کہ امتحان اور آزمائش ہے نہ سوچنا بڑی غفلت ہے اِنَّ ذٰلِكَ لِبَآئِنٌ صَادِقٌ ؕ مضمون سے باقی رہے یہاں پر چند سوال کہ جواب ان کا بہت ضرور ہے اوّل یہ کہ لفظ فَاكْرَمَهُ کا تفسیر کیا واسطے

آیا ہے اور عرب کے لغت میں اتنا کلمہ مجمل کے تفصیل کے واسطے ہوتا ہے وہ مجمل جو سابق کے کلام میں گزرا ہو سو اس کلام میں وہ مجمل کہاں ہے اور تفریع تفصیل کی کس چیز سے علاقہ رکھتی ہے جواب اُس کا یہ ہے کہ وہ مجمل کلام مضمون **اِنَّ رَبَّكَ لَبِاْلْمُرْصَادِ** کا ہے اس واسطے کہ اس مضمون سے معلوم ہوا کہ پروردگار عالم آزمائش اور امتحان کے ورپے ہے اور بندوں کے احوال سے غافل نہیں اور یہ بات اُس کو چاہتی ہے کہ بندے بھی ڈرتے اور ہوشیار رہیں غافل نہ ہو جائیں لیکن آدمی غفلت میں گرفتار ہیں اور اُس کی غفلت کا بیان دونوں صورت میں عزت ہو یا ذلت یا فقر تفصیل اس مضمون کی ہوئی اور اس تفصیل کو اس اجمال پر فٹ کے لفظ سے تفریع فرمایا ہے دوسرے یہ کہ دولت کی آزمائش کی جائے پر فاکرم ارشاد ہوا اور بندے کی زبان بھی فاکرم نقل فرمایا اور فقر کی آزمائش کی جائے پر فاہانہ نہ فرمایا اور بندے کی زبان سے فاہانہ فرمایا اس میں کیا نکتہ ہے جواب اس کا یہ ہے کہ حقیقت میں رزق کی تنگی ابانت کا سبب نہیں ہے پس فقر کو ابانت کہنا غافل بندے کا کام ہے کچھ موافق واقع کے نہیں ہے کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ فقر ظاہری دنیا اور آخرت کی صلاح کا سبب ہو جاتا ہے بلکہ موجب عزت اور جاہ کا بھی ہو جاتا ہے چنانچہ بہت سے اولیاء اللہ کے احوال سے ظاہر اور ہویدا ہے اور دولت اور مال حقیقت میں عزت ظاہری کا سبب ہوتا ہے اکثر حالات میں گو کہ آخرت کی عزت کا سبب نہ ہو بہر حال فراخی رزق کی دنیا میں بہتر ہے دنیا اور آخرت کے خسران سے سو اس بچنے کے واسطے فاکرم کے لفظ کو اس جائے پر بڑھایا تمیز ہے یہ کہ اصل کلام یوں معلوم ہوتا ہے کہ فاما الانسان فيقول ربى اكرم من اذا ما ابتلاه فاکرمہ واما هو فيقول ربى اهان من اذا ما ابتلاه فقدر علیہ دمرقہ پس لفظ فيقول کا مبتدائی خبر ہے دونوں جائے پر داما اذا ما ابتلاه طرف ہے یقول کا اور کلام مجید میں اول اما کو انسان پر داخل کیا اور دوسرے بار اذا ما ابتلاه پر کہ ظرف یقول کا ہے لائے اس تعبیر میں کیا نکتہ ہے جواب اس کا یہ ہے کہ حقیقت میں اما ظرف پر داخل ہے اس واسطے کہ اما کا لفظ لانے سے انسان کی تفصیل منظور نہیں ہے بلکہ اس کی آزمائش کی تفصیل دولت اور فقر سے منظور ہے اور پہلے قرینہ میں کہ انسان کا لفظ متصل اما کے

دار دے ضمیروں کے مرجع کی تسکین کے واسطے ہے جو کہ سابق میں مذکور نہیں ہوئے سو باعتبار اصل معنی کے کلام کو یوں سمجھا جائیے کہ إِنَّ رَبَّكَ لَبَلِ الْمُرْصَادِ وَالْإِنْسَانُ غَافِلٌ عَنْ ذَلِكَ فِي كُلِّ الْحَالَتَيْنِ فَاِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبُّنِي أَكْرَمَنِي وَآذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبُّنِي أَهَانَنِي بَلْكَهٗ اِذَا خُوبٌ غُورٌ كَيْفَ تُوِيهَاں وَتَفْصِيْلُیْنَ مَنْظُورٌ مِّیْنَ اَوَّلِیْہِ كَہٗ اَمَّا الْاِنْسَانُ فَهُوَ غَافِلٌ عَنْ كَوْنِ رَبِّہٖ لِبَالِ مِرْصَادِ فِی كُلِّ مَا لِحَالَتَيْنِ اَوْ رَوٰی سَرِّیْہِ كَہٗ اَمَّا فِی حَالَةِ الْاِبْتِلَآءِ بِالْغَنَمَةِ وَالمَالِ فَلَا یَتَلَفٰی النِّعْمَ الشُّكْرَ وَ اَمَّا فِی حَالَةِ الْاِبْتِلَآءِ بِالْفَقْرِ وَالصِّیْقِ فَلَا یَتَلَقَّرُ بِالصَّبْرِ وَكَأَیْدِ رَمٰی اَنْ سَابَتْہِ مَتْرَقِبٌ لِّجَانِبَاتِہٖ عَلٰی مَعَامِلَتِہٖ اَوْ رَجُوْ تَفْصِیْلٍ اَوَّلِیْ كَیْ مَقْصُودٌ بِالذَّاتِ وَتَحْقِیْقٌ تَوَانِسَانِ كَہٗ لَفْظُ كَوَا س تَفْصِیْلٍ كَہٗ وَاسْطَ شُرُوعِ مِیْنَ اِس تَفْصِیْلٍ كَہٗ زِیَادَہٗ كِیَا تَا كَہٗ اِنْشَارَہٗ ہُوَا س تَفْصِیْلٍ پُرَا و رَوٰی سَرِّیْہِ تَفْصِیْلٍ كَوَا شَبَاحِ كَہٗ طَوْرٍ پُرَا لَہٗ ہِیْنَ اِس وَاسْطَ كَہٗ یَہِیْ تَفْصِیْلٍ بِالذَّاتِ مَقْصُودٌ وَتَحْقِیْقٌ وَ اللّٰہُ اَعْلَمُ بِحَقِّیْہِ كَہٗ اِنْكَارِ اَوْ رِذْمَتِ الْاِنْسَانِ كِیْ جَوَاكِرْمَنِ اَوْ اِهَانَنِ كِیْ لَفْظِ سَہٗ بَوَّحِیْ جَاتِیْ سَہٗ كِیْسِ چِیْزِ كِیْ طَرَفِ مَتَوَجِّہِ ہِیْ حَالًا كَہٗ اِنْسَانِ بِجَارَہٗ اِس كَمْنِ مِیْنَ سِتَّجَا ہِیْ چِنَا نَحْجَ اَكْرَامِ كَہٗ مَقَامِ پُرَا س كَہٗ مَطَابِقِ خُودِ ہِیْ اِرْشَادِ فَرْمَا یَا ہِیْ پَہْرَا كَرْمَدِہٗ لَہٗ ہِیْ اِس كَہٗ مَوَافِقِ كَمَا تُو كِیَا جَا ہِیْ اِنْكَارِ كِیْ ہِیْ اَوْ رَاہَانَتِ Kِیْ جَا ہِیْ پُرَا ہَرْچِنْدَ Kَہٗ خُودِ نَہِیْنَ فَرْمَا یَا ہِیْ لٰكِنِ مَطَابِقِ وَاقِعِ Kَہٗ ہِیْ كِیونكہٗ فَقْرَا مَعَاشِ Kِیْ تَنَگِیْ اَكْثَرِ اَوْقَاتِ مِیْنَ سَبَبِ ذُلَّتِ اَوْ حَقَارَتِ كَا ظَاہِرِ بِنِیْوٰی Kِیْ نَظَرِوْنِ مِیْنَ مَعْلُومِ ہُوْتِ ہِیْ چِنَا نَحْجَ كَمَا ہِیْ عِزَّةُ الدِّنِّیَا بِالْمَالِ دَعَوْتُہٗ الْاٰخِرَةِ بِالْاَعْمَالِ جَوَابِ اِس كَا یَہٗ ہِیْ كَہٗ اِنْكَارِ اَوْ رَاہَانَتِ كَمْنِ پُرَا كَرْمَنِ اَوْ رَاہَانَنِ Kَہٗ نَا اِس وَاسْطَ ہِیْ Kَہٗ مَوَافِقِ وَاقِعِ Kَہٗ نَہِیْنَ ہِیْ بَلْكَہٗ اِس جہْتِ سَہٗ ہِیْ Kَہٗ بِنْدَہٗ اَكْرَامِ اَوْ رَاہَانَتِ دِیْنِوِیْ مِیْنَ كَرْمَتَارِ ہِیْ اَوْ رَاہَانَتِ اَزَاہِشِ سَہٗ Kَہٗ پُرَا دِہٗ مِیْنَ اَكْرَامِ اَوْ رَاہَانَتِ Kَہٗ مَخْفِیْ اَوْ مُسْتَوْرٍ ہِیْ غَافِلٌ ہُو جَاتَا ہِیْ اَوْ حَقِیْقَتِ كَوَا كَرَامِ اَوْ رَاہَانَتِ Kِیْ Kَہٗ قِیَامَتِ Kَہٗ رُوزِ ظَاہِرِ ہُو گِیْ نَہِیْنَ جَانِتَا اَوْ سَوَا اَكْرَامِ اَوْ رَاہَانَتِ دِیْنِوِیْ Kَہٗ كِیْ طَرَحِ كَا اَكْرَامِ اَوْ رَاہَانَتِ تَقْوِیْرِ نَہِیْنَ كَرْتَا پَسِ بِنْدَہٗ مَانْدِہٗ بَہٗ عَقْلِ نَہِیْجِ Kَہٗ ہِیْ Kَہٗ زَہْرِ شُكْرَا لُو كُوَا مَانْدِہٗ شُكْرِ Kَہٗ جَانِتَا ہِیْ اَوْ رَاہَانَتِ دَوَا كُو كَہٗ سَرَا سَرَا سَہٗ Kَہٗ حَقِّ مِیْنَ

نافع ہے نہ زہر جانتا ہے سو یہ انکار اور جھڑکیاں اُس کی بے وقوفی پر ہیں کہ حقیقت کو چھوڑ کے ظاہر پر سمجھ رہا ہے پانچویں یہ بات ہے کہ ابتلاء کے معنی عرف کے موافق فقر میں تو ظاہر ہیں لیکن دولت اور اکرام میں ابتلاء کے کیا معنی ہوں گے جواب اس کا یہ ہے کہ لغت میں ابتلاء کے معنی امتحان اور آزمائش کے ہیں سو جیسے کہ فقر میں آزمائش منظور ہے یعنی صبر کرے گا یا نہیں اسی طرح دولت میں بھی وہی آزمائش منظور ہے کہ شکر کرے گا یا نہیں شعر بادہ نوشیدن و ہشیار شستن سہل ست یوگر بد دولت برسی مست نگر دی مردی ۴ پس ابتلاء سے اس جائے پر لغوی معنی مراد ہیں نہ عرفی اور جب آدمی کے حال کی تفصیل بیان کرنے سے فقر ہو یا غنا فارغ ہو چکے تو اب اس کو ادا نہ کرنے پر ان حقوق کے جو لوازمات غنا کے ہیں ادا نہ کرنے پر اُس کے شکر کے زجر اور توبیخ فرماتے ہیں کلاً بات یوں نہیں ہے کہ ملنے سے مال اور جاہ کے مغرور اور فریفتہ ہو کر اپنی بزرگی کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک لازم جانو اور اُس کی نعمتوں کو اُس کی مرضیات میں صرف نہ کرو جس طرح بیان بنی آدم کرتے ہیں بَلْ لَا تَكْبَرُونَ الْيَتِيمَ ۚ بَلْكُمْ تَكْبَرُونَ ۚ یتیم کی عزت نہیں کرتے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو مرتبہ اور عزت اس واسطے دیا ہے کہ بے عزت لوگوں کی عزت کرو خصوصاً یتیم کی کہ بے عزتی ہر طرف سے اُس پر برستی ہے چنانچہ بہت سا مال اور دولت تم کو اس واسطے دیا گیا ہے کہ فقروں اور محتاجوں پر خرچ کرو اور اُن کا پیٹ بھرو اور تم لوگ یہ کام نہیں کرتے وَلَا تَخَافُؤْنَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ۚ اور ایک دوسرے کو تقید نہیں کرتے ہو کھانا کھلانے پر مسکین کے بلکہ اپنے مال کمائے ہوئے سے دینا تو کیا ممکن ہے غیر کے مال سے بھی جو بے محنت اور بے مشقت تم کو ملتا ہے خرچ نہیں کرتے ہو اور اس کو بھی بیدھڑک چکھ جاتے ہو چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَكُونُوا الْوَارِثَاتِ ۚ اَكْلًا لِّغَنَاءٍ اور کھاتے ہو میراث باپ دادوں کی بے موقع اور بجا اور فرق نہیں کرتے ہو تم درمیان اپنے حق کے کہ حلال ہے اور اپنے شریکوں کے حق کے کہ حرام ہے پس تمہاری سمجھ بوجھ جانوروں کی سمجھ بوجھ سے بھی کمتر ہے کہ اپنی گھاس کو اول سوکھ لیتے ہیں پھر اگر قابل کھانے کے ہوتی ہے تو کھاتے ہیں نہیں تو نہیں اور اگر کوئی یہ کہے

کہ نہ تو میرے پاس مال ہے کہ یتیم اور مسکین کو اس میں سے دوں اور نہ باپ دادے کی میراث ملی ہے کہ اس میں سے شریکوں کا حق کھالیا ہو گا اُس کے جواب میں فرماتے ہیں وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّ الْجَنَّةِ اور دوستی رکھتے ہو تم مال سے جی بھر کے ہر چند کہ مالدار نہیں ہو لیکن تمہارے دل میں مال کی محبت بھری ہوئی ہے اگر تمہارے ہاتھ میں آوے تو تم بھی وہی کرو جو دوسرے کرتے ہیں اور یہاں پر جہاں کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ فی الجملہ محبت مال کی اور تعلق دل کا اُس کی طرف اگر موافق حاجت ضروری کے ہو تو معیوب نہیں ہے کیونکہ عالم کے انتظام کی بقا اسی پر موقوف ہے اور وہ محبت جو بد ہے سو اسی قدر ہے کہ زیادہ حاجت سے ہو کلاّ یوں سمجھا چاہیے کہ حق تعالیٰ نیک اور بد کاموں سے بندوں کے غافل ہے یا بدلہ دینا نیک اور بد کاموں پر منظور نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نگہات میں ہے اور منتظر ہے ایک وقت کے آنے کا جو اُس کی حکمت نے اعمالوں کی جزا اور سزا دینے کے واسطے مقرر کیا ہے اور بیان اُس وقت کا یہ ہے اِذَا ذُكِّرْتُ الْاَرْضُ ذُكَّادًا ۝ یعنی جب کوئی جاوگی زمین جیسا کہ حق ہے کو ٹٹنے کا یہاں تک کہ ریزہ ہو جاوے اور پہاڑ اور اونچی نیچی زمین سب برابر ہو جاوے اور یہ حالت بھونچال کی شدت کے سبب سے ہوگی جو قیامت کے دن آوے گا اور اُسی زلزلے کے سبب سے مڑوے قبروں سے نکلیں گے اور پھونکنے سے صور کے روحیں بدنوں سے مل جاویں گی وَجَاءَ رَبُّكَ اور آوے گا تیرا پروردگار جلال اور قہر کی صفت سے اور بجلی فرماوے گا اور جزا اور سزا دینے کو بندوں کے متوجہ ہو گا وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا ۝ اور آویں گے فرشتے صفیں کی صفیں یعنی فرشتے ساتوں آسمان کے سات صفیں ہو جاویں گی اور حاکمان عرش کی ایک صف دوسری اور علیٰ ہذا القیاس وَجَاءَ یَوْمَئِذٍ بُیْهَتُمْ ۝ اور لائی جاوے گی اُس روز دوزخ یعنی ظاہر کجاوے گی چنانچہ دوسری آیت میں فرمایا ہے وَبَرَزَتْ الْجَحِیْمُ لِمَنْ یَبْزَرُ ۝ اور بعضی روایتوں میں آیا ہے کہ ستر ہزار فرشتے دوزخ کو اپنے مقام سے ستر ہزار باگوں سے کھینچتے ہوئے بائیں طرف کو عرش معلّے کے لاویں گے اور جب دو تئو برس کی راہ حشر کے میدان سے

دور رہے گی تو چنگاریاں اور لپکیں اُس کی اڑیں گی اور اُس کی جوش و خروش کی آواز اتنی دور سے سب اہل محشر میں گئے اُس وقت محشر کے لوگوں پر نہایت خوف غالب ہوگا اور پیغمبروں اور کرسیوں سے اتر پڑیں گے اور ساری مخلوق گھٹنوں کے بل بیٹھ جاوے گی اور نفسی نفسی پکار اٹھیں گے یٰ مَعْیَنِ یَّتَدَّکَّرُ الْاِنْسَانُ اُس دن سوچے گا اور یاد کرے گا آدمی کہ وہ جو پیغمبر اور نصیحت کرنے والے کہتے تھے کہ بدلہ نیک اور بد کاموں کا حق ہے قیامت آنے والی ہے بیشک سچ تھا کیونکہ اسباب جزا اور سزا کے سب موجود دیکھے گا قید خانہ تو دوزخ سا اور فرشتے مارنے دھاڑنے والے پیادے اس کثرت کے ساتھ حاضر اور حاکم حق تعالیٰ ایسے تہر اور جلال کے ساتھ متجلی اور زمین کہ اجسام اور ارواح کے رہنے سننے کی جائے تھی سب ٹوٹ پھوٹ کر برابر ہو گئی نہ تو کوئی ٹھکانا بھاگنے کا اور نہ کوئی پہاڑ قلعہ گڑھی کھوہ اُس میں کہیں نظر آتا ہے کہ وہاں جا چھپے لیکن یاد کرنا اور سوچنا اُس وقت کا کچھ فائدہ نہ کرے گا چنانچہ فرماتے ہیں وَ اَنّٰی لَدُّ الْاَلْتِ کُحْرِیْ ۝ اور کہاں ملے اُس کو سوچنا یعنی سوچنا اور یاد کرنا اُس کو کچھ مفید نہ ہوگا کیونکہ وہ دن سوچنے اور یاد کرنے کا نہیں ہے بلکہ وہ دن تو جزا اور سزا کا ہے ہاں آج اگر سوچے تو اس روز کام آوے نہیں تو سوائے حسرت اور افسوس کے کہ یہ بھی ایک بڑا عذاب ہے کچھ ہاتھ میں نہ آوے گا چنانچہ فرماتے ہیں یَقُوْلُ لَیْسَتْ بِنِّیْ قَدْ مَنْتُ لِحَیَاتِیْ ۝ کہنے لگے کہ آدمی افسوس اگر میں نے کچھ بھی آگے سے بھیجا ہوتا اس زندگانی کے واسطے مال اور اعمال نیک جیسے ایمان اور طاعت اور یہ حسرت اس کو عذاب جسمانی سے بہت سخت ہوگی فَبِیْوَ مَعِیْنَ لَا یَعْدُبُ عَنَّا اَبَۃٌ اَحَدٌ ۝ پس اُس روز نہ ماریگا اُس کا سامانہ کوئی نہ آگ دوزخ کے موکل نہ سانپ نہ بچھو کہ اس آگ میں ہوں گے کیونکہ مارنا اور دکھ دینا اُن کا عذاب جسمانی ہے اور حق تعالیٰ کا عذاب اس طور پر ہوگا کہ تقصیر وار کی روح کو حسرت اور ندامت میں گرفتار کر دے گا اور یہ عذاب روحانی ہے بس عذاب جسمانی کو عذاب روحانی سے کیا نسبت ہے وَلَا یُؤْنِیْ ۝ وَ نَاقَةُ اَحَدٌ ۝ اور نہ باندھے گا اُس کا سب باندھنا کوئی کیونکہ دوزخ کے پیادے ہر چند کہ دوزخیوں کے گلے میں طوق

ڈالیں گے اور زنجیروں سے جکڑیں گے اور دوزخ کے دروازوں کو بند کر کے اوپر سے سر پوش بند کر دیں گے غرض طرح طرح کے عذاب کریں گے لیکن عقل اور خیال کو اُنکے نہ بند کر سکیں گے اور عقل اور خیال کی عادت ہے کہ بہت سی باتوں کی طرف التفات کرتا ہے اور بعضی باتیں اُن میں سے دوسری باتوں کی حجاب ہو جاتی ہیں اسی واسطے عین قید میں انسان کو کمال وسعت عقلی اور خیالی حاصل ہوتی ہے برخلاف اُس شخص کے کہ اللہ تعالیٰ عقل و خیال کو اُس کے ادھر ادھر کے جانے سے روک رکھے اور بالکل دھکے در دہی کی طرف متوجہ رکھے تو ایسی قید ہزاروں درجے بدنی قید سے سخت ہے اسی واسطے سودا کیوں اور مجنونوں کو عین سیر میں باغوں اور جنگلوں کے خشکی اور گھبراہٹ و ہم اور خیال کے سبب سے پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ باغ اور وہ بڑے بڑے جنگل اُن کی نظر میں تنگ معلوم ہوتے ہیں اور بعض معتبر قاریوں نے مجہول کے صیغے سے پڑھا ہے اور اس صورت میں معنی ظاہر ہیں کہ نہ عذاب کیا جاوے گا اس غافل کی طرح سے کوئی اور نہ بند کیا جاوے گا اس غافل کی طرح سے کوئی کیونکہ دوسرے گنہگاروں نے ہر چند کہ گناہ کیے تھے لیکن اس دن سے غافل نہ تھے کبھی کبھی اُس دن کا خوف اُن کے خیال میں گذر کر رہتا تھا جب اس دن کو دیکھیں گے تو اس قدر خائف اور بیہوش نہ ہو جاویں گے کیونکہ اوّل سے دہشت اس کی رکھتے تھے اس واسطے اُن کے حق میں وہ روز بلائے ناگمانی نہ ہو گا اور اُن کے عذاب اور قید میں منکروں کے عذاب اور قید سے تخفیف ہوگی اور اس ہول اور دہشت کے دن میں سب نیکوں اور بدوں کو اوّل مرتبے میں خوف اور اضطراب غائب ہو جاوے گا تو اُس وقت فرمانبرداروں اور نیکوں کو تسلی بخشیں گے اور ایک منادوی ندا کرے گا **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ** اے جی چین پکڑے ہوئے ساتھ حق کے کہ تو التفات سوائے حق کے کسی اور کی طرف نہ رکھتا تھا تجھ کو پس جانے سے زمین کے اور فرشتوں کی صفوں کے دیکھنے سے اور پُر ہول آواز سننے سے دوزخ کی کیا پرواہ ہے اوجہیٰ الیٰ ربّک پھر اپنے پروردگار کی طرف کہ ہمیشہ تو اُسی کی حضور میں مستغرق رہتا تھا اور اُس کے ماسوا کی طرف التفات نہ کرتا تھا **اَضِیْبَ مَرْضٰیۃً** ایسی حالت

میں کہ خوش وقت ہونے والا ہے تو دیکھنے تجلی سے جمال حق کے اور پسند کیا گیا ہے تو ساتھ ظہور آثار جمال جمیل مطلق کے **كَادَ حُجِّيٌّ يَفِي عِبَادِي** پھر داخل ہو میرے مقرب بندوں کے گروہ میں کہ ویدار کے مقام میں سمجھ رہے ہیں اور یہ تیرا تہ ہے سعادت روحانی **كَادَ حُجِّيٌّ يَجَنَّبِي** اور داخل ہو میری جنت میں کہ وہ مقام ہے لذت جسمانی کے مزہ **ج** اٹھانے کا **كَادَ رَفَقَاتُ اللَّهِ الْفَوْزَ بِالسَّعَادَتَيْنِ** اس جگہ پر سمجھ لیا چاہیے کہ نفس انسانی کو قرآن مجید میں تین صفتوں سے موصوف کیا ہے اتارہ اور تواتر اور مطمئنہ اتارہ کی صفت ہے کافروں اور فاسقوں کے نفس کی کہ کفر اور فسق سے منجھ نہیں پھرتے اور اُن کا نفس اُن کو ہر وقت اُن ہی کاموں کی طرف رغبت دلاتا ہے اور تواتر اُن گنہگاروں کے نفس کی تعریف ہے کہ وہ اپنی بدی پر ندامت کھینچتے اور گناہ ہو جانے کے بعد اپنے کو آپ ملامت کرتے ہیں کہ یہ کام میں نے کیوں کیا اور بہت بُرا کیا اور مطمئنہ ہونا نبی اور اولیاء اور اصحاب کے نفسوں کی صفت ہے کہ ایمان اور اطاعت اور ذکر اور فکر میں حق تعالیٰ کے اطمینان رکھتے ہیں اور لگش سے خواہشوں کی اور خطرات سے گناہوں کے اُن کے احوال پر اگندہ اور ان کے اوقات مکدر نہیں ہو سکتے اور بعضے کہتے ہیں کہ اتارگی ہر ہر نفس کی صفت ذاتی ہے کہ شہوت اور غضب کے وقت عقل اور شرع کے حکم پر ظہور کرتی ہے اور تواترگی بھی ہر نفس کی صفت ہے مگر جس وقت کہ عقل اور شرع کی طرف رجوع کرے اور خیر و شر کو پہچانے اور اطمینان بھی ہر نفس کی صفت ہے مگر جبکہ ذکر کا نور تمام بدن کے اجزا پر غالب ہو جاتا ہے اور حسن بصری رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ سارے نفس قیامت کے دن تواتر ہوں گے اور آپ کو ملامت کریں گے کہ طاعت تو نے زیادہ کیوں نہ کی اور گناہ کیوں کیا اور ہر چند کہ اصل اس ندا اور بشارت کا وقت فزع اکبر کا ہے کہ قیامت کے روز ہو گا لیکن نمونہ اُس کا وقت مرنے ہر مومن کے ظاہر ہے چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ جب با ایمان آدمی کو اجل آتی ہے تو سر ہانے اُس کے فرشتے خوبصورت خوش لباس معطر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے جان بحق آرمیدہ خوشی اور آسانی سے نکل آ کہ تیرا پروردگار تجھ سے خوش ہے

یہ بات مُنکر مسلمان کی جان کمال خوشی سے نکل آتی ہے اور ایک عالم اُس کی خوشبو سے معطر ہو جاتا ہے اور فرشتے اُس کو ریشمی معطر کپڑوں میں لے جاتے ہیں اور دروازے آسمان کے کھُل جاتے ہیں اور وہاں کے دربان مر جاسکتے ہوئے استقبال کرتے ہیں اور اُس کے واسطے بخشش طلب کرتے ہیں اور اُس کو عرشِ مطہ کے نیچے لے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرے اور حضرت میکائیل کو حکم ہوتا ہے کہ اس جان کو مسلمان اور نیکو کاروں کے ارواح کے مقام میں داخل کرو اور اُس کی قبر کو فراخ کر دو کہ آرام اور راحت اُس کو پہنچتی رہے اور اس کو کہد کہ آرام سے سو رہے نئی دامن کے مانند کہ اُس کو کوئی بد خواب نہیں کرتا اور کافروں کے ساتھ اُس کے برعکس معاملہ واقع ہوتا ہے

سُورَةُ الْبَلَدِ

یہ سورۃ مکی ہے اس میں بائیس آیتیں اور بیاسی کلمے اور تین سو اکتیس حرف ہیں اور اس سورۃ کا سورۃ بلد اس واسطے نام رکھا ہے کہ اس کے شروع میں مکہ معظمہ کے شہر کی قسم کھائی ہے اور بلد عرب کے لغت میں شہر کو کہتے ہیں اور دیکھنا اس شہر کے حال کا اس وقت کہ قسم کھانے کا وقت تھا دلیل صریح ہے اس بات پر کہ آدمی کو دنیا اور آخرت میں اٹھانے سے مشقت اور رنج کے چارہ نہیں ہے کیونکہ جب ایسا شہر بزرگ بمع ایسی مشقتوں کا ہووے تو دوسرے شہر تو بطریقِ اولیٰ بڑے بڑے رنج اور مشقتوں سے خالی نہ ہوں گے اور انسان جو مہنی الطبع ہے یعنی اُس کی طبیعت میں شہر کی محبت بسی ہوئی ہے بغیر شہر کے رہ نہیں سکتا اور کوئی شہر مقامِ راحت کا نہیں مصرع ہیچ گنجے بے دو بے دام نیست اور شہر کے کی عظمت بہت وجہوں سے ثابت ہے اُن میں یہ ہے کہ حرمِ انہی کا مکان ہے اور مقامِ امن کا اور مرجعِ خلق کا کہ ہر سال میں ہزار ہا آدمی دور دور کے ملکوں اور شہروں سے ارادہ وہاں کا کرتے ہیں اور وہ عمدہ نسک کی جائے ہے کہ حج اور عمرہ ہے اور اقل ہے سب دنیا کی بناؤں سے اور قبلہ ہے عالم کا اور مقامِ حضرت خلیل علیہ السلام کا بھی وہاں ہے اور ان سب سے بڑھ کے یہ بات ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے تولد کی جائے ہے اور اُس

جناب پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہونے کی جگہ ہے اور اس سورۃ کے ربط کی وجہ سورۃ الفجر سے یہ ہے کہ اس سورۃ میں تاکید عزت اور حرمت کرنے پر یتیم کے اور کھانا کھلانے پر مسکین کے اور مذمت مال کی محبت کی مذکور ہے اور اس سورۃ میں بھی یہی مضمون منظور ہیں اور اس سورۃ میں ہلاک کرنا بڑے بڑے زبردست سرکشوں کا گناہوں کی شامت کے سبب سے مذکور ہے جیسے عدا اور ثمود اور فرعون اور اس سورۃ میں بھی ایسے کافر پر جھڑکی ہے کہ اپنی قوت پر اتراتا تھا اور کسی کو خیال میں نہ لاتا تھا اور سبب اس سورۃ کے نازل ہونے کا یہ ہے کہ قریش میں ایک کافر کلدہ بن اُسید نام بڑا پہلوان قوی میکیل زور آور تھا اور ابوالاسد اُس کی کُنیت مقرر کی تھی اور قوت اُس کی اس مرتبہ کو بھی کہ چڑاع کا غلی کا سے اکاپنے پانوں سے دبا لیتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا کہ اس چڑے کو میرے پانوں کے نیچے سے کھینچ لو تمام آدمی مل کر زور کرتے تھے یہاں تک کہ وہ چھڑا پُر زے پُر زے ہو جاتا تھا لیکن اُس کے پانوں کے نیچے سے جنبش نہیں کرتا تھا جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اُس کو اسلام کی طرف دعوت کی تو وہ کافر ایمان نہ لایا اور کلام سخت کیے کہ تو مجھ کو ایک قید خانہ سے ڈراتا ہے جس کے کل اُنیش^۱ پیادے ہیں اُن کو تو میں بائیں ہاتھ سے بس کرتا ہوں ایسا کون ہے کہ میرا سامنا کرے اور مجھ سے عمدہ برآ ہووے اور ایک باغ پر مجھ کو پھسلاتا ہے کہ میں نے شادیوں میں اور خاطر داریوں میں ڈھیروں مال خرچ کیے ہیں اگر ان مالوں کو گنیے تو وہ تیرا باغ سامان اور اسباب اور درختوں اور نہروں سمیت اُس کے روبرو بے حقیقت ہے پس اُس کی ان باتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ بھیجی اور مضمون اس سورۃ کا یہ ہے کہ آدمی کو اپنی قوت اور زور پر اور مال کی کثرت اور بڑائی پر نام اور جاہ کی مغرور ہونا نہ چاہیے اور ابتدا کو اپنی پیدائش اور موت کی نہایت تک نظر میں رکھنا چاہیے کہ کیا کیا سختیاں درپیش ہیں کہ طاقت اُن کے اٹھانے کی بغیر اللہ تعالیٰ کی مدد کے ممکن نہیں ہے اور مال کو اس وقت نعمت جانا چاہیے کہ آخرت کی سختیوں میں کام آوے، نہیں تو نام اور جاہ دُنیا کا جیسے سَراب کا پانی اور نقش بر آب ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلَا اَنْتُمْ بِهٰذَا الْبَلَدِ قٰتِمٌ کھاتا ہوں میں اس شہر کی اور اہل میں نفی کے معنوں میں ہے اور یہاں ہر قسم کی تاکید کے مقام پر اس لفظ کو لائے ہیں اور وجہ تاکید کے سمجھانے کی اس لفظ سے یہ ہے کہ قسم اکثر اُس بات پر کھاتے ہیں کہ اس بات سے کوئی منکر ہو پس اول لاکے کلمے سے منکر کے انکار کو نفی کرتے ہیں بعد اس کے اس قسم سے اپنے مطلب کو ثابت کرتے ہیں پس گویا مطلب دو طور سے ثابت ہوتا ہے باطل کرنے سے نفیض کے اور ثابت کرنے سے عین مدعا کے اور اگر فقط قسم ہی کو ذکر کرتے تو اثبات ایک ہی طور سے ہوتا اس واسطے نفی کے کلمے کو لائے تاکہ تاکید کی زیادتی ہو اور بعضے علماء کہتے ہیں کہ قسم کی نفی مراد ہے یعنی اس مطلب پر قسم کی حاجت نہیں ہے کہ خود ظاہر ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ یہ کلمہ مقسم بہ کی بزرگی پر دلالت کرتا ہے کہ اُس چیز کا مرتبہ اس سے برتر ہے کہ ایسی چھوٹی سی بات پر اُس کی قسم کھائی جاوے اور دونوں صورتوں میں اشارہ ہے ثابت ہونے پر مطلب کے دعوے کرنے سے اس کے ظہور کے پس اس راہ سے بھی تاکید ثابت ہوئی اور جو مطلب قسم کا یہ ہے کہ حقیقت میں آدمی ابتدا سے انتہا تک مشقت اور رنج میں گرفتار ہے پس قسم اُس شہر کی کہ شہر مکہ ہے نہایت مناسب اس مطلب کے واقع ہوئی کیونکہ شہر مکہ اصل تمام زمین کا ہے کہ اول پانی پر ہی نقطہ پیدا ہوا تھا بعد اس کے اس نقطے سے تمام زمین کو پھیلا کر بچھایا اور زمین انسان کے ماوہ کی اصل ہے پس اصل الاصول اس کا جو محل مشقت اور رنج کا ہووے تو اُس کو کہاں سے توقع رکھنا چاہیے کہ مشقت اور رنج سے خلاصی پاوے گا اب آئے ہم اس بات پر کہ یہ شہر کس جہت سے مقام مشقت اور رنج کا ہے سو اُس کا بیان یہ ہے کہ اول تو یہ زمین سنگلاخ اور ریگستان واقع ہوئی ہے اصلاً قابل زراعت کے نہیں اور پانی بھی کھاری ہے اور زمین کے نیچے بہت دور ہے کہ بسبب سنگلاخی کے کنواں کھودنا سمیں نہایت دشوار ہے تو محظوانے اور پانی کا سدایہاں کے رہنے والوں کے واسطے موجود ہے اور اس وضع سے واقع ہوا ہے کہ آفتاب گرمی کے موسم پر کہ دو مہینے جونا اور سرطان

کے ہیں متصل سمت الراس اُن کے ہوتا ہے یعنی اُن کے سر کے نزدیک وائیں بائیں ہوتا ہے اور سبب گرمی کی شدت کا ہوتا ہے اور آفتاب کی طلپش کے سبب سے رات کو بھی پہاڑوں میں گرمی کی شدت ہوتی ہے اور سموم یعنی گرم ہوا ہلاکت کی پلٹی ہے ان سب بے برگی اور بینوائی کی جہتوں سے عیاشیوں اور خوش طبعوں کے رہنے کے قابل نہیں ہو سکتا اور اسی واسطے قدیم الایام سے بڑے بڑے بادشاہوں نے ارادہ اس ملک کا نہیں کیا اور اس کو اپنے قلمرو سے خارج رکھا ہے اور جو شخص کہ قصد اس مکان کا کرتا ہے توقف زیارت الکی نیت سے کرتا ہے کیونکہ عیش و خوش گزرائی سے کوئی چیز یہاں نہیں ہے اور اس مقام عظم کی بھی زیارت کے سفر میں جو جو مشقتیں اور رنج کہ بحر و بر میں کھینچتے ہیں ظاہر اور وجود ہیں اور یہ سب چیزیں جو مذکور ہوئیں مشقت اور رنج و نیا دی کے سبب سے اس مکان عالیشان میں قبل پیدا ہونے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کے موجود تھیں اور جب وہ جناب پاک مبعوث ہوئے تو ایک اور گل کھلا اور ایک دینی مشقت نہایت بری نمودار ہوئی کہ ایک گروہ اس شہر والوں میں سے اس جناب کے ساتھ گرویدہ ہوئے اور اپنے باپ دادوں کے باطل مذہبوں کو چھوڑ دیا اور عبادت سے بتوں کی بالکل دست بردار ہوئے تو ہر گھر میں مخالفت اور بھوٹ اور جھگڑا اور لڑائی پیدا ہوئی اور کافروں نے قتل وایدا پر اس جماعت کے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر کمر باندھی اور اوقات اس شہر کے رہنے والوں کے بسبب اس مملکت واقعہ نہایت رنج و مشقت سے گزرنے لگے اور رات دن دونوں طرف والے مار دھاڑ لڑائی بکھیرے میں مشغول ہوئے تو اب اشارہ اس نئے رنج و مشقت کی طرف اس عبارت میں فرماتے ہیں وَ اَنْتَ حِلٌّ لِّکَیْذِ الْبَکِیْدَةِ اور قسم کھانا میرا اس شہر کی اس وقت ہے کہ تو اس شہر میں آیا ہے یعنی وجود میں آیا کیونکہ تیری روح نازل ہونے کے سبب سے اس شہر کی بھی شرف و بزرگی زیادہ ہوئی کہ شرف المکان بالمکین اور اسباب بھی دینی رنج و مشقت کے بڑھ گئے اور اس شہر کے لوگ اکثر کبار میں یعنی بڑے گناہ میں کہ قتل وایدا بہترین خلق اللہ کی تھی اگر رفتار ہوئے اور حرمت کو حرم کی اور اس کے ملاحظے کے واسطے موزی جانور دن کو

نہ مارتے تھے اور کھیلے درختوں کو نہ کاٹتے تھے ایک قلم صاف جواب دیکر مخالف اس
 عقیدت کے ہو گئے اُس وقت جو جو ظلم کہ یہاں کے رہنے والوں سے واقع ہوتے تھے
 آدم کے وقت سے اس دم تک کسی سے نہ ہوئے ہوں گے پس زیادہ کرنے سے اس
 قید کے یعنی وانت حل بھذا البلد اس قسم کو بستی مطلب کے ساتھ ہو گئی اور جو اس
 قسم میں اور مناسبت میں اس کے ساتھ مطلب کے ایک طرح کی پوشیدگی تھی کہ سوا
 ان کیا تھے اس کو کوئی دریافت نہیں کر سکتا تھا تو ایک دوسری قسم جو عام نعم ہے مذکور
 فرمائی وَ اِلٰی وَّمَا دَلَّہَا اور قسم ہے جتنے والی کی اور جسے گئے کی کہ دونوں کمال
 مشقت اور رنج میں گرفتار ہیں کیونکہ جتنے والی کو اوّل تو بوجھ اٹھانا حمل کا اور بد مزہ رہنا
 طبیعت کا اور جتنے کا اور اٹھانا چاہیئے اور بعد اس کے بچے کے پالنے میں سختیاں اور
 رنج کھینچنا چاہیئے اور جس کو جتنی ہے اس کو یہ مصیبتیں ہیں کہ اوّل اس کو اندھیری میں
 بچہ دان کی کمال عجز و ناتوانی سے گزارنا کرنا چاہیئے اور بعد اُس کے اس محنت سر لے
 فانی میں یعنی دنیا میں طرح طرح کے دردوں اور برنجوں جسمانی اور روحانی میں مبتلا ہونا
 چاہیئے اس واسطے کہا ہے کہ بچے کے رونے میں پیدا ہونے کے ساتھ اشارہ اسی بات
 کی طرف ہے کہ اس جہان میں زندگی رونا دکھ کے کاٹے گا اور کیا اچھا کہا ہے کسی
 شاعر نے قطعہ لَمَّا تَوَدَّ النِّیَامَ مِنْ صَوِّ دُفْعَاءٍ یَّکُونُ بَکَاءُ الطِّفْلِ سَاعَةَ یُولَدُ
 وَالْاَفْنَاءِ یَسْکِبُ مِنْهَا فَانْهَاءٌ لَا وَسْعَ مِمَّا کَانَ فِیْہِ دَامَ غَدًا یعنی اس سبب سے
 کہ خضر دیتی ہے دنیا تغیر حال اپنے سے ہوتا ہے رونا لڑکے کا وقت پیدا ہونے کے اور اگر
 ایسا نہ ہوتا تو نہ رونا لڑکے کا جتنے کے وقت اور البتہ وہ فراغت میں آتا ہے اُس چیز سے کہ
 تھا اس میں اور کشادگی میں اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ مراد والد سے حضرت آدم علیہ السلام
 ہیں کہ سطح سے بہشت سے نکالے گئے اور دیکھی بھالی کھائی پی نعمتوں کو اُن سے چھین لیا
 اور مراد ما ولد سے اُن کی ذریات یعنی اُن کی اولاد ہیں کہ تمام عمر میں اپنے سوا اس پر ارحمت
 کے کچھ نہیں دیکھا اور وصف اپنے وطن اصلی کے کمال حسرت و افسوس سے سننے اور اُن دونوں
 جنس سے قسم ثابت ہوئی کہ آدمی کی اصل ترائی بھی مشقت اور رنج ہے اور اصل آبی بھی

مورد مشقت اور رنج کی ہے اب اس دلیل پر مدلول کو متفرع کر کے فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا
اَلْاِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ مقرر پیدا کیا ہم نے انسان کو مشقت اور رنج میں کیونکہ اصل آدمی
کی عالم خاک میں مکہ کی زمین ہے اور اصل اس کی عالم آب میں نطفہ آدم علیہ السلام کا
ہے اور دونوں مشقت اور رنج میں گرفتار ہیں اور کبد کو یہاں پر تلبے کے زیر سے پڑھنا
چاہیے کہ مشقت کے معنوں میں ہے اور کبد تلبے کے زیر سے کہ جگر کے معنوں میں ہے وہ بھی
اسی سے مشتق ہے کیونکہ آدمی کے بدن میں باورچی گری اُسی کا ذمہ ہے غذا کو اپنے اندر
لانے میں اور اُس کے پکانے میں اور اُس کے تقسیم کرنے میں بڑی بڑی مشقتیں اُٹھاتا ہے
اور دوسرے اعضا فقرہ تلبے و دو پر قابض و تصرف ہوتے ہیں اور اگر مشقت و رنج آدمی کے
تفصیل کے ساتھ بیان کیے جاویں تو ایک بڑا دفتر چاہیے لیکن مجمل اس قدر سمجھنا چاہیے
کہ آدمی کی خلقت چار صندوقوں سے ہے حرارت اور برودت اور رطوبت اور خشکیت اور
یہ چاروں اس کے مزاج میں اپنا اپنا غلبہ چاہتی ہیں اور اس کے اعتدال خراب کر نیکی
پیچھے پڑی ہیں مصرع بیوستہ در کشاکش ایں چار اثر و باست ہا پھر کتنے دنوں قید خانے
میں پتہ دان کے قید رہتا ہے پھر کتنے دنوں کمال عجز و ناتوانی سے جھولے میں مُردے کی
طرح پڑا رہتا ہے نہ تو زبانی ہے کہ اپنے دل کا حال بیان کرے اور نہ ہاتھ پاؤں ایسے
ہیں کہ اپنی خواہش کو اُس سے پورا کرے پھر دانت نکلنے کے درمیں اور دودھ چھڑانے کی
ایذا میں مبتلا ہوتا ہے پھر مکتب میں اُستاد کی مار وھاڑ کا رنج اُٹھاتا ہے اور جب عقل کے
پنچے میں گرفتار ہوا اور کشاکش میں کن کن کی پڑا تو طرح طرح کے رنج و ملال میں گھر گیا
طبیعت اُس کو کبھی قوت شہوانی کے زور سے چار پایہ کے مانند ذلیل بنا دیتی ہے اور گرفتار
حرص کا کر دیتی ہے اور دو پیسے کے واسطے اُس کے سر پر بھاری بوجھ دھراتی ہے اور تمام
دن اُس کو ایک ذلیل مزدوری کے واسطے آگ اور دھوئیں میں مقید رکھتی ہے اور چند پیسوں
کی محبت کی واسطے دوکان کا قیدی رکھتی ہے اور آرزو میں مٹھی بھر دانوں کے اُس کو بیل
کے پیچھے دوڑاتی ہے اور کبھی اُس کو قوت غلبیہ کے غلبے سے درندے چار پاؤں میں ملا دیتی
ہے اور بدگوئی خلق کی اور پھٹکار عالم کی اُس کے نصیب ہوتی ہے اور مانند بھیڑیے اور

حیت کے پنجا کھولتا ہے اور مخلوق کو ایذا دیتا ہے اور ان سب سے طرفہ ایک اور دشواری ہے کہ مقید طبیعت کا بھی ہے اور مامور شرع کا بھی شرع مخالف طبیعت کے راہ بتاتی ہے اور طبع موافقت نفس کی کرتی ہے اور عبادت سے روکتی ہے اور یہ عبادت کا مامور ہے بے عبادت کیے اس کی نجات نہیں ہے اور باوجود گناہ کے اسباب موجود ہونے کے گناہ سے مجبور ہے کوئی رنج عالم میں زیادہ ترجیح ہونے سے صندوق کے اور راضی کرنے سے مخالفوں ہمزاد کے نہیں ہے اور یہ تمام مشقتیں اور رنج ہر شخص کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں لیکن جو مشقتیں کہ غیر کے حق سے تعلق رکھتی ہیں پس ان سب سے زیادہ تر سخت ہیں اور رعیت ہمیشہ اطاعت میں بادشاہ کی گرفتار ہے اور بادشاہ رعایت کرنے میں عدل و احسان کے رعیت پر ناچار اور اولاد رنج میں مال باپ کی خدمت کے اور مال باپ رنج میں بیٹا بیٹی کی محبت کے اسی طرح سے خاوند کا حال ہے جو رو سے اور جو رو کا حال ہے خاوند سے ادھیڑ کا غلام سے اور غلام کامیال سے اور پڑوسی کا پڑوسی سے پس کوئی شخص اس طرح کی مشقت سے بھی خالی نہیں اور ان سب دنیا کی مشقتوں کے سوا جان کنڈنی کی مشقت اور مال کی مفارقت کا اور اولاد کے فوت ہونے کا رنج اور قبر کی تنگی کا اور لحد کے اندھیرے کا اور اس مقام میں تنہا پڑے رہنے کا اور منکر نکیر کے سوال کا اور ہول قیامت کا اور اٹھنے کے دن کا اور مصیبت صور پھونکنے کی اور اولین و آخرین کے سامنے فیضیت ہونے کا خوف اور شرمندہ ہونے کا حساب کے وقت اور اعمال کے وزن کے دقت کا اور کھڑا ہونا و بر و حضرت رب العزت کے اور اگر معاذ اللہ ساتھ ان مشقتوں کے دوزخ کی مصیبت نصیب ہوئی تو ذلت اور ہمیشہ کا ٹوٹا اُس کے نصیب ہوا اور مشقت اور رنج اُس کا حد سے گذر گیا اور جو کوئی ابتدائے عمر سے انتہا تک اس قسم کی مشقتوں اور تکلیفوں میں گرفتار ہوا اُس کو فخر کرنا اپنے زور و بازو پر اور بہت مال خرچ کرنے پر نہایت بجا اور نازیبا ہے چنانچہ فرماتے ہیں اَلْخَسْبُ اَنْ لَّنْ يَفْقِدَ دَعْلَيْنِ اَحَدُہُ کِیَا کِیَاں کرتا ہے آدمی ساتھ اُن مشقتوں اور رنجوں کے کہ قدرت نہ پاوے گا اُس پر کوئی تاکہ جزا اُس کی دے اور بھلے بُرے کاموں سے پوچھے حالانکہ دم بدم مقبور قمر اتھی کا اور فرمانبردار اُس کی قدرت

نامتناہی کا ہے بلکہ اسکی ضعیف سے ضعیف مخلوق سے جو کھتی اور چھتر ہے عمدہ برا نہیں ہو سکتا
 اور جو اکثر فخر اس کا زیادہ مال خرچ کرنے پر تھا اور اس دعویٰ میں کہ مجھ پر کوئی قدرت
 نہ پاسکیگا اکثر اعتماد اُس کا اپنی عزت اور جاہ پر تھا کہ بہت سا مال خرچ کر کے اس عزت و جاہ
 کو حاصل کیا تھا کیونکہ جو شخص کہ بہت مال خرچ کرتا ہے سب کے دلوں میں عزیز اور سب کی
 نظروں میں بڑا مرتبے میں معلوم ہوتا ہے اور کوئی شخص اُسکی خفگی اور بُرا بھلا کہنے پر بسبب
 حیا کے یا طمع کی جہت سے کہ اُس سے رکھتا ہے اُس کا سامنا کرنے پر پیش قدمی نہیں کرتا
 ہے سو اب دفع کرنے میں اُسکے اُس غرور کے فرماتے ہیں یَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لَّبَدَاءُ
 یعنی فخر کے مقام میں اور ثابت کرنے میں اس بات کے کہ مجھ پر کوئی قدرت نہ پاوے گا کہتا
 ہے کہ کھپا دیا میں نے ڈھیروں مال اور اکثر بڑے بڑے عمدہ کاموں میں بہت سا مال خرچ
 کیا ہے اس سبب سے بڑائی اور عزت میری لوگوں کے دلوں میں قائم ہو گئی ہے کوئی
 شخص پیش قدمی میرے مقابلے پر نہیں کر سکتا اَحْسِبُ اَنْ لَّمْ يَرَكَ اَحَدٌ هٰکِیْمًا
 کرتا ہے کہ نہیں دیکھا ہے اُس کو کسی نے اُسوقت کہ ماں کے پیٹ سے ننگا بھوکا پیدا ہوا تھا
 اور کچھ اپنے پاس نہ رکھتا تھا پھر جو مال کما نا شروع کیا تو کس وجہ سے حلال سے یا حرام سے
 پھر جو مال کو خرچ کیا تو کس مصرف میں جایا بیجا اور کس نیت سے خدا کی واسطے یا فخر و ریا کی واسطے
 پس اُسکو خرچ کرنے پر اُس مال کے کہ اُسکے ہاتھ میں عاریت محض ہے اور اکثر حرام کی وجہ
 سے حاصل کیا ہے اور حرام جگہ پر صرف ہوا ہے بُری نیت سے پس ایسی چیز پر فخر
 اور بڑائی سزاوار نہ تھی اور اگر یہ فخر اور بڑائی اُس شخص کے رد پر
 کرتا کہ ابتدا سے اُس کے حکم سے اور اُسکی کمائی سے اور اُسکی نیت باطنی سے آگاہ نہ ہوتا تو
 گنجائش تھی یہ تو اسکی کمال سچائی ہے کہ مقابلے میں رب الارباب کے اور عالم السرائفیات
 کے جو جاننے والا حال و استقبال کا ہے زبان ساتھ فخر کے کھولی ہے اور اگر وہ کفر اور جہل کے
 راہ سے انکار حق تعالیٰ کے دیکھنے کا کرتا ہے تو حق تعالیٰ اُس کے جواب میں یوں فرماتا ہے
 اَلَمْ يَجْعَلْ لَّنَا عَيْنَيْنِ هٰکِیْمًا لَّنَا عَيْنَيْنِ هٰکِیْمًا لَّنَا عَيْنَيْنِ هٰکِیْمًا لَّنَا عَيْنَيْنِ
 غیروں کو بینائی بخشتا ہے اور اسباب بینائی کے درست کر دیتا ہے تو آپ کس طرح سے

بینائی میں قصور رکھتا ہو گا اور اگر اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کو مسلم رکھتا ہے اور کتا ہے کہ وہ جو میرے دل میں فیتیں ہیں ان کو تو کوئی انہیں جان سکے گا سو اس کے جواب میں فرماتے ہیں وَلَيْسَ أَتَانَا وَتَفْتِنُنَا کیا نہیں بنا دیے ہمیں اُسکے واسطے ایک زبان اور دو ہونٹ اور جس نے کہ قدرت دل کے بھید ظاہر کر نیکی دوسروں کو بخشی ہے وہ کیونکر دوسرے کے دل کے بھید ظاہر کرے نہ ہو گا اور فائدہ زبان کا آدمی کے اندر ظاہر ہے کہ سبب ہے بات کرنے کا اور دل کی چھپی باتیں ظاہر کرنے کا بھی وہی سبب ہے اور دونوں ہونٹوں کے فائدے میں کئی چیزیں ہیں اول تو چوستا وودھ کا اور اسی طرح میوے کا چوستا جیسے انبہ وغیرہ دوسرے چھپا نام نہاد کا کہ خاک و دھول کھٹی و چھڑ بھٹکا اُس میں نہ جائے تیرے دانتوں کا چھپا نا کہ کھلا رہنا دانتوں کا نہایت بد مزہ معلوم ہوتا ہے چوتھے مدد گاری کہ زبان بات میں کیونکہ شفقتی حروف جیسے بے اور وا کو بغیر ہونٹوں کے نہیں نکلتے اور دوسرے حرفوں میں بھی انکی مدد ضرور ہے پانچویں یہ کہ کھانا کھانے میں اور پانی پینے میں اور چابنے میں اور حلق سے اُتارنے میں اور کھلی پھلکے پھینکنے میں منہ سے مدد انکی ضرور ہے چھٹا بھونکنا یا نرسی کا اور دوسرے بھونکنے کی چیزوں میں شفقت انکی ظاہر ہے اور دقیقہ شناس عالموں نے کہا ہے کہ حق تعالیٰ نے آدمی کو دو آنکھیں اور ایک زبان دی ہے تا اشارہ ہو اس بات کی طرف کہ بولنا اُس کا دیکھنے سے کم چاہیے کیونکہ دیکھنا اُس کا شامل ہے خیر و شر کو اور بولنا سوائے بھلائی کے اچھا نہیں اسلئے ایک زبان پر دو نگہبان مقرر فرمائے ہیں کہ دونوں ہونٹ میں تاکہ معلوم کرے کہ زبان کو اپنی لگام رکھنا چاہیے چنانچہ حق تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اَلَا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ انہیں بولنا آدمی کوئی بات بگڑیہ کہ اُس کے نزدیک مقرر ہیں نگہبان تیار اسی کام کے واسطے اور حدیث صحیح میں ہے کہ جو شخص خدا پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے پس چاہیے کہ نیک چیز کے یا فاجرشی اختیار کرے اور ترمذی میں عقبہ بن عامر سے روایت کی ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نجات کس چیز میں ہے فرمایا کہ اپنی زبان کو بند کر اور گھر میں بیٹھ رہ اور اپنے گناہوں پر رو اور سلف کے لوگ کہ گئے ہیں کہ آدمی کی زبان ایک مہلک اژدہا ہے کہ سوراح اُس کا دہن ہے اور کیا خوب کہا ہے اِحْفَظْ لِسَانَكَ اِيْهَا الْاِنْسَانُ ؕ لَا يَلِدُ عَنْكَ

اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِۦٓ لَكٰفٍۭ اِرْۨءٰۤی اَنْۢ یَّشْكُرَ ۚ
 اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جب آدمی چاہے کہ بات کرے تو اول چاہیے
 کہ فکر کرے اور اپنے دل سے مشورت لے پھر اگر جانے کہ میری بات کرنے میں سراسر مصلحت
 ہے اور اُس میں کسی طرح دین و دنیا کی مضرت نہیں تو البتہ بات کرے اور اگر مضرت کا بھی
 شک ہو تو سرگزاں کو بات کرنا روا نہیں ہے پھر اُس بات کا کہاں ٹھکانا جس میں مصلحت نہ ہو اور
 مضرت ظنی یا یقینی ہو اور یہ بھی حدیث شریف میں ہے کہ جب آدمی صبح کو اُٹھتا ہے تو تمام اعضا
 اور جوارح اس کے زبان کے آگے عاجز رہتی ہیں اور رازی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ظالم
 انصاف کر کہ ہم سب تیری اچھائی اور بُرائی کے ساتھ متعلق ہیں اگر تو سیدھی راہ پر بیگی تو ہم
 بھی نجات پائیں گے اور نہیں تو تیرے کیسے پر ہم بھی گرفتار ہوں گے اور اس آیت میں تخصیص
 اُن تینوں نعمتوں کی بیان کی لگ بھگ اور زبان اور ہونٹ ہیں ایک وجہ دوسری بھی ہے وہ یہ
 ہے کہ جب آدمی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو جھوکا ہوتا ہے اور پہلی چیز لاپنی قوت
 کے واسطے دنیا سے حاصل کرتا ہے وہ دودھ ہے کہ پستان سے پیتا ہے اور دودھ پینے میں یہ
 تینوں عضو ضرور ہیں تاکہ دودھ پلانے والی کو دیکھے اور پستان کو ہونٹوں سے جو سے اور دودھ
 کو زبان کی مدد سے مزہ چکھ کے حلق سے اُتارے پس جو شخص کہ پہلی کمانی پر اپنے قاور نہ ہو کہ بقا
 اُسکی زندگی کی اُس پر موقوف ہے تو دوسرے کمسوبات پر اپنی خودی سے کس قسم سے اُسکو اترا نا
 روا ہوگا اور اگر مقابلے میں وہی کافر کہے کہ ہر چند خدائے تعالیٰ سب چیزوں کو ظاہر و باطن سے دیکھتا
 ہے اور جانتا ہے لیکن میں نے جس جائے پر کہ مال خرچ کیا ہے اور جس نیت سے کیا ہے معذور
 تھا کیونکہ مجھ کو وہی محل اور وہی نیت بہتر و خوب معلوم ہوئی تھی دوسرے محل اور دوسری نیت
 کو میں جانتا ہی نہ تھا کہ اُس محل اور اُس نیت سے مال خرچ کر دوں اس کے جواب میں فرماتے
 ہں وَهٰذَا نَبَاُ النَّجْدِ ۖ وَرَبُّنَا الَّذِیْٓ اَعْلَمُ ۚ اِنَّکُمْ لَفِیْٓ اَعْیُنِہٖۤ اَعْمٰرٌ ۚ
 پس دعویٰ میں بے علمی اور بے سمجھی کے جھوٹا ہے کیونکہ اول اُس کو اپنے عقل دی پھر انبیا اور
 عالموں اور واعظوں کے واسطے سے اُس کے کان میں علامتیں نیک راہ کی اور بد راہ کی پہنچا دی
 اور دونوں راہوں کو جدا جدا اُسکی نظروں میں دکھا دیا اُس نے بُری راہ کو اختیار کیا اور سیدھے

راستے کو چھوڑ دیا اور ہر گز اپنے مال کو نیک جگہ پر خرچ نہ کیا چنانچہ فرماتے ہیں **فَلَا تَقْتَحِمِ الْعَقَبَةَ** پس اُس کا فرسہ نہ ہو سکا کہ تمہکتا سخت گھاٹی پر اور سختی اور دشواری بھی ایک عمدہ علامتوں سے ہے نیک راہ کی کیونکہ بُری راہ نفس کی موافقت اور اُسکی خواہش کے سبب سے آسان اور سُبک معلوم ہوتی ہے اور خرچ کرنا مال کا خواہشوں میں اور لذتوں میں آسان ہوتا ہے مال خرچ کرنا تو وہاں مشکل ہوتا ہے کہ کچھ لذت اور توقع منفعت کی انہیں نہ ہو اور محض ابتغاء لمرضاۃ اللہ واقع ہو یعنی واسطے طلب کرنے رضامندی اللہ تعالیٰ کے ہو چنانچہ فرماتے ہیں **وَمَا آذَنَّاكَ مَا الْعَقَبَةُ** اور کیا بوجھا تو اسے آدمی کہ کیا ہے وہ سخت گھاٹی کہ خرچ کرنا مال کا اُس میں طبیعت اور نفس پر شاق اور بھاری معلوم ہوتا ہے **فَلَقَدْ تَرَفَّتْ** وہ گھاٹی سخت اور دشوار خلاص کرنا گردن کا ہے اور یہ کئی قسم سے ہوتا ہے اول آزاد کرنا غلام یا لونڈی کا اپنے مالک کی قید سے دوسری قسم خلاص کرنا جان کا ہے قصاص اور خون سے کہ اس کے عوض میں خون بہا دے کر اُسکی جان بخشی کرے تیسری قرضدار کا چھڑا دینا کہ اُسکو اُس کے قرضخواہوں نے اپنے قرض کی بابت پکڑ کر قید کیا ہو اُس کا قرض ادا کر کے قرضخواہوں سے چھڑا دے چوتھی قیدی کا خلاص کرنا ہے کہ کوئی کافر یا ظالم اُس کو زور سے پکڑ لے گیا ہو اور بغیر مال دینے کے نہیں چھوڑتا اور حدیث صحیح میں وارد ہے کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھ کو ایک کام بتاؤ کہ اُسکے سبب سے بہشت میں داخل ہوں فرمایا آزاد کر بردہ اور خلاص کر گردن اُس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا یہ دونوں ایک چیز نہیں ہیں فرمایا نہیں آزاد کرنا بردے کا یہ ہے فقط اُسکو قید سے اپنی غلامی کے آزاد کر دے اور خلاص کرنا گردن کا یہ ہے کہ مدد کرے تو اس کے تاوان سے چھڑانے میں یا خون سے اور حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے تقدیم سے **فَلَقَدْ تَرَفَّتْ** کے **إِطْعَامُ مِسْكِينٍ** پر کہ اس آیت میں واقع ہوا ہے استدلال کیا ہے اس بات پر کہ یہ خرچ صدقے سے بہتر ہے اور دوسرے علما اس کے برعکس پر قائل ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ صدقے میں جان کا بچانا ہر ملکیت سے کیونکہ قوام بدن کا غذا سے ہے اور آزاد کرنا بُرے کا خلاص کرنا قید سے ہے اور قید اس قدر موزی نہیں ہے کہ اُس سے خوف ہلاک ہو نہ کیا ہو

اَوْ اَطْعَامًا فِي يَوْمٍ ذِي مَسْعَبَةٍ ۝ يَا كَاهِنَا كَاهِنَا مَا هِيَ بَهُوكٌ اور احتیاج کے دن میں جیسے
 قحط کہ اُس میں کھانا کھلانا میرے موتیوں سے عزیز ہو جاتا ہے یَتِيمًا ذَا مَقْرَبٍ ۝ ۱۰ یتیم نامائے
 والے کو جیسے بھتیجا یا چچا کا بیٹا اور خالہ کا بیٹا اور سوائے اُس کے اور یہ قید اس واسطے لائے
 ہیں کہ کھانا کھلانا ہر وقت میں عبادت ہے کیونکہ کھانے والا بغیر بھوک کے کھانیں سکتا
 پس ہر شخص کیا غنی اور کیا فقیر کھانیکے وقت محتاج طعام کا ہوتا ہے اور کھانا کھانے سے اُسکی
 روح تازہ ہو جاتی ہے اس واسطے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بہتر
 کام اسلام کا کونسا ہے فرمایا کھانا کھلانا اور جو ملے اُن سے سلام علیک کرنا اور نماز پڑھنا
 رات کو جب لوگ سوتے ہوں اور جو کھانا کھلانا قحط اور غلے کی تنگی کے وقت واقع ہو تو اُسکا
 اجر کتنے درجے بڑھ جاتا ہے کیونکہ دوسرے وقتوں میں اگر کوئی شخص ابتداءً بھوک میں
 اذیت اٹھا دیگا لیکن بعد ایک دو ساعت کے کہیں نہ کہیں روٹی کے سر جا لگے گا اور خوف
 جان جانے کا نہ ہوگا بخلاف قحط اور غلے کی نایابی کے دنوں میں کہ خوف ہلاکت کا ہے اور
 ان وقتوں میں بھی جو لوگ کہ محنت اور تلاش معاش پر قادر ہیں یا والی وارث رکھتے ہیں
 اُن کو ایک دو روز کے بعد کھانے کو مل رہتا ہے اور ذمہ دار اُن کی معاش کے ٹھوڑی
 بہت اچکی خبر گیری کرتے ہیں اور یتیم کہ ان علاقوں میں سے ایک بھی نہیں رکھتا ہے اور
 خوف اُس کی ہلاکت کا یقین کے درجے کو اور احتیاج اُسکی نہایت کو پہنچتی ہے علی ہذا لھیاں
 ایسا یتیم کہ قرابت کا علاقہ بھی اُس سے رکھتا ہو کہ اُس کے کھلانے میں صدقہ بھی ہے اور
 صلہ رحم بھی کہ یہ جدی ایک عبادت ہے اور یہ بھی ہے کہ کھلانے میں یتیم کے علی الخصوص
 کہ نامائے والا بھی ہو کوئی نفع حال یا آئندہ کا متوقع نہیں ہے سوائے آخرت کے ثواب کے
 کیونکہ یہ سب بچہ پن کے کوئی کام اُس کے ہاتھ سے ہونے سے ہو نہیں سکتا اور تعریف اور بُرائی کا
 اُس کی کوئی اعتبار نہیں کرتا اور اگر اُس کے کھانا کھلانے کے وقت کوئی دیکھے بھی تو دلیس
 بھی سمجھے کہ رشتہ داری کے سبب سے اُس کو کھلاتا ہے پس دروازہ رہا اور بُرائی کا بالکل بند
 ہو جاویگا اور خلوص نیت کا کما حقہ ثابِت ہوگا اَوْ مَسْكِيْنًا ذَا مَقْرَبٍ ۝ ۱۱ ۝ یَا كَاهِنَا كَاهِنَا
 اُس مسکین کا ہو جو خاک میں رلا ملا ہے اور یہ قید اس واسطے پڑھائی ہے کہ مسکین کبھی اُس

محتاج کو بھی کہتے ہیں کہ خرچ اُس کا اس کے دخل سے زیادہ ہو چنانچہ سورہ کسف میں واقع ہے **وَأَمَّا السَّاعِفَةُ فَكَلَّا نَتَّبِعُنَا لِكَيْ نَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ لَكِن وَهْ سَكِينٌ خَالِسَارِی** اور اُنٹادگی کے مرتبے کو نہیں پہونچا کہ اُسکی جان جانے کا خوف و مہم لگا ہو اور جب نوبت فقر کی اس مرتبے کو پہونچتی ہے تو اُسوقت میں وہ بھی محل کسی طرح کی نفع کے توقع کا حال اور استقبال میں نہیں رہتا اور صرف کرنا مال کا محض اشر تو لائے کی رھنا مندی کیواسطے ثابت ہوتا ہے اور خرچ کرنا مال کا ان تینوں دھوں میں کہ مذکور ہوئی ہیں کبھی کبھی کافروں اور بداعتقادوں کے ہاتھ سے بھی جنسیت کے اور رحم کے حیلے کے سبب سے واقع ہوتا ہے اور آخرت کے حساب میں رانگاں اور برباد ہے تو ناچار احتراز کے واسطے اس قسم کے مال خرچ کرنے پر تھوڑا سا اور بھی بڑھا کر فرماتے ہیں **شَمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا** پھر ان باتوں کے ساتھ اُن لوگوں کے گروہ میں سے ہو کہ ایمان لائے ہیں اور تصدیق دین اور شریعت کی اور اپنے وقت کے پیغمبر کی کی ہے تاکہ عمل خیر اُس شخص کا آخرت میں شامت سے کفر کی اور تکذیب سے پیغمبر کی بیفائدہ اور برباد نہ جاوے اور غم کا لفظ ہر چند کہ ان اعمالوں سے تراخی امتناخیر پر ایمان کی دلالت کرتا ہے حالانکہ ایمان تمام طاعتوں اور عبادتوں کے قبول ہونے کی شرط مقدم ہے مشروط پر لیکن مراد تاخیر اور تراخی بیان میں ہے نہ واقع ہونے میں چنانچہ کہتے ہیں **نَا زُ اسُوقَتِیْ مِیْ قَبُولِیْ** ہوتی ہے کہ ابتدائے تکبیر سے اسلام تک اُن کے ارکان ترتیب سے ادا کرے پھر وضو بھی کیا ہو حالانکہ وضو نماز کی شرط ہے پہلے نماز سے کیا چاہئے لیکن بیان میں مرتبہ شرط کا پیچھے ہے مشروط کے مرتبے سے سو اُس تاخیر کی آگاہی کے واسطے تم کے لفظ کو استعمال فرمایا ہے اور اگر اول سے ایمان کو مذکور فرماتے تو یوں گمان ہوتا کہ ایمان بھی عقبہ مالی کے ارکان میں داخل ہے اور واقع میں اس طور سے نہیں ہے اور بعض علما نے کہا ہے کہ تاخیر وقوع میں مراد ہے کیونکہ کافروں کے عمل توقف میں رہتے ہیں اگر آخر عمر میں ایمان لائے تو وہ سب اگلے اعمال برکت سے ایمان لاحق کے مقبول ہو جاتے ہیں اور اُن پر ثواب پاتے ہیں چنانچہ حدیث صحیح میں ہے حکیم بن حزام نے جو بھتیجا حضرت خذرجہ رضی اللہ عنہما کا تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد اسلام کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ میں نے کفر کی

حالت میں بہت نیک کام کیے ہیں فرمایا کہ تیرے اسلام نے اُن سب کاموں کو نیک کر دیا اور مقبول ہو گئے پس معنی اس تقدیر پر اس طور سے ہیں کہ اول جس شخص نے خرچ وجہ مذکورہ میں کیا اور بعد اس کے توفیق ایمان کی بھی پائی تو سخت اور کٹھن گھائی سے گزر گیا اور عہدیت کے علماء کو ترکیب میں اس آیت کی ایک اشکال مشہور ہے اُس کا حاصل یہ ہے کہ عرب کے کلام میں نفی فعل ماضی کی لار کے ساتھ نہیں آتی ہے مگر وعایں چنانچہ لَا بَدَا لَہِ اللہُ فِی سُبْحَیْنِ یَا عَمْرَارَ کے ساتھ چنانچہ فَلَا صَدَقَی وَلَا حَیْلَہِ میں ہے اور اس آیت میں یعنی فَلَا تَخْتَمُ میں نفی فعل ماضی کی لار کے ساتھ ہے دونوں نوع سے خارج ہے چنانچہ اس کا یہ ہے کہ جو عقبہ کئی چیزوں کے ساتھ بیان فرمایا تو باعتبار معنوں کے ماضی مکرر پیدا ہو گیا اور کلام میں زیادہ اعتبار معنی کا کرتے ہیں نہ لفظ کا اور اس کے ساتھ بھی قرآن خود حجت کافی ہے گواہ لانے کی حاجت نہیں ہے اور جو بیان میں عقبہ کے اس حد کو پہنچے تو مرتبہ کمال کا خرچ کرنے میں مال کے تمام ہوا اب مرتبہ تکمیل کا اس باب میں ارشاد ہوتا ہے کیونکہ کمال بغیر تکمیل کے چندان اعتبار کے قابل نہیں ہوتا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ اور آپس میں وصیت کرتے ہیں صبر کی کہ مجموعہ نیک خلقوں کا ہے اور کتاب اللہ میں تیش اور کئی آیتوں میں اس پر تاکید واقع ہے اور حق تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھی اس کا حکم فرمایا ہے کہ فَاصْبِرْ کَمَا صَبَّرَ اُولَی الْعِزِّ مِنْ الشَّیْلِ اور اسی جائے سے صبر کی بزرگی کو سمجھ لیا جائے کہ قرآن میں اس کا ذکر نماز پر بھی مقدم رکھا ہے جس جائے پر کہ فرمایا ہے یَا اَیُّهَا الذِّیْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِیْذُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوۃِ اور اپنی رفاقت کو بھی صبر والوں کے ساتھ مخصوص کیا ہے اِنَّ اللہَ مَعَ الصَّابِرِیْنَ اور کسی جائے پر اِنَّ اللہَ مَعَ الْمُصْلِحِیْنَ اور مع الصَّابِرِیْنَ اور مع الْمُتَّصِدِّقِیْنَ نہیں فرمایا ہے اور یہ بھی ہے کہ ہر عمل کے واسطے ایک اجر مقرر فرمایا ہے اور صبر کے واسطے بحساب اجر کا وعدہ دیا ہے قَالَ اللہُ تَعَالٰی اِنَّمَا یُوَفِّی الصَّابِرُوْنَ اَجْرَہُمْ بِغَیْرِ حِسَابٍ اور دین کی پیشوائی کو ساتھ صبر کے متعلق رکھا ہے وَجَعَلْنَا مِنْہُمْ اٰمَۃً یُّہْدُوْنَ بِاَمْرِہِ النَّاصِرِیْنَ اور بنی اسرائیل کو صبر کی برکت سے عزت و دین اور دنیا کی بخشی کہ تَمَّتْ کَلِمَۃُ رَبِّکَ الْحُسْنٰی عَلٰی بَنِیْ اِسْرَآءِیْلَ بِمَا صَبَرُوْا فرمایا بصفت

زیادہ تر نفس کے مخالف پڑتا ہے اگر صبر نہ ہو تو کوئی عبادت سر انجام نہ ہو یعنی تمامی کو نہ پہنچے اور یہ بھی ہے کہ دنیا محنت اور بلا کا گھر ہے اور جزع و فزع روکنے والی طاعتوں سے اگر صبر نہ ہو تو دنیا کی محنتیں ہمیشہ آدمی کو جزع اور فزع میں گرفتار رکھیں اور کبھی اسکو فراغت عبادت کیواسطے میسر نہ ہو اور یہاں سے وجہ صبر کے تقدیم کی نماز پر واضح ہو گئی اور صبر کے درجے مختلف اور گونا گوں ہیں اور شرع میں ہر رنگ سے مطلوب ہے پس جو صبر کہ مقابلہ میں لذتوں اور دنیا کے ہیودہ کاموں کے چاہئے وہ یہ ہے کہ میل اور التفات اُس جانب کو نہ کرے اور رعایت حق تعالیٰ کی منظور رکھے اور جو صبر کہ طاعتوں میں چاہئے سو اُس میں اول نیت کو بچانا ہے یا سے اور دوسری چیزوں سے کہ اخلاق کے منافی ہیں پھر اس عبادت کے ادا کرنیکی محافظت فساد اور ابطال سے پھر محافظت اُسکے ثواب کی ہے صنائع ہونے سے اور محافظت عبادت کی تکاسل سے اور وقتوں اور شرطوں کی رعایت معدوم ہونے سے اور جو صبر کہ گناہوں کے مقابلے میں چاہئے سو یہ ہے کہ ریاضت سے نفس کو اُن گناہوں کی طرف رغبت کر نیے روکے اور ورع کا قصد کرے اور ورع کہتے ہیں گناہ کے اسباب اور وسیلوں سے پرہیز کرنا جو صبر کہ مصیبت میں ہوتا ہے وہ دو قسم پر ہے اسواسطے کہ مصیبت دو قسم کی ہے اول مصیبت کہ انتقام اور بدلہ لینا اُس کا بندے کی قدرت میں ہے تو اس قسم کی مصیبت پر صبر یہ ہے کہ تحمل کرے اور اُسکا بدلہ نہ لے نہ زبان سے نہ ہاتھ سے اور اس مقدمے میں سلف کے صالح لوگوں نے ظالم پر بددعا کرنے سے بھی احتراز کیا ہے اور اس کو موجب صبر کے نقصان کا جاتا ہے چنانچہ حدیث صحیح میں وارد ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک چور کو کہ اُن کا اسباب چُرانے گیا تھا بددعا کرتی تھیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے شکر ارشاد فرمایا کہ کیا تو چاہتی ہے کہ اُس چور کا عذاب کم ہو جاوے اور بوجھ اور وبال اُس کا خفیف ہو جاوے اور تیرا اجر بھی گھٹ جاوے اُس کو بددعا نہ کرتا کہ وبال اُسکا سخت اور اجر تیرا زیادہ ہو دوسری مصیبت کہ تدارک اُسکا بندے کے ہاتھ میں نہ ہو اور صبر اس قسم کی مصیبت پر وہ ہے کہ فریاد نہ کرے اور شکایت اصلاً تو لا اور فعلاً نہ کرے وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ اور وصیت کرتے ہیں ایک دوسرے کو مہربانی اور شفقت کی خلق اللہ پر کیونکہ یہ خلق

حضرت اٰلِوہیت کے اخلاق سے ہے جس پر اَلتَّحَنُّنِ الرَّحِیْمِہ دلالت کرتا ہے اور عمدہ صفات سے حضرت نبوت کی ہے کہ بِالْمَوْءِنِیْنَ رَوْفٌ تَحِیْمٌ اِن کے حق میں ارشاد ہوا ہے اور بہت سے اخلاق محمودہ کا منبع ہے اور عفو اور کرم اور لطف اور علم اسی خلق سے پیدا ہوتے ہیں اسی واسطے حدیث صحیح میں وارد ہوا ہے اَلتَّارِیْحُوْنَ یَرْحَمُهُمُ الرَّحْمٰنُ اِذَا حُمُوا اَمِنْ فِی الْاَمْرِ مِنْ یَرْحَمُکُمْ مَنْ فِی السَّمَاءِ یعنی رحم کرنے والے اُن پر رحمت کرتا ہے رحمان رحم کر دُن اُن پر جو زمین میں ہیں رحم کرے تم پر جو آسمان پر ہے اور ابوعلیٰ طبرانی نے روایت کی ہے انس بن مالک سے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ حق تعالیٰ اپنی رحمت کو نازل نہیں کرتا مگر رحیموں پر صحابہؓ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ! ہر شخص ہم میں سے رحمت رکھتا ہے فرمایا کہ رحیم وہ نہیں کہ اپنی جان پر اور اپنے خویش اور اقربا پر رحمت کرے رحیم وہ ہے کہ مسلمانوں پر مہربان ہو بڑے کو باپ اور برابر کو بھائی اور چھوٹے کو بیٹا جانے اور ابن عدیؒ نے کامل میں حضرت امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت حق جل شانہ فرماتا ہے کہ اگر تم میری رحمت چاہتے ہو تو میری خلق پر رحمت کرو اور طبرانیؒ نے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ شفقت اور دوستی اور حسن سلوک آپس میں کیا کریں اور مانند ایک تن کے ہوں کہ اگر ایک عضو بدن میں درد کرتا ہے تو تمام بدن اُس کی رفاقت میں بے چین رہتا ہے اور تب میں گرفتار ہو جاتا ہے اور طبرانیؒ نے اِس حدیث کی روایت کرنے کے بعد کہا ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روز خواب میں دیکھا اور اِس حدیث کو پوچھا آپ نے اپنے دست مبارک سے اشارہ کر کے فرمایا صحیح صحیح اور ایک دن عامل عاملوں سے حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطابؓ کے اُن کی ملاقات کے واسطے آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ لمبے چت لیٹے ہیں اور غریبوں کے بچے اُن کے پیٹ پر چڑھتے ہیں اور کھیلنے ہیں عرض کی یہ حرکت خلافت کی ثلوت کے لائق نہیں ہے فرمایا کہ کیا تو اپنی رعیت کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتا اُس نے عرض کی کہ میں جس وقت دربار میں بیٹھتا ہوں تو بڑے بڑے گردن کش اُس جگہ میری ہیبت سے

دم نہیں مار سکتے ہیں نہ یہ کہ نفیروں اور غیبیوں کے بچے میرے پیٹ پر پھیلیں فرمایا کہ تو ہمارے کام کا نہیں معزول ہو کہ ہم کو شفقت اور رحمت اپنے پیغمبر کی اُمت پر منظور ہے ریاست کی اہلیت اور شوکت دکھانا منظور نہیں اور بعض حدیثوں میں بھی مذکور ہے کہ میری اُمت کے ابدالوں کو یہ منصب اعمالوں کے زور سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ نفس کی سخاوت اور سینے کی صفائی اور مہربانی کرنے سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر اس مرتبے کو پہنچتے ہیں آپ سمجھ لیا چاہیے کہ حق تعالیٰ نے عبادت مالی کے کامل کرنے کے حق میں ان دونوں وصفوں کو کہ مراد رحمت ہے کس واسطے تخصیص فرمایا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ خرچ کرنا مال کا وجوہوں میں خیرات اور برات کے بغیر ان دونوں چیزوں کے مقصود نہیں اول چاہیے کہ حرام مال سے صبر کرے اور فحشاء لذتوں سے بھی اگرچہ حلال ہوں اپنے نفس کو باز رکھے اور بعد اس کے بسبب مرحمت اور شفقت کے اس مال کو محتاجوں اور مسکینوں اور یتیموں پر صرف کرے پس یہاں پر صبر بجائے دور کرنے کا مانع کے ہے اس واسطے کہ وہ حرص جو مال خرچ کرنے کو مانع ہے بسبب صبر کے زائل ہو جاتی ہے اور مرحمت اور شفقت مانند وجود مقتضی کے ہے اس واسطے کہ یہ صفت اخلاق سے حضرت ربوبیت کے ہے اور ربوبیت احسان اور بردارش کو تقاضا کرتی ہے اور وجود دفع مانع کا وجود مقتضی پر مقدم ہے تو ذکر میں بھی صبر کو مرحمت کے اوپر فرمایا اور یہ بھی یہاں سمجھ لیا چاہیے کہ جاہلوں کے ذہنوں میں اکثر وقتوں میں قوت قلب اور سختی دل کی ساتھ صبر کے مستتب ہو جاتی ہے اور جانتے ہیں کہ خلق اللہ کی مصیبت اور سختی میں بیتاب ہونا اور قلق کرنا صبر کے خلاف ہے اور اسی خیال فاسد سے اقربا کی اور دوسرے مخلوقات الہی کی مدد کرنے سے محروم رہتے ہیں سو حق تعالیٰ نے دفع کرنے کو اس دہم کے مرحمت کی وصیت کو صبر کی وصیت کے ساتھ قریب کیا ہے تاکہ اشارہ ہو اس بات کی طرف کہ استقلال اور ثابت رہنا اُس جاسے پر محمود ہے کہ لاحق ہونا ضرر کا کسی بندے کو خدا کے بندوں سے منظور نہ ہو والا جب اس بیت کے معنی اگر بینم کہ نابینا و چاہ ست ہا و گر خاموش بنشینم گناہ ست ہا محمود نہیں ہے اور اسی واسطے عرب کے بزرگ اپنی مثالوں میں کہ گئے ہیں کہ صبر برك فی مصیبتك خیر من جزعك وجزعك فی مصیبتك خیر من صبرك یعنی صبر کرنا میرا اپنی مصیبت

میں بہتر ہے جزع اور فزع سے اور بقراری اپنے بھائی کی مصیبت میں بہتر ہے صبر سے
 اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ؕ وَہے لوگ کہ آپس میں یہ وصیتیں کرتے ہیں اور اسکے موافق
 عمل میں لاتے ہیں وہی لوگ مِئِن اور برکت والے ہیں کیونکہ معنی مِئِن اور برکت کے یہ ہیں
 کہ کسی چیز سے بہت سافع علی سبیل الدوام یعنی سدا حاصل ہوتا ہے اور اُن سے بسبب
 وصیتوں کے خلق اُس پر قیامت تک عمل کریں گے اور احسان فقر اور مساکین پر اور یتیموں
 خاکساروں پر قیامت کے ہونے تک مروج اور مرسوم ہوا ہے اور بہت سافع ہمیشہ خلق اللہ
 کو پہونچا ہے اور اُن کے واسطے ثواب اُن سب احسانوں کا اُن کے نامہ اعمال کے دفتر میں لکھ
 گیا ہے اور بعض مفسروں نے مینمہ کو سیدھی جانب پر قیاس کیا ہے کیونکہ عرب کے عرف میں
 سیدھی جانب کو میمون اور مبارک جانتے تھے اور اسی واسطے شارح سے تبرک لیتے تھے اور
 اہل حق جانب کو شوم اور منحوس جانتے تھے اور اسلوا سبب بارح سے ہشگونی پکڑتے تھے اور اہل
 نجات کو میثاق کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ کی سیدھی طرف سے نکالا ہے اور قیامت
 کے دن اعمال نامے اُنکے سیدھے ہاتھ میں دیں گے اور بہشت میں کہ اُس روز سیدھی جانب کو
 عرش عظیم کے ہوگی اُن کو داخل کریں گے پس ان معنوں سے بھی اصحاب المینمہ ہی بزرگ
 لوگ ہیں وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا اور جن لوگوں نے کہ انکار کیا ہمارے حکموں کا ہر چند کہ
 واسطے نیتوں فاسدہ اور اپنی دنیوی غرضوں کے واسطے یا اپنے بتوں اور معبود کی خوشنودی
 کو گردنیں خلاص کی ہونگی اور یتیموں مسکینوں کو کھانا کھلایا ہوگا اور آپس میں صبر اور رحمت
 کی وصیت کی ہوگی لیکن بسبب کفر کی شومی کے کوئی چیز اُن کے کام میں نہ آدگی بلکہ
 هُمْ اَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ؕ وہی ہیں شامت اور بد بختی والے کہ ایک ضرر عظیم اہل ایک کفر کا کلمہ
 کہنے سے اُنکے نصیب ہوا اور تمام خیرات اور برات اُنکے برباد ہو گئے پس کفر کے ذکر سے سب
 عباد توں مالی کے مقابلے میں معلوم ہوا کہ وہ سب خیرات جو کفر کے ساتھ ملی ہوتی ہیں محض اٹکان
 اور ہیودہ ہیں فخر اور بڑائی کی جائے نہیں ہے اور کافر جیسے کہ شامتی اور بد بخت ہیں اسی طرح
 سے میثاق کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ کی بائیں طرف سے پیدا ہوئے ہیں اور قیامت
 کے دن اعمال نامے بائیں ہاتھوں میں پاویں گے اور بائیں طرف کو عرش عظیم کے کہ دوزخ کی

راہ ہے چلیں گے پھر اگر مشائخہ کو باتیں کے منوں میں کیے تو بھی درست ہے اور جو اس قدر بیان فرمایا کہ کافر کو کسی عمل پر فخر نہیں ہے کیونکہ اُس کی اہانت اور تذلیل کے واسطے اُس کا کفر کافی ہے اب بیان فرماتے ہیں کہ اُن کے حق میں اس قدر تذلیل اور اہانت پر اکتفا نہ ہوگی بلکہ عَلَیْہِمْ نَارٌ مِّنْ مَّوْجِدٍ ؕ اُن پر سلاط ہوگی ایک آگ کہ سر پوش کی گئی ہے اور دروازے اُس کے بند کر دیے ہیں تاکہ گرمی سے گرم بھاپ باہر نہ نکلے اور باہر کی سردی سے ٹھنڈی ہو اُن در نہ جاوے تاکہ فی الجملہ کچھ تخفیف حاصل ہو اور اُس وقت مشقت اور رنج اُکٹانایت کو پہنچے نعوذ باللہ من اہل النار

سُورَةُ الشَّمْسِ

یہ سورۃ مکی ہے اسمیں پندرہ آیتیں اور چوں کلمے اور دو سو چھیالیس حروف ہیں اور اس سورۃ کا ربط سورۃ الاحقاف کے ساتھ اس جہت سے ہے کہ اُس سورۃ میں بھی ہدایت و شری راہ کی مذکور ہے جیسے وَهْدَيْنَاكَ التَّجْدِیْنَ ویسے اس سورۃ میں فخر اور تقویٰ کے المام کا یعنی دل میں ڈالنے کا بیان ہے اور اُس سورۃ میں بیان اصحاب یمینہ اور اصحاب مشائخہ کا ہے اور اس سورۃ میں بیان نفس کے پاک کرنے والوں کا اور نفس کے ذلیل کرنے والوں کا ہے اور یہ دونوں مضمون ایک دوسرے کے قریب ہیں اور اس سورۃ کا سورۃ الشمس اس جہت سے نام رکھا ہے کہ عمدہ سے عمدہ چیز جو اللہ کی راہ چلنے والے کو درکار ہے سو آفتاب نبوت کا نور ہے اس نور کے سبب سے اُسکی نگاہ ایسی روشن ہو جاتی ہے کہ نجات کی راہ اور ہلاکت کی راہ میں تمیز کر لیتا ہے اور دوست اور دشمن کو جدا جدا پہچان لیتا ہے اور موافق اور مخالف میں فرق کرتا ہے اور نبوت کے آفتاب کو انوار صبیہ کے عالم میں کمال مناسبت اور مشابہت آفتاب ظاہری کے ساتھ ہے کہ عرب کے لغت میں اُس کو شمس کہتے ہیں اور توضیح اس ابہام کی یہ ہے کہ نفس انسانی دنیا میں کہ مزرعہ آخرت کا ہے مانند ایک کسان کے ہے کہ اُس کو معرفت الہی کا بیج دے کہ اور اسباب اس تخم کے بونے کے کوئی اور اعضا ہیں عنایت فرما کے اس مزرعہ میں بھیجا ہے اور ہر مزارع کو چھ چیزیں ضروری ہیں کہ بغیر اُن

چیزوں کے عمل زراعت کا ممکن نہیں ہے اول اُن سب میں سے آفتاب ہے کہ اُسکی شعاع سے زمین صلاحیت کھیتی کی قبول کرتی ہے اور زمین کے اندر گرمی پیدا کرتی ہے اور اُس گرمی کے سبب سے قوت نامیہ زور کرتی ہے اور اگر خوب غور کیجئے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ آفتاب کھیتی کے حق میں ایسا ہے جیسے حرارت غریزی حیوانوں کے حق میں کیونکہ جب بیج کو زمین میں ڈالتے ہیں تو خاک اور ہوا اور پانی تینوں مل کر اسقدر احویات بناتی پیدا کرتی ہیں لیکن پکانے کو اور عفونت کے دفع کرنے کو ایک حرارت درکار ہے پھر اگر اس حرارت کو آگ کے عنصر سے لیوں تو تخم جل جاوے ناچار حکمت الہی نے چاہا کہ آفتاب کی حرارت کو اُس پر تسلط فرماوے تاکہ منفعت آگ کی حاصل ہو اور نقصان اُٹھ جاوے اور یہ بھی ہے کہ بدلتا فصلوں کا اور آواز بیج اور خریف کا آفتاب کی حرکت کے سبب سے ہے اور آفتابوں کا اور بدلتا موسم کا کھیتی کے واسطے ضروریات سے ہے حاصل کلام یہ ہے کہ فائدہ آفتاب کے کھیتی کی ابتدا سے انتہا تک علم فلاح والوں پر پوشیدہ نہیں ہیں، دوسرا چاند کہ دانے پڑنے کے وقت اور پھل لگنے کے وقت اور اُس کے ابھرنے کے وقت زمین کے پانی کی رطوبت کفایت نہیں کرتی پس ایک دوسری رطوبت اوپر کی بھی چاہیے تاکہ میوہ اور دانہ پُر مغز اور بڑا پیدا ہو اور میوہ اور دانہ لگنے کے وقت چاند کی تاثیر ضرور ہے چنانچہ یہ بات بھی فلاح کے علم والوں پر ظاہر اور روشن ہے تیسرا دن کہ وقت تلاش اور محنت کا اور ہل چلانی کا اور پانی سینچنے کا اور دوسرے شکل کاموں کا ہے چوتھے رات کہ اگر رات نہ آوے تو آدمی اور بیل آرام نہ پاویں تو آٹھوں پہر کی دھوپ میوہ دار درختوں اور کھیتی کو جلا دینے کی نوبت کو پہنچاوے تو شبنم کہ سرسبزی اور تازگی کا باعث ہے بند ہو جائے پانچواں آسمان کہ نیچے کا برسنا اور ہوا کا چلنا موافق حاجت کے ہر وقت اُسی کی جہت سے ہے چھٹے زمین و وسیع اور کشادہ نہ کھاری نہ پتھر ملی اور کسان کی حاجت ان دونوں چیزوں کی طرف ظاہر ہے اور جو نفس انسانی کو دنیا کے کھیت میں کسان بنا کر بھیجا ہے تو اُس کو بھی یہ چھ چیزیں لازم ہیں ایک تو آفتاب کہ اُس کے کام آوے سو اُس کے زمانے کے نبی کے دل کا آفتاب ہے کہ اُسکی شعاعیں دور اور نزدیک سے پہنچتی ہیں اور چاند کہ اُنکے کام آوے وہ نور ولایت ہے اپنے صاحب طریقے

کا اور جس طرح سے کہ ماہتاب ظاہری خلیفہ آفتاب ظاہری کا ہے اسطرح سے نور ولایت کا قائم مقام نور نبوت کے ہے بلکہ حقیقت میں وہی نور ہے کہ اُس نے دوسری کیفیت پیدا کی ہے اور اگر فرق درمیان دونوں فرقوں کے کسی کو سننا مغرب ہو تو سننے کے کہ نور نبوت کا ملا ہوا تھا اور سیاست سے ہے اسی واسطے انبیا اپنی امت پر ایسا حکم رکھتے ہیں جیسے بادشاہ اپنی رعیت پر اور اطاعت انکی اُن سب لوگوں پر جن کی طرف بھیجے گئے ہیں واجب اور فرض ہے اور مخالفت کرنا اُن سے سبب خرابی دنیا اور آخرت کا ہے اور محضوں کا ہرہ کا دکھانا اور جہاد زبانی یا سنی یا سانی اُن پر لازم اور واجب ہے اور ولایت کا نور ملا ہوا ہے جمال اور تالیف قلوب سے اور کشش اور اُلفت سے اسی واسطے یہ چیزیں وہاں یعنی نبوت میں ضروری نہیں دیکھا اچھا کہا ہے کسی شاعر نے شعر آں باوہ شعلہ گوں کہ دار و غور شیدہ در کاسہ ماہ چوں شدہ شیر شود باوہ اور ایک فرق یہ بھی ہے کہ ایک نور ان میں اصل ہے اور دوسرا عکس اُسکا جیسے نور آفتاب کا کہ اُس کی ذات کو لازم ہے اور چاند کا نور کہ اُسکی صفائی کے سبب سے اور آفتاب کی روشنی قبول کرنے سے ہے اسی واسطے مقابلہ اور نزویکی اور تزئین کی حالتیں مختلف اور تبدیل ہو جاتا ہے اسی طرح سے نبوت کا نور اصل ہے اور ولایت کا نور عکس اس کا ہے اور اس کے واسطے بجائے دن کے ریاضت کا وقت ہے کہ سالک طریقت کو اور آخرت کی کھیتی کرنے والے کو وہی زمانہ حصول مطلب کا ہے کہ نور نبوت اور ولایت کو اسی ریاضت کے وقت میں سعی اور کوشش اور رنج اور محنت سے اپنے کام میں لگتا ہے یعنی اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے اور بجائے رات کے زمانہ آسائش اور راحت کا ہے اور نفس کی احتیاج میں مشغول ہونے کا اور اہل و عیال اور تمام مخلوق کے حق ادا کرنے کا زمانہ ہے کہ اُس کے حق میں رات کے مانند ہے اور اگر یہ رات اُس کے واسطے نہ ہوتی تو ہمیشگی نور نبوت اور نور ولایت کی اُس کے دل پر قرار پکڑ کے دنیا کے کاموں سے اُسکو بیکار کر دیتی اور انسانیت کے مرتبے سے نکل کر کہاں سے کہاں پہنچ جاتا اور آسمان کی جگہ پر اُس کے واسطے شریعت کا آسمان ہے کہ تمام اعمال اور اخلاق اور احوال اور مقامات اور عقائد اور مذاہب سے اُس کو گھیرے ہوئے ہے اور اسی آسمان شریعت سے رحمت الہی کا فیض

میٹھ کی طرح اُس پر برستا ہے اور جذب اور کشش کی بادیں بہہ رہی ہیں کہ اُس کو نئی نئی حالتوں اور مرتبوں کی طرف جھکاتی ہیں تاکہ اپنے کمال کو پہنچے اور اُس کے واسطے زمین کی جگہ اُس کی استعداد ہے کہ اُس کی کشادگی اور صفائی قدر نشوونما یعنی پیدائش احوال اور مقامات کی اُس کو میسر ہوتی ہے یعنی مرتبے باطنی اُس کے بڑھتے ہیں اور جو عمدہ ان کاموں کا اور اس اصل پوشیدہ کی جزئیات کا نور ہے اور آفتاب روشنی میں اس نور سے مناسبت رکھتا ہے اسی واسطے اس سورۃ کو کہ سلوک طریقت کے لوازم اور کمال معرفت کے وسیلے کے بیان میں پڑ ہے آفتاب ہی کے نام سے شروع کیا اور اسی آفتاب کے نام پر اُس کا نام رکھا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْقَائِمِينَ قِسْمَ كَهَاتَا ہوں میں آفتاب کی کہ اپنے زمانے کے پیغمبر کے دل کے مانند ہے
وَصَحْفَاتِ الْوَرْدِ قِسْمَ كَهَاتَا ہوں میں اُس کی روشنی کی کہ نبوت کے نور کی روشنی کے مانند ہے سب
مخلوقات پر وَ الْقَائِمِينَ اور قِسْمَ كَهَاتَا ہوں میں چاند کی کہ مرشد طریقہ والے اور استاد تعلیم
کرنیوالے کے مانند ہے اور پیغمبر کے خلیفہ کے قائم مقام ہے بعد پیغمبر کے یعنی بعد مرے یا دور
ہونے پیغمبر کے اِذَا تَلَمَّهْتُ جب پیچھے چلے اُس کے یعنی ماہتاب آفتاب کے اور اس شرط کو
یعنی پیروی کو اس واسطے لائے ہیں کہ مرشد کی حرمت مشروط ہے نور نبوت کی پیروی پر اور
کمال پیروی کے سبب سے اسکو خلافت کا منصب نصیب ہوا اور ماہتاب کا پیڑی کرنا آفتاب
کو کئی وجہوں سے ہے اول استفادے میں یعنی فائدہ روشنی کا حاصل کرنا اور دوسرے
اُس کی پیروی غروب میں کرنا اور یہ اول مینے میں ہوتی ہے تیسرے طلوع میں اُس کی
پیروی کرنا اور یہ بیچ مینے میں ہوتی ہے چوتھے جہت یعنی جسم کی بزرگی میں بموجب ظاہر سن
کے کہ کوئی تارا آفتاب سے حسن میں برابری نہیں کر سکتا سوائے ماہتاب کے اگرچہ العباد
اور اجرام کی دلیلوں کے موافق بزرگ اور بڑا اور دوسرا بھی ہو پانچویں یہ کہ دنیا کی مصلحتیں
ان ہی دونوں کی حرکتوں پر موقوف ہیں اس واسطے کہ سال کی فصلوں کا بدلنا اور جو حساب
کہ سال سے تعلق رکھتے ہیں اور بڑے بڑے کام سب آفتاب کی حرکت سے تعلق رکھتے ہیں

اور بد لانا ہر مہینے کی شکلوں کا اور جو حساب کہ مہینے سے تعلق رکھتے ہیں یہ سب ماہتاب کی حرکت سے ہیں اور مادہ بیماریوں کا بڑھنا جیسے خارش اور جاندار کی آنتوں میں طوبت کا زیادہ ہونا اور پٹھیلوں میں مغز پیدا ہونا اور دودھار جانوروں میں دودھ کا زیادہ ہونا اور خون کا جوش کرنا بدن میں اور بڑھنا گھٹنا سمندر کا یہ سب چیزیں ماہتاب کے نور کی زیادتی سے متعلق ہیں وَاللّٰہُ سَیَّارٌ اِذَا اَجْلَہَا ۱ اور قسم کھاتا ہوں میں دن کی جب روشن کرے وہ آفتاب کو کہ سالک کی ریاضت کے وقت کے مانند ہے اس جگہ پر بھی ایک شرط زیادہ کی ہے تاکہ اشارہ ہو اس بات کی طرف کہ وقت ریاضت کا اُسی وقت حرمت اور بزرگی پیدا کرتا ہے کہ اُس ریاضت کے سبب سے نبوت کا نور سالک کے دل پر تجلی ہو جائے اور حجاب اُٹھ جاوے والا باطل ریاضتیں جیسے جوگیوں کی اور باطل مذہب والوں کی کہ نبوت کے نور سے تجلی نہیں ہوتی ہیں اور حجاب کو درمیان سے نہیں اُٹھاتی ہیں ایسی ریاضتوں سے کچھ حرمت اور بزرگی حاصل نہیں ہوتی اور اس جگہ اکثر تفسیر والے شبہ لاتے ہیں کہ روشن کرنا دن کو آفتاب کا کام ہے نہ یہ کہ دن آفتاب کو روشن کرتا ہے ایسی اُلٹی عبارت یہاں کس واسطے لائے ہیں یہاں تک کہ بعض مفسروں نے اس شبہ کو قوی جان کر ضمیر کو آفتاب کی طرف سے پھر کر زمین اور دنیا کی طرف عاید کیا ہے اور تاکہ اضمار قبل الذکر لازم نہ آوے ایک قرینہ جو مرجع پر دلالت کرے ذکر کرنے اس الزام سے اپنا بچاؤ کیا ہے اور حق بات یہ ہے کہ اسمیں ضمیروں کی جدائی لازم آتی ہے اور ضمیر و مکی تفریق خوب نہیں اس واسطے کہ ضمنا اور تلما میں بلاشبہ ضمیر آفتاب کی طرف راجع ہے اور باوجود ذکر مرجع کے مرجع کو مقدر ٹھہرانا اچھا نہیں ہے لیکن اس ترکیب کی وجہ کو کہ ظاہر میں اُلٹی معلوم ہوتی ہے مَن لِّیَا جِئْتِیْہِ عَادَتِہِمْ کِیْہِ ہے کہ جو کسی چیز کو ایک مقرر وقت میں کئی بار دیکھتا ہے تو اس وقت کے آنے کو سبب اُس چیز کا جانتا ہے اور عقلی قاعدے کے موافق بھی ہے کہ وجود اثر کا دلیل مؤثر کے وجود کی ہے چنانچہ بحث میں برہان الہی کے مقرر ہے اور جو دن کا وقت دونوں وجہوں عقلی اور دہمی سے آفتاب کو روشن کرتا ہے یعنی جب دن ہوتا ہے تب ہی آفتاب روشن ہوتا ہے تو نسبت اُس کی طرف کی گئی اور اس مجاز کو کہ اس جائے پر استعمال کیا ہے سو مغل کی حقیقت کے لحاظ سے کہ وقت ریاضت کا ہے

اور موجب روشن ہونے نور نبوت کا تو استعمال سے حقیقت کے بہتر ہوا اور یہ بھی احتمال ہے کہ معنی اذاجلہا کے یہ ہوں کہ اُس روز ابرا اور غبار حائل نہ ہوا اس صورت میں روشنی کی نسبت دن کی طرف بے تکلف درست ہو جاتی ہے وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا اور قسم کھاتا ہوں میں رات کی جب چھپا لیتی ہے آفتاب کو مانند وقت راحت کے اور توجہ طرف ادا کرنے حقوق اہل و عیال کے اور زمانہ غفلت اور حجاب کے ہے نور نبوت سے آدریہ بھی آخرت کی کھیتی کر نیوالے کو اور سالک طریقت کو ضروری ہے والا کارخانہ دنیا کا درہم برہم ہو جاوے اور ان عبادت کے کاموں سے کہ خلق اللہ کے حق سے متعلق ہیں جیسے عیادت مریضوں کی اور ملاقات اقربا کی اور روزی کما نا اہل و عیال کے واسطے یا اور جو اُس کے سوا ہیں محروم رہے اور آخرت کی زراعت کے نقصان کا سبب پڑے اور حدیث صحیح میں وارد ہے کہ حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک روز مجلس مقدس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھ کر اپنے گھر کو تشریف لے جاتے تھے کہ ناگاہ ایک شخص صحابہ کرام سے کہ ان کا نام حنظلہ تھا راستے میں ملے اور بیکار کر بولے کہ حنظلہ منافق ہو گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا حال ہے کہنے لگے کہ جس وقت حضور پر نور میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حاضر ہوتا ہوں توجہ کو غیب کا عالم ایسا منکشف ہو جاتا ہے کہ گویا ان آنکھوں سے دیکھتا ہوں اور جب اُس مجلس مقدس سے اٹھ کر گھر کو آتا ہوں اور جو روپوں کے ساتھ مشغول ہو جاتا ہوں تو وہ کیفیت باقی نہیں رہتی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سب کا یہی حال ہے آؤ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں جا کر عرض کریں دونوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوئے چنظلہ نے اُسی طور سے پکار کر کہا کہ حنظلہ منافق ہو گیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے انھوں نے سارا احوال اپنا عرض کیا فرمایا کہ اگر تم کو ہمیشہ یہی حالت رہے جو میرے حضور میں یا ذکر اللہ کی مجلس میں ہوتی ہے تو ہرگز تم لوگ اپنی عورتوں سے حظ نہ اٹھاؤ اور لغرے مارتے ہوئے اور فریاد کرتے ہوئے جنگلوں کو چلے جاؤ اور فرشتے تم سے مصافحہ کریں لیکن یہ حالت کسی کو ہمیشہ نہیں رہتی بلکہ ایک ساعت اس حالت میں گذرتی ہے اور ایک ساعت غفلت میں تا توجہ بحق اور توجہ بخلق ملی ہوئی ہیں

ہیں سے معلوم ہوا کہ غفلت اور راحت کے وقت بھی بزرگی رکھتے ہیں کہ آئندہ کی ریاضتوں کو مددگار ہوتے ہیں اور ان عبادتوں کے ثوابوں کے حاصل ہونے کا باعث ہوتے ہیں جو تعلق مخلوق کے حق سے رکھتے ہیں چنانچہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے انی لا احتسب نومتی کما احتسب قومتی یعنی میں اپنے خواب میں بھی متوقع اجر اور ثواب کا رہتا ہوں جیسا کہ اپنی تہجد میں اس واسطے کہ اگر تہجد میں اللہ تعالیٰ کا حق ادا ہوتا ہے تو سونے میں نفس کا حق ادا ہوتا ہے اور یہ دونوں حق تعالیٰ کے واجب کرنے سے واجب ہوئے ہیں مگر جو غفلت کہ مددگار طاعت کی نہ ہو اور موافق حکم شرع کے اور فرمان الہی کے ادا کر نیکی نیت سے نہ ہو تو ایسی غفلت کی کچھ حرمت اور بزرگی نہیں ہے بلکہ حرام مطلق ہے اور ہمیں سے معلوم ہوا کہ یہ چاروں قسمیں حقیقت میں آفتاب سے متعلق ہیں اسی واسطے اس سورت کا آفتاب کے نام پر نام رکھا گیا وَاللَّيْلُ وَالنَّجْمُ اور قسم کھاتا ہوں میں آسمان کی اور اس حکمت الہی کی کہ اس آسمان کو محیط بنایا ہے ان چیزوں پر جو اس کے درمیان میں ہیں اور یہی مثال شریعت کی ہے کہ مانند آسمان کے محیط ہے مکلفوں کے تمام عملوں پر اور ہر عمل کا حکم اُس میں موجود ہے اور مانند آسمان کے بارہ بُرج رکتی ہے ضمن میں چار مثلث کے پہلا مثلث کہ مثلث اعتقاد کا ہے شامل ہے تین بُرجوں کو ایک بُرج ذات اور صفات اور دوسرا بُرج انبیاء اور ملائکہ اور کتابوں کا اور تیسرا بُرج معاد کا اور مثلث دوسرا کہ مثلث عبادت کا ہے بنایا گیا ہے تین بُرجوں سے ایک بُرج تو عبادتوں بدنی کا ہے جیسے نماز اور روزہ اور تلاوت قرآن مجید کی اور ذکر اور دعا اور ورود اور اس کے سوا اور دوسرا عبادتوں مالی کا جیسے زکوٰۃ اور صدقہ اور وقف اور مسجدیں اور مسافر خانے اور خانقاہیں اور مدرسے اور کویں اور پل اور مہمان سرائیں اور تیسرا عبادتوں مرکب کا بدنی اور مالی سے جیسے حج اور عمرہ اور جہاد اور نماز عیدین تیسرا مثلث معاملات کا ہے وہ بھی مرکب ہے تین بُرجوں سے پہلا بُرج اُس میں دو معاملے ہیں کہ ایک وجہ عبادت کی بھی رکھتے ہیں جیسے نکاح اور خدمت ماں باپ کی اور پرورش اولاد کی اور لونڈی اور غلام کی اور پڑوسی کے حق کی اور ہمنشیں کے حق کی اور مہمان کے حق کی اور سوائے اسکے اور دوسرے نالے والوں کے حق کی رعایت اور دوسرا بُرج اس میں وہ معاملے ہیں کہ کوئی وجہ عبادت سے

نہیں رکھتے جیسے خرید اور فروخت اور اجارہ اور گروا در شرکت اور وکالت اور ضمانی اور سوا اس کے اور تیسرا بُرج اس میں وہ معاملے ہیں کہ ایک وجہ تبرع اور احسان کی بھی اس میں ملی ہوئی ہے جیسے مہبہ اور قرض اور اقراض اور مضاربت چوتھا مثلثہ کہ سیاست کا مثلثہ ہے وہ بھی ملا ہوا تین بُرجوں سے ہے پہلا کفارات میں کہ سیاست کے ساتھ ایک وجہ عبادت کی بھی رکھتی ہے جیسے کفارہ سوگند کا اور کفارہ نفس کے قتل کا اور کفارہ روزہ توڑنے کا اور ظہار کرنے کا اور حیض کی حالت میں جماع کرنے کا اور سوائے اس کے اور دوسرا حدود اور تعزیروں اور قصاص کا کہ سیاست محض ہیں جیسے شراب پینے کی حد اور زنا کی حد اور چوری کی حد اور بٹاروں اور رہزنیوں کی حد اور گالی دینے کی حد اور سوا اس کے اور تیسرا دینوں اور ضمانوں کا کہ ہمراہ سیاست کے ایک وجہ معاملے کی بھی رکھتے ہیں اور وہی آسمان شریعت کا ستارے بھی رکھتا ہے کہ حکموں کی دلیلیں ہیں اُن سب میں سے سات ستارے ستارہ ہیں کہ احکام کے فنون میں دوا در سیر کرتے ہیں جیسے کتابا و سنت اور اجماع اور قیاس اور استصحاب اور تعامل اور اباحت اصلیہ اور باقی ستارے ثابت ہیں کہ اپنی اپنی جگہوں اور مکانوں میں ٹھہرے ہوئے ہیں جیسے مصالح جزئیہ کہ ہر ہر فرد میں پائے جاتے ہیں اور بنا اس آسمان کی کہ عبارت شریعت سے ہے اس طور سے واقع ہوئی ہے کہ جس وقت کلفین مقید اس کی خواہش کے ہو جاویں تو عمل نیک اُنکی قبولیت کے مقام پر چڑھ جاویں اور اس طرف سے وہ قبولیت صورت رحمت اور ہدایت کی پکڑ کر بیٹھ کے مانند برس پڑے جیسے بخارات کہ زمین سے اُٹھتے ہیں اور آسمان کی طرف جا کر پانی کی صورت پکڑ کر پھر لوٹتے ہیں اور زراعت کی سرسبزی اور شادابی کا موجب ہوتے ہیں وَالْأَرْضُ دَمَا ظِلْمًا ہا اور قسم کھاتا ہوں میں زمین کی اور اُس حکمت الہی کی جس نے اُسکو ایسا چوڑا اور فراخ بچھایا ہے اور وہ نفس انسانی کی استعداد کے مانند ہے کہ سبب فراخی کے معرفت کا تخم بونے کے قابل ہے اور جو نفس انسانی کو عالم حس میں کوئی مشابہ اور نظیر کہ قابل تعظیم کے ہو اور اُسکی قسم کھائی جاوے یا یا نہیں جاتا تو اسی نفس کی قسم کھا کے فرماتے ہیں وَنَفْسٍ اور قسم کھاتا ہوں میں اُس نفس کی کہ دو چیز رکھتا ہے اول قابلیت کمال حاصل

کرنے کی دوسرے نقد اُس کمال کا بالفعل کہ بسبب ان دو چیزوں کے ہونا معرفت کے تخم کا اُس کو میسر ہوتا ہے اور وہ نفس انسانی ہے کیونکہ نفوس ملائکہ اپنے کمالوں کو بالفعل حاصل رکھتے ہیں اُن کو کمالات طلب کرنے کی حاجت نہیں ہے اور نفوس حیوانی کمالات حاصل کرنے کی قابلیت نہیں رکھتے ہیں بس ہونا معرفت کے تخم کا اُن سے ممکن نہیں اور اسی نہکتے کے واسطے نفس کو نکرہ لائے ہیں تاکہ دلالت کرے ایک نوع پر نوعوں سے نفس کے بخلاف دوسری قسموں کے کہ معرض لائے ہیں کیونکہ وہ سب چیزیں ایک رنگ رکھتی ہیں تعدد نوعی ان میں متصور نہیں ہے جیسے آفتاب اور ماہتاب اور آسمان اور زمین یہ سب کلیات منحصر فرد واحد میں ہیں اور دن اور رات ہر چند کہ موافق نظر عقلی کے جدا جدا معلوم ہوتے ہیں لیکن نظر عرفی اعادہ اور تکرار پر یعنی بار بار اور لوٹ لوٹ آنے پر اُن کے ایک ہونے کا حکم کرتی ہے اور تعدد اور جدا جدا ہونے پر اُن کے یقین نہیں رکھتی وَمَا سَوَّاهَا اور قسم اُس حکمت الہی کی کہ درست کیا ہے اس نفس کو اور اعتدال مزاج کا اور جو اس ظاہری اور باطنی اور قوامی طبیعیہ اور حیوانیہ اور نفسانیہ سب اُس کو دیے تاکہ قابل تعلیم اور سمجھ کے ہو جاوے اور اُٹھانے والا شکل کاموں کا اور صبر کرنے والا اور ثابت رہنے والا اور معرفت کے تخم کو ان اسبابوں سے بوسکے اور بعض مفسرین نے وجہ ان چھ قسموں کے خاص ہونے کی سوائے نفس انسانی کے یوں ذکر کی ہے کہ حق تعالیٰ کو اس سورۃ میں حال بیان کرنا نفس انسانی کا منظور ہے اور مختلف ہونا اس کا اہام قبول کرنے میں فجور اور تقویٰ کے اور نہ کو کرنا اُس کی وسعت اور فراخی کا تاکہ موافق قوت علمیہ کے نمونہ تمام جہان کا ہو جاوے اور تمام عالم اپنے وجود ظلی سے اُس میں سما جاوے اور موافق قوت علمیہ کے خلیفہ حضرت ربوبیت کا ہو کہ ہر چیز کو مخلوقات میں سے ایک کام میں صرف کرے اور کمال حاصل کرنا صنعتوں میں اور پورا بھر لینا منفعتوں اور مصلحتوں کا جو ہر فردے میں عالم کے ودیعت ہیں ارادہ کرے پس ابتداء میں کلام کی چھ چیزوں کو بطور ششم کے یاد فرمایا کہ وہ چھ چیزیں عموم اطلاق اور وسعت میں نمونہ حضرت اُلوہیت کی ہیں تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے دو چیزوں کو عالم میں ایسی وسعت اور کشادگی بخشی ہے کہ کسی چیز کو حاصل نہیں ہے اول تو زمان اور دوسرا مکان لیکن وسعت

مکان کی ایک رنگ رکھتی ہے اور وسعت زمان اُس کی دوسرا رنگ مکان نے عرش سے فرش تک ایک آن واحد میں بیشمار مخارقات کو گھیر لیا ہے اور سب کو اپنے اندر جے دی ہے اور آپ ایک طور پر ثابت ہے اور اس کے اندر کی چیزیں گزرنے والی ہیں مصرع بچے میرود دیگر آمد بجائے اور عام ہونا زمانے کا اس طور سے ہے کہ آپ گزرنیوالا ہے اور اُس کے درمیان کی چیزیں اپنے مکان پر ثابت ہیں اور وہ کوئی لحظہ اور کوئی لمحہ اُنکے ساتھ قرار پکڑنے والا نہیں ہے اس بے ثباتی کے ساتھ محیط اور گھیرنے والا اپنے اندر بے انتہا اور بیشمار چیزوں کا ہے سو یاد دلائے کو ان دونوں عام قسموں کے آسمان اور زمین کو کہ عمدہ مکانوں سے ہیں ذکر فرمایا اور رات اور دن کو کہ اجزاء سے زمانے کے ہیں اور اختلاف ظاہر اور امتیاز باہر رکھتے ہیں اور باوجود تھوڑی دیر گزرنے کے تغیر اور تبدل قبول کرتے ہیں لائے ہیں اور اس جگہ پر ایک قسم اور ہے کہ اُس کے نور کا فیض سب کو شامل ہے بدون فرق کے درمیان میں وضع اور شریف اور غنی اور فقیر اور مسلمان اور کافر اور صالح اور فاسق کے اور کمال مشابہت رکھتی ہے حضرت الوہیت سے فیضان وجود اور لوازم صورت نوعیہ میں اور یاد کرنے سے آفتاب اور ماہتاب کے بواہر اس قسم کی دماغ میں اذکیار کے پونچائی ہے باقی رہی یہ بات کہ ان تینوں عام قسموں میں کس واسطے دو چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں جواب اس کا یہ ہے کہ باوجود عام فائدہ دینے کے اختلاف کمال اور نقصان اور نورانیت اور ظلمانیت اور اصالت اور تبعیت کا بھی منظور ہے تاکہ آگاہی اختلاف پر نفوس انسانی کے باوجود عام ہونے تصرف کے ان صفتوں کے کیجاوے پس اس بات کے واسطے ضرور ہوا کہ ان تینوں قسموں میں دو چیزیں یاد کیجاویں سو اُس کا بیان یہ ہے کہ آفتاب عالم انوار میں اصل ہے اور ماہتاب عکس اُس کا ہے اور دن اجزاء میں زمانے کے نورانی ہے اور رات اندھیری اور آسمان بلند اور محیط ہے اور زمین پست اور محاط یعنی گھیرے ہوئے ہے اور جو عام ہونے کو نفس انسانی کے عام ہونے پر ان چیزوں کے قیاس کریں تو اُس کی دورنگی بھی ظاہر ہو جاوے چنانچہ فرماتے ہیں **فَالْهَمَّ تَجَاجُؤَ سَہَا** پس الہام کرومی یعنی دل میں ڈال دی اس نفس کو بدکاری اُس کی اور الہام لغت میں کہتے ہیں کھانا ڈالنے کو

کسی شخص کے حلق میں اس طور سے کہ اُس شخص کو دانت اور ہونٹ ہلانے نہ پڑیں اور قرآن کے عرف میں عبارت ہے ڈالنے سے کام کے داعیہ کے دل میں بغیر واسطہ پہلی فکر کے اور جو اعمال بنی آدم کے خواہ خیر ہوں خواہ شر سب تابع داعیہ اور ارادہ کے ہیں پس سرشتہ نیک اور بد کا بندھا ہوا اسی داعیہ اور ارادے سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس سرشتہ کو اپنے دست قدرت میں رکھا ہے اور کسی دوسرے کو نفس اور شیطان اور مصاحبوں کو نہیں سونپا ہاں یہ چیزیں مددگار اور سبب نیک اور بد داعی کے فیضان کی عالم غیب سے ہوتی ہیں اور اسی سبب سے محل عتاب اور ملامت کے ہوتے ہیں اور حدیث صحیح میں وارد ہے کہ ان قلوب بنی آدم میں اصبعین من اصابع الرحمن یقلبھا کیف یشاء یعنی بنی آدم کے دل دو انگلیوں میں ہیں اللہ تعالیٰ کی انگلیوں سے پھراتا ہے اُن دلوں کو جس طرف چاہتا ہے اور اگر اس جائے پر کسی کے دل میں شبہ گزرے کہ جب دل میں انسان کے ڈالنا بدی اور نیکی کے داعیہ کا اُس جانب سے ہے تو بس جبر لازم آیا اور بے اختیار ثابت ہوئی اور کارخانہ جزا دینے کا اور نصیحت کرنے کا اور خوف اور رغبت دلانے کا سب برابر ہو گیا اور بیجہنا پیغمبروں کا اور نازل کرنا کتابوں کا اور قائم کرنا قیامت اور حشر اور نشر اور سوال و جواب اور حساب و کتاب کا سب بے فائدہ اور بیکار ہو گیا جواب اس کا یہ ہے کہ جبر اُس صورت میں لازم آتا ہے کہ ارادہ اور اختیار درمیان میں نہ ہو اور جب یہ بات ثابت ہوئی کہ جو کچھ کہہ کر اے ہیں سو اُس شخص کے ارادے اور اختیار سے کہہ کر اے ہیں پھر جبر کس واسطے لازم آویگا اور ہر شخص اپنے نیک اور بد کاموں کو اپنے ارادے اور اختیار سے کرتا ہے اور حرکتیں اختیاری اور جمادات کی میں جیسے پانی کا بہنا اور پتھر کا پڑا ہنا ان میں فرق ظاہر ہے پس جبر اسکو کہتے ہیں نہ اُس کو اور جزا دینے کے واسطے اور سوائے اس کے اور جو ایسا امر ہے اُس کے واسطے وجود اختیار کا کافی ہے نہ یہ کہ اختیار بھی اپنے ہاتھ میں ہو اور جو بندے کی ذات نے قوام اور وجود دوسری جائے سے پیدا کیا ہے تو اختیار اس کا کیونکر اپنی ذات سے ہو گا کہ ترشح صفت کا موصوف سے ادنیٰ ہے اور فجور کے معنی کی تحقیق یہ ہے کہ آدمی کو حق تعالیٰ نے تین قوتیں عنایت کی ہیں ایک قوت عقلی ہے جس کے سبب سے نیک اور بد کو دریافت کرتا ہے اور

دوسری قوت شہوی یعنی خواہش کی ہے جس کے سبب سے چیزوں کی طرف خواہش کرتا ہے اور اپنی لذتوں کو حاصل کرتا ہے اور تیسری قوت غضبی ہے کہ اُس کے سبب سے اپنے مخالف اور مزاحم کو دفع اور دور کرتا ہے سو آدمی کی جب یہ دونوں قوتیں یعنی شہوی اور غضبی اُس کی عقلی قوت کی فرمانبردار ہو جاویں اور بے اُسکی صلاح کے کوئی کام نہ کریں جس چیز کو حکم کرے وہی کام کریں اور جس سے منع کرے اُس سے دور رہیں اور جس سے کہے لڑنے کو لڑ بیٹھیں اور جس کو منع کرے اُسکو روک دیں اور وہ شخص اپنی قوت عقلیہ کو شریعت کے نور سے روشن کرے اور انبیاء کے طریقے پر چلاوے اور نیک کو نیک اور بد کو بد پہچان کے ان دونوں قوتوں کو کام میں لگاوے تب مرتبہ تقویٰ کا حاصل ہوتا ہے اور اگر خدا نخواستہ قوت عقلیہ اُس کی نور شرع سے منور نہ ہووے اور نیک کو بد اور بد کو نیک جانایا باوجود منور ہونے کے شریعت کے نور سے حکم قوت عقلیہ کا ان دونوں قوتوں پر جاری نہ ہو اور یہ دونوں قوتیں اُس کے گمنے پر نہ چلیں بلکہ اس قوت عقلیہ کو بھی اپنا فرمانبردار کر لیا اور جس طرف چاہا خواہش کی اور جس سے چاہا لڑ بیٹھے اُس وقت مرتبہ فجور کا حاصل ہوتا ہے پس حقیقت فجور کی غالب ہو جانا قوت شہویہ کا اور غضبیہ کا ہے قوت عقلیہ پر دَنَقُولُہَا اور الامام کیا اُس نے نفس کو تقویٰ اُس کا اور تقویٰ کی حقیقت قوت عقلیہ کو قوت شہویہ اور غضبیہ پر غالب کرنا ہے اور جو قسم کھانے سے فراغت پائی تو اب وہ مضمون جس پر قسم کھائی ہے یاد فرماتے ہیں قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهُ تحقیق خلاصی پائی جس شخص نے پاک کیا اُس نفس کو اور نفس پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قوت شہویہ اور قوت غضبیہ کو عقل کا تابع کرے اور عقل کو فرمانبردار شریعت کا تاکہ روح اور دل دونوں تجلی الہی کی روشنی سے روشن ہو جاویں اور مرتبہ اُس کا فرشتے کے مرتبے سے بھی بڑھ جاوے اس واسطے کہ فرشتے صرف قوت عقلیہ رکھتے ہیں قوت شہویہ اور غضبیہ سے پاک ہیں اور اس شخص نے قوت شہویہ اور غضبیہ کو پست کر کے قوت عقلیہ کا تابع اور فرمانبردار کر دیا ہے اور اپنی عقل کو خادم شرع شریف کا کیا ہے اور یہ مرتبہ بڑی کوشش اور مجاہدے سے حاصل ہوتا ہے کہ فرشتوں کو یہ بات ہرگز میسر نہیں ہو سکتی اور یہ بھی ہے کہ شہوت اور خشم اُس کے شرع کے فرمانبردار ہو کے عجیب اور غریب حالتیں

شوق اور ذوق اور غیرت الہی کی اور مقابلہ دین کے دشمنوں سے کرتے رہتے ہیں کہ فرشتوں کو یہ باتیں اور یہ مرتبے ہرگز نصیب نہیں ہیں اور نفس کے پاک کرنے کے واسطے طریقت والے بزرگوں نے رسالے اور کتابیں تالیف اور جمع کی ہیں جیسے قوت القلوب اور احیاء العلوم اور تعریف اور عوارف اور سوائے ان کے بہت سی کتابیں ہیں اس فن میں لیکن جو قرآن مجید سے دریافت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بیش آیتوں میں قرآن شریف کی فلاح کے لفظ کو بعضے نیک عمل پر لائے ہیں اور اس آیت میں فلاح کو تزکیہ نفس سے مربوط کیا ہے تو ان عملوں کو بجالانا بموجب اس اشارے کے نفس کے تزکیہ اور پاک کے واسطے کافی ہوگا اور حقیقت میں وہ رسالے اور کتابیں جو طریقت کے بزرگوں نے جمع کی ہیں ان ہی بیش آیتوں کی شرح ہے عمدہ ان آیتوں میں وہ ہیں جو سورہ بقرہ کے اول میں ہیں جیسے

هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ۖ وَأَدْلُوا هُمُ الْمَقْلُوحُونَ ۖ تَمَّكَ آدِرُ سُوْرَهٗ
 مُؤْمِنُونَ مِیْن جِیْسَ قَدِ افْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ سَہِ هَم فِہِمَا خُلْدٌ وَن تَمَّكَ آدِرُ سَی طَرَح
 سُوْرَهٗ رُومِ مِیْن اور سُوْرَهٗ تُوْبہِ مِیْن اور سوائے اُن کے دوسری سورتوں میں آیتیں متفرق
 مذکور ہیں وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّہُمَا ۖ اور تحقیق نامراد ہوا اور اپنا نقصان کیا جس نے گنہام
 کیا اس نفس کو اور خاک میں ملایا اور نفس کے گنہام کرنے کے یہ معنی ہیں کہ اُس پر تجلی
 الہی کے نور کی روشنی نہ پڑے اور یہ بات بسبب راجع اور غالب کرنے شہوت اور غضب کے
 اور مقتضیات کے اس عقل کے مقتضیات پر جو شرع کی تابع ہے حاصل ہوتی ہے اور جب
 اس نور سے محروم رہا تو اس کا مرتبہ حیوان کے مرتبے سے بھی کمتر ہو گیا اس واسطے کہ حیوان
 کو اس نور کی تحصیل کے اسباب دیے نہیں گئے ہیں اور اس شخص نے باوجود موجود ہونے
 ان اسباب کے اُس نور کو حاصل نہ کیا بلکہ ان اسباب کو مغلوب کر کے ایک پردہ اپنے دل پر
 ڈال لیا کہ اٹھانا اُس کا دشوار ہے اور جو غالب کرنا شہوت اور غضب کا عقل اور شرع کے
 مقتضیات پر نزدیک عوام الناس کے نقصان اور محرومی کا سبب نہیں ہے بلکہ اس قسم کے
 کاموں پر جرات کرنے بیٹھنے کو بڑی دانائی جانتے ہیں اور نام اور مرتبہ دنیاوی کے حاصل
 کرنے میں اس جرات کو سبب قوی جانتے ہیں اسی واسطے عاقلوں نے کہا ہے مَنْ سَلَ قَبْ

دونوں کے درمیان میں ایک ہزار سات سو بستیاں چھوٹی بڑی ملا کے یعنی گائوں اور قصبے اور شہران کے تصرف میں تھے اور بستی میں سنگین عمارتیں بنائی تھیں اور کھیتی کرتے تھے اور کنوئیں اور تالاب کھودتے تھے لیکن اُس زمین میں پانی کم تھا اور پتھر کے سبب سے کنواں اور تالاب دشواری سے کھودا جاتا تھا اور اکثر مال اُن کا عمارت کے بنانے میں اور باغوں کے لگانے میں اور پتھر تراش کے مکان بنانے میں اور کنواں اور تالاب پہاڑوں کے اندر کھدانے میں خرچ ہوتا تھا یہاں تک کہ بڑے بڑے سنگ تراش کاریگر پہاڑوں پر عمارتیں منقش تراشتے تھے آخر کو ہوتے ہوتے پتھروں کی صورتیں عجیب و غریب تراشنے لگے اور اُن کو پوجنا شروع کیا اور یہ رسم اُن میں رائج ہوئی یہاں تک کہ بالکل بُت پرستی اُن میں پھیل گئی اور حق تعالیٰ سے بالکل غافل اور بے خبر ہو گئے تب حق تعالیٰ نے حضرت صالح بن عبدیہ علیہ السلام کو کہ صورت اور شکل میں سب سے بہتر تھے اور جب و نسب میں بھی سب سے اعلیٰ اور خوبتر اور لڑکپن سے نیکی ختی اور صلاحیت کی نشانیاں اُن میں پائی جاتی تھیں مرتبہ رسالت کا عنایت فرما کے وحی نازل فرمائی اور حکم الہی اُن کو ہوا کہ اپنی قوم کو سمجھا کہ بتوں کی عبادت سے باز رہو اور منع کرو اور عبادت رب الارباب کی طرف اُن کو رغبت دلاؤ اور مشغول کرو اور یہ حکم الہی اُن کو پہنچاؤ اور خوب اچھی طرح سے سمجھاؤ کہ یہ سب نعمتیں کہ تم کو حاصل ہیں اللہ تعالیٰ کی عنایت کی ہوئی ہیں ان نعمتوں کا شکرا داکرو اور ان نعمتوں کو غیر خدا کی طرف منسوب نہ کرو اور سرکشی اور تکبر کو چھوڑو حضرت صالح علیہ السلام نے بموجب حکم الہی کے تبلیغ احکام اور دعوت اسلام اپنی قوم کو کرنا شروع کی اور قوم نے انکار پر اصرار کیا اور حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا آپ نے فرمایا کہ اگر میں بموجب تمہاری خواہش کے معجزہ تم کو دکھاؤں اور پھر تم نے میرا کسانہ مانا اور ایمان نہ لائے تو تم سب عذاب الہی میں گرفتار ہو گے ان لوگوں نے اس بات کو یقین نہ کیا اور کہا کہ ہم سب فلاں تاریخ ہر سال شہر کے باہر جاتے ہیں اور پویشاک اور زیور سے بتوں کو آراستہ کر کے باہر نکالتے ہیں اور حد جتنی تمام سال کی اُن بتوں سے اُس دن مانگتے ہیں اور روئے ہکودیتے ہیں تو بھی اُس دن ہمارے ساتھ چلن اور اپنے خدا سے اپنا مطلب طلب کر دیکھیں تو تیرا خدا کیا دیتا ہے حضرت صالح علیہ السلام

نے اِس بات کو قبول کیا اور اُس دن جس کا وعدہ ہوا تھا سب کے ساتھ باہر نکلے اور تھوٹے سے لوگ جو ایمان اُن پر لائے تھے دے بھی اُن کے ساتھ ہوئے اور جب عید گاہ کو پہنچے دیکھا کہ بتوں کو نہایت زیب و زینت سے آراستہ کر کے اپنے سامنے تختوں پر بٹھایا ہے اور نہایت ادب اور ملاحظہ سے سب قوم اُن کے سامنے کھڑی ہوئی اپنی اپنی حاجتیں مانگ رہے ہیں حضرت صالح ؑ نے فرمایا کہ تم اپنے بتوں سے کوئی چیز انوکھی مانگو تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ یہ تمہارے بُت کیسی قدرت رکھتے ہیں اُن لوگوں نے کہا کہ اچھا پھر اُن بتوں سے ایک چیز انوکھی مانگنا شروع کیا اور نالہ اور فریاد اور عاجزی اور چالوسی حد سے زیادہ کی لیکن سوائے محنت و بے فائدہ کے کچھ بھی حاصل نہ ہوا آخر کو عاجز ہو کے بیٹھ رہے تب حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اب جو تم کہو میں بھی اپنے اُس مالک الملک اور قادر علی الاطلاق کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگوں اور اُس کی قدرت کو بھی دیکھو کہ کیسا اپنے بندہ خاص کی فریاد رسی کو پہنچاتا ہے اور جو مانگوں سودیتا ہے جندع بن عمرو نے کہ اُن کے سرداروں میں بڑا سردار تھا دوسروں سے کہا کہ اُن سے ایسی چیز طلب کیا چاہیے کہ عقل کے نزدیک محال ہو تاکہ ان سے لائی نہ جائے اور ہمارے بتوں کی بھی عزت و آبرو باقی رہ جائے والا ہم خیف اور ذلیل ہو جائیں گے سب نے کہا کہ تو ہمارا سردار ہے اور عقل اور دانائی میں بھی سب سے زیادہ ہوشیار تو کوئی ایسی چیز تجویز کر کے کہہ کہ یہ عاجز ہو جائیں اور لائے سکیں تب جندع نے صالح علیہ السلام سے کہا کہ اس پہاڑ کے پشتے سے کہ عید گاہ کے سامنے ہے اور اس پشتے کو اُن کے عرف میں کا ثبہ کہتے تھے ایک اونٹنی ہمارے واسطے نکال کہ اُس کی پیشانی سیاہ ہو اور سارا بدن اُس کا سفید اور بال اُس کے بڑے ہوں اور نرم اور اُس کے دس مہینے کا حمل بھی ہو اور ڈیل اُس کا بہت بڑا ہو کہ ہم سب کو ایک ٹیکے کے برابر معلوم ہووے اور اس پتھر سے نکلنے کے بعد ہمارے سامنے بچہ جسنے اور وہ بچہ بھی اُسی کے مانند ہو شکل اور رنگ اور ڈیل میں حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اسی طرح کی اونٹنی اس پتھر سے نکالوں تو تم ایمان لاؤ گے اور حق تعالیٰ کے دین اور حکم کے فرمانبردار ہو گے سب نے اقرار کیا کہ اگر یہ امر ظہور میں آدینگا تو ہم سب ایمان لا دیں گے حضرت صالح علیہ السلام نے اِس بات پر عہد اور پیمان کیا اور قول اور قرار

اُن سے مضبوط لیا پھر اُن لوگوں کو جو اُن پر ایمان لائے تھے اپنے ساتھ لے کر اُس پتھر کے نزدیک تشریف لگئے اور دو رکعت نماز ادا کی اور درگاہ میں جناب الہی کے وعای میں مشغول ہوئے اور ان مسلمانوں کو کہا کہ تم سب میرے پیچھے کھڑے ہو کر آمین کہو اور اُس قوم ثمود کے سردار مع فوج اور لشکر گرداگرد اُن کے گھیر کے کھڑے ہوئے اور تماشا دیکھنے لگے کہ کیا ہوتا ہے کہ یکایک قدرت سے اُس قادر توانا کی اُس پہاڑ کے پُشتے سے آواز جانور کے چلانے کی آنے لگی جس طرح جانور جننے کے وقت آواز کرتا ہے یہاں تک کہ وہ پُشتہ پھٹا اور ایک اونٹنی جیسی اُس نے طلب کی تھی ویسی ہی نکلی اور جنگل میں چرنے لگی اور بعد ایک ساعت کے اُس کے بھی دروزہ شروع ہوا اور وہ بھی ایک بچہ جنی اپنے برابر قد و قامت میں اور صورت و شکل میں آس ماجرے کو دیکھ کر لوگ ایک آواز کرا اٹھے اور سب اس بات کے قائل ہوئے کہ حضرت صالح کم ماعبود بڑی قدرت رکھتا ہے اُسی پر ایمان لانا چاہیے اور جندع بن عمر وچہ ہزار آدمیوں سے ایمان لایا اور اسلام سے مشرف ہوا اور حضرت صالح علیہ السلام کے قدموں پر گر پڑا اور پچھلی تقصیروں سے نادام اور شرمندہ ہوا اور اُس کی بخشش طلب کی اور دوسرے سردار اپنے نفس کی شامت سے اُسی انکار پر قائم رہے اور اپنے فرمانبرداروں کو بھی سمجھایا اور بھڑکانا شروع کیا کہ ایسے جادو پر فریفتہ مت ہو اور اپنے دین اور مذہب کو مت چھوڑو اور اسی پر مضبوط رہو کہ یہ وقت آزمائش اور امتحان کا ہے اُن بد بختوں نے اپنے رئیسوں کے بھڑکانے سے کفر کے کلمے کہنا شروع کیے اور حضرت صالح کم کو جادوگر قرار دیکر پھر گئے تب حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تم نے خلاف عہد کے کیا اور مجھ پر ایمان نہ لائے اب تمھارے بچاؤ کی عذاب الہی سے یہ صورت ہے کہ اس اونٹنی اور اس کے بچے کو نہایت تعظیم سے اپنے ملک میں رکھو کسی طرح سے اُس کو رنج مت دو اور بُری طرح سے مت چھیڑو کہ تمھارے امن اور بچاؤ کی سبب ہے اور جب تک یہ اونٹنی اور اس کا بچہ تم میں رہے گا عذاب الہی تم پر نہ آوے گا اور جو کسی طور سے تم نے اس کو بُرائی پہنچائی تو عذاب الہی میں گرفتار ہو گے اب اس جگہ پر جاننا چاہیے کہ اس معجزے کے خاص ہونے میں اُس

قوم کے واسطے بھید یہ تھا کہ اُن کو پتھر تراشنے اور تصویر بنانے میں بڑا دخل تھا اور اس کام میں بڑی بڑی باریکیاں اور کاریگریاں کرتے تھے تو اس معجزے کے خاص کرنے میں اُس گروہ کے واسطے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ہر چند کہ تم لوگ پتھر کی تصویریں عجیب اور غریب بناتے ہو لیکن جان اُس میں نہیں ڈال سکتے اور ہم پتھر سے ایک جاندار جانور کہ اس ملک کے جانداروں سے بڑا ہونکاں سکتے ہیں تشعشع کا فران از بت بے جان چہ توقع دارید | بارے آل بُت پرستید کہ جانے دارو اور اس میں اشارہ اس بات کی طرف بھی ہوا کہ حق تعالیٰ کی ہدایت پتھر کے دلوں کو نرم کر سکتی ہے اور اُس سے روح کے وصف ظاہر کر سکتی ہے اب آئے ہم باقی رہے قصے کے بیان پر کہ اونٹنی قد اور قاست اور ڈیل اور ڈول میں بھی بہت بڑی تھی چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بڑے جلیل القدر صحابیوں میں سے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں ثود کے شہر میں جس کا حجر نام ہے گیا تھا اُس اونٹنی کے بیٹھنے کی جگہ کہ مشہور ہے اور لوگ اُس کی زیارت کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے میں نے پانی تھی تو ساتھ گز دُور اُس کا ہوا تھا اور اُس اونٹنی کی خاصیت یہ تھی کہ سب جانور اہلی اور جنگلی اُس کے دیکھنے سے خوف کھا کر بھاگتے تھے اور جس جنگل میں وہ چرتی تھی کوئی دوسرا جانور قدم نہیں رکھ سکتا تھا اور جس کنوئیں اور تالاب اور ندی پر وہ پانی پینے کو جاتی تھی تو سب پانی اُس کا پی لیتی تھی اور جس چراگاہ میں وہ چرتی تھی اُس میں گھاس کا نام بھی نہیں رہتا تھا اور شام کے وقت جو شہر میں آتی تھی سب شہر والے اپنے اپنے برتن لا کے اُس کے دودھ سے بھر لیتے تھے اور تمام شہر والوں کو اُس کا دودھ کفایت کرتا تھا جب ایک مدت اسی طور سے گذری تو مواسی اور جانوروں والے اُس کے پھر نے اور سیر کرنے سے عاجز ہوئے اور حضرت صالح علیہ السلام سے فریاد کی آپ نے مصالحت کے طور پر ایسا ٹھہرایا کہ ایک دن تم سب اپنے جانور چرایا کرو اُس دن اونٹنی کو ہم اپنے گھر میں بند رکھیں گے اور دوسرے روز ہم اُس اونٹنی کو چھوڑ دیں گے اُس دن تم اپنے جانوروں کو بند رکھو اس قول اور قرار پر ایک مدت تک گذران کرتے رہے لیکن شہر والوں پر جو جانوروں کی پرورش کا ذوق

اور شوق رکھتے تھے یہ قسمت بھی گراں گزری اور اپنے دلوں میں کہتے تھے کہ کسی حیلے اور تدبیر سے اس اونٹنی کو یہاں سے دور کیا جائیے تاکہ ہمارے جانور اچھی طرح فراغت سے پانی اور چارہ کھایا کریں لیکن عہد کے ٹوٹنے اور قول اور اقرار کے خلاف ہونے سے خوف کھاتے تھے اُس درمیان میں ایک نوجوان اُسی قوم کا کہ نہایت شورہ پشت اور زندگی تھا اور اُس کا نام قدار بن سالف تھا کو تہ گردن چار شانہ ماں باپ کو آزار دینے والا زبان دراز تھ چھٹ پیدا ہوا اور وہ ایک عورت فاحشہ پر عاشق ہوا اور اس عورت کا نام غیرہ تھا کہ خوب صورتی اور خوش اسلوبی اور لطیفہ گوئی اور نزاکت طبع میں وہاں مشہور تھی اور اس فاحشہ کے گھر میں آٹھ شخصوں سے جو اُس کے ہم مشرب اور ہم وضع تھے اور اُن میں سے ایک کا نام مصدع بن داہر تھا کہ اُس کے چچا کا بیٹا تھا جاتا تھا اور اُس سے حفاظت مافی حاصل کر کے روسپاہی دونوں جہان کی کمایا کرتا تھا اور اُس کے یار اور ہم نشین شراب خوری کر کے اُس کے گھر کی لونڈیوں باندیوں سے اپنا منہ کالا کیا کرتے تھے ایک روز اُس جوان نے یعنی قدار نے اُس فاحشہ سے کہا کہ کب تک یہ آشنائی چوری چھپی رہیگی کھل کے مجھ سے نکاح کیوں نہیں کر لیتی ہے کہ عمر بھر ہنسی خوشی سے گزران کریں اُس قحبہ نے کہا اگر اس بات کا تجھ کو خیال ہے تو ایک فرمایش میری ہے اگر اُس کو تو بجالائے تو میں تمام مال و اسباب اور لونڈیوں کے تیری فرمانبردار ہو کر رہوں اور وہ کام یہ ہے کہ اس اونٹنی کو جس نے مجھ کو اور تمام شہر کو ایک رنج اور بلا میں ڈال رکھا ہے اور تمام جانوروں بے زبان کو بھوک اور پیاس کے عذاب میں گرفتار کر رکھا ہے کسی طرح مار ڈال اور اُسکی کو نچیں کاٹ کہ ہم بلا سے نجات پاویں اور اُس قحبہ کے جو جانور بہت تھے اس سبب سے اور لوگوں سے زیادہ اُس کو اس اونٹنی سے دشمنی تھی غرض کہ قدار نابکار نے اس ادنیٰ اور خفیس کام کے واسطے ایسے بڑے گناہ کرنے کا اقرار کیا اور اس اونٹنی کے مارنے کی تدبیر میں پڑا اور اپنے یاروں اور آشنائوں کو بھی اس کام میں اپنا رفیق کیا اور ایک روز ایک تنگ گلی میں جو اُس اونٹنی کے آنے جانے کی راہ تھی اُس کی راہ روک کے گھات میں بیٹھا اور اپنے یاروں کو بھی اُس کو چپے میں گھات کی جگھوں میں بٹھایا جس وقت وہ اونٹنی چراگاہ

سے پھری اور اُس کو چے میں پونچی تو پہلے مصدع نے تیر اُس کی پیشانی پر مارا اور دوسرے ساتوں شخص تلواریں کھینچ کے غل جاتے ہوئے اونٹنی تک پہنچے لیکن وہ اونٹنی باوجود زخمی ہونے کے کسی کو اپنے پاس آنے نہیں دیتی تھی اور جس طرف حملہ کرتی تھی سب کو بھگا دیتی تھی آخر کو قذارنا بھارنے اُس کے پیچھے پہونچکر ایک تلوار اُس کی کونچوں میں ماری کونچوں کے کٹتے ہی وہ اونٹنی زمین پر گر پڑی زمین پر گرتے ہی جب اُس کے یار اگر دسے پہونچے تو تلواروں سے اُس کو پُر زے پُر زے کر ڈالا اس بات کو سنکر شہر والے سب خوش ہوئے اور اُس کے گوشت کو تقسیم کر کے شہر والے اپنے گھر کو لے گئے اُس کا بچہ جو پیچھے سے آیا اور اپنی ماں کا یہ حال دیکھا تو وہاں سے بھاگ کر اُسی پہاڑ کی پشت پر جا کر اکھڑا ہوا یہ خبر حضرت صالح علیہ السلام کو پہونچی تو افسوس کرتے ہوئے باہر نکلے اور شہر والوں سے فرمایا کہ یہ تم نے اچھی بات نہ کی بلکہ خدا کے عذاب کو قصد کر کے اپنے واسطے منگوا یا اب بھی ایک بچاؤ کی صورت ہے کہ میرے ساتھ آؤ اور اُس کے بچے کو اپنے شہر میں لاؤ تاکہ اُس کے سبب سے حق تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاؤ قذارنا بھارا اور دوسرے کافروں نے اس بات کو نہ سنا اور اُس بات کی کچھ حقیقت نہ جانی تب تو حضرت صالح علیہ السلام سب مسلمانوں کے ساتھ اُس بچے کے لانے کو جنگل کی طرف گئے جوں ہی بچے نے حضرت صالح علیہ السلام کو دیکھا تین مرتبے آواز کی اور وہ پُشتہ پہاڑ کا پھٹا اور وہ بچہ اُس کے اندر گھس گیا تب حضرت صالح علیہ السلام اس حال کو دیکھ کر افسوس کرتے ہوئے پھر آئے اور شہر والوں سے کہا کہ تم نے اپنی خرابی اپنے ہاتھ سے کی اور اُس بچے کے تین مرتبے آواز کرنے کی تعبیر یہ ہے کہ تم کو تین دن مہلت ہے عذاب الہی سے پہلے دن مُنہ تھارے زرد ہو جاؤ گے اور دوسرے دن سُرخ ہو جاؤ گے اور تیسرے دن سیاہ اور یہ ماجرا تھوڑے دن رہے بُدھ کو ہوا تھا جمعرات کی صبح شہر والے جو سوکے اُٹھے تو دیکھا کہ سب کے مُنہ زرد ہو گئے ہیں تب سب کو یقین ہوا کہ جو کچھ حضرت صالح نے کہا تھا سب سچ اور واقع ہونے والا ہے لیکن اُس وقت انکی قوت غضب نے جو خش کیا اور قوت عقلیہ بالکل محض ہو گئی یعنی قذارنے اپنے آٹھوں یاروں سے قسمیہ ہو کر یہ بات ٹھہرائی کہ قبل آنے تیرے

دن کے حضرت صالح علیہ السلام کا کام تمام کیجیے یہ ارادہ دل میں ٹھان کر اسی رات کو یہ نو آدمی حضرت صالح علیہ السلام سے بے ادبی کرنے کو چلے اُس وقت حضرت صالح علیہ السلام اپنی مسجد میں تھے ایک درخت اُس مسجد میں تھا وہ بلند آواز سے بولا قذار اپنے یاروں کے ساتھ آپ کے مارنے کو آتا ہے سو آپ اپنے گھر میں تشریف لیجائیے اور دروازہ بند کر لیجیے حضرت صالح نے اُس کے کہنے کے بموجب عمل کیا اور گھر میں دروازہ بند کر کے جا بیٹھے جب قذار ناجار اپنے یاروں کے ساتھ مسجد میں آیا اور حضرت صالح علیہ السلام کو وہاں نہ پایا تو اراک کیا کہ آپ کے مکان کا دروازہ توڑ کر اندر گھس کے آپ سے بے ادبی کریں دے اسی سوچ میں تھے کہ یکایک فرشتے بموجب حکم الہی کے آپ کی حمایت اور مدد کو پہنچے اور اپنے پردوں کو ان بد بختوں کے منہ پر مارا بھر داس مارنے کے وہ سب اندھے ہو گئے اور حیران اور پریشان گرتے پڑتے بے تحاشا وہاں سے بھاگے اور اس بھاگنے میں کسی کا سر دیوار میں لگ کر پھٹ گیا اور کوئی کنوئیں میں گر کر مر گیا یہاں تک کہ سب کے سب مر گئے اور خسوا الدنیا والآخرۃ ہوئے دوسرے دن شہر والے جو اٹھے تو سب کے منہ سرخ پائے اور قذار وغیرہ کے دانتوں نے جو انہی تلاش کی تو حضرت صالح علیہ السلام کے گھر کے قریب ان سب کو مارا ہوا پایا پھر اس حال کو شہر کے رئیسوں اور سرداروں سے جو کا فر تھے ظاہر کیا تو سردار سب شہر والے حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پر چڑھ آئے اور گھر کو گھیر لیا اور کہا کہ تم نے اس اونٹنی کے عوض میں ہمارے جو نو آدمی رات کو مار ڈالے ہیں ہم اُن آدمیوں کے عوض میں تم کو اور تمہارے سب گھر والوں کو مار ڈالیں گے حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ان لوگوں کے گھر مارنے کو نہیں گئے تھے یہ خود ہمارے گھر پر رات کو چڑھ کے آئے تھے اللہ تعالیٰ نے غیب سے اُن کو سزا دی وہ سب اسی جواب اور سوال میں تھے کہ جندع بن عمرو اس شہر کا بڑا رئیس کہ مع اپنی فوج کے اسلام سے مشرف ہوا تھا اور بڑا معتقد اور دوست حضرت صالح علیہ السلام کا تھا اس حال کی خبر پا کے مع اپنی فوج کے حضرت صالح علیہ السلام کی مدد کو پہنچا اور اُن رئیسوں اور شہر والوں سے مقابلہ کیا آخر کو چند آدمیوں نے درمیان میں آ کے اس بات پر صلح ٹھہرائی کہ حضرت صالح علیہ السلام

اس شہر سے باہر جا دیں حضرت صالحؑ نے اس بات کو غنیمت جانا اور جندع بن عمرو اور دوسرے مسلمانوں کو اپنے ساتھ لے کر شہر سے باہر چلے گئے تیسرے دن کہ سچر کا دن تھا صبح کو شہر کے لوگ جو اُٹھے سب کے منہ کا لے پائے اُس دن پھر نہایت تشویش میں رہے کہ کیا ہونے والا ہے آخر یہ بات سوچے کہ سنگین مکانات خالی کیجیے اور خدا کا عذاب جب آوے گا تو اُن مکانوں میں چھپ رہیں گے کیونکہ عذاب الہی آسمان سے آوے گا جیسے پانی یا پتھر کا برسنا یا زمین سے ہوگا جیسے زلزلہ اور ان سب چیزوں سے ان مکانوں میں بچاؤ ہے اس واسطے کہ یہ مکان پہاڑ کو تراش کے بنائے ہیں ایسی چیزوں سے ان مکانوں میں کچھ دہشت نہیں ہے یہ نہ سمجھے کہ حق تعالیٰ کے غضب سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی حاصل کلام کا پختہ بننے کی صبح کو حضرت جبریل علیہ السلام بوجہ حکم الہی کے درمیان میں آسمان اور زمین کے ایک بڑی صورت دہشت ناک سے ظاہر ہوئے اور ایک ایسی سخت آواز کی کہ اُس کے سبب سے پہاڑ جنبش میں آگئے اور ٹہنڈا ہوا آندھی کے طور سے چلنی شروع ہوئی سب شہر والے دہشت کھا کے اُن ہی سنگین مکانوں میں گھسے پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک آواز پہلے سے بھی زیادہ سخت کی کہ اُس کے سبب سے سب شہر والے اوندھے اپنے اپنے زانوؤں پر گر پڑے اور اُن کے پتے پھٹ گئے اور سب جہنم داخل ہوئے ایک بھی اُن میں سے باقی نہ رہا حضرت صالحؑ علیہ السلام نے جو یہ ماجرا سنا تو مسلمانوں سے فرمایا کہ یہ شہر غضب الہی کے نازل ہونے کی جگہ ہوئی یہاں پر رہنا ہرگز مناسب نہیں ہے اس کو چھوڑو اور مکہ معظمہ کے حرم کا احرام باندھو اور وہیں چل کر رہو۔ چنانچہ دسے سب حضرت صالحؑ علیہ السلام کے فرمانے کے بموجب عمل میں لائے اور نجات دارین کی حاصل کی اللہم اس زقنا اتباع نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث صحیح میں وارد ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے سفر میں حجر کے دروازے پر پہنچے صحابہؓ سے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس شہر میں نہ بیٹھے اور پانی نہ پیے مگر یہ کہ روتا ہوا اور ڈرتا ہوا اس واسطے کہ روہیں اُن کافروں کی اس شہر میں عذاب الہی میں گرفتار ہیں اور جس جائے پر عذاب الہی نازل ہوتا ہے وہاں سے

دور رہنا خوب ہے اور یہ بھی حدیث شریف میں آیا ہے کہ ثود کی قوم کے کافروں سے کوئی آدمی نہیں بچا مگر ایک شخص جس کا ابو رعال نام تھا کسی کام کے واسطے مکہ معظمہ میں آیا تھا سو جب تک حرم شریف کے اندر رہا تب تک عذاب الہی سے محفوظ رہا جوں ہی حرم سے باہر نکلا اور طائف کی طرف چلا راستے میں اُسی عذاب میں جس میں اُس کی قوم ہلاک ہوئی تھی یہ بھی ہلاک ہوا چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی مہم پر جانے کے وقت جب اُس کی قبر پر پہنچے اور عادت دہاں کے لوگوں کی یہ تھی کہ جب اُس قبر کے نزدیک پہنچتے تو اُس کو سنسار کرتے تھے تب آپ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ یہ قبر کس کی ہے صحابہ نے جواب میں عرض کیا کہ اللہ اور اُس کا رسول خوب جانتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب قصہ اُس کا مفصل اپنی زبان فیض ترجمان سے ارشاد فرمایا اور کہا کہ اس میری بات کی سچائی کی نشانی یہ ہے کہ اس شخص کی چھڑی سونے کی اُس کے ساتھ ہی دفن ہوئی ہے صحابہ نے جو یہ کلام سنا دوڑے اور اُس کی قبر کو تلواروں سے کھودا اور وہ سونے کی چھڑی اُس کی نکال لائے اور اُس کی قبر کو پھر اُسی طرح بند کر دیا یہ ہے ثود کا قصہ جو بیان ہوا چنانچہ یہ قصہ بعضی بعضی سورتوں میں زیادہ تفصیل سے مذکور ہے مگر اس مقام پر حق تعالیٰ نے تھوڑا اس قصے سے جتنا مناسب تھا بیان فرمایا کہ ثود کی قوم نے کمرشی سے اور شہوت اور غضب کی خواہشوں کے غالب کرنے سے عقل اور شرع کے حکموں پر حکم الہی کا انکار کیا اور پیغمبر کو اور اُس کی لائی ہوئی چیز کو جھوٹا جانا اِذْ اَنْتَبَعْتَ اَسْفَهًا جب اٹھا اتراتا ہوا بدبخت اُس قوم کا یعنی قذار بن سالف اور عقل اور شرع کے برعکس شہوت اور غضب کی فرمانبرداری کی یعنی اونٹنی کی کو خچس کاٹیں اور حضرت صالح علیہ السلام کے قتل پر مستعد ہوا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ پھر کہا اُس کو اللہ کے رسول نے یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے اور اس جلے پر رسول اللہ فرمایا اُن کا نام یعنی صالح نہ فرمایا تاکہ اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ یہ کہنا حضرت صالح علیہ السلام کا گویا خدا کا کہنا تھا اور اُن کا ڈرنا بعینہ خدا کا ڈرنا تھا اس واسطے کہ رسول جس کا ہوتا ہے اُسی کا پیغام پہنچاتا ہے اور جو کچھ کہتا ہے اُسی کی زبانی کہتا ہے گویا رسول کا حکم مالک کا حکم ہے اور اگر نام حضرت صالح علیہ السلام

کا ارشاد ہوتا تو یہ فائدہ بوجھانے جانا ناقصۃ اللہ یعنی چھوڑ دو اور ہاں حکومت اللہ کی اونٹنی کو تاکہ جہاں چاہے چرے اور جس پانی کو چاہے پیوے اور کسی طرح کا رنج اور اذیت مت دو اور اُس کی ہلاکت کے پیچھے مت پڑو اس واسطے کہ گنوار اور زمیندار بھی اپنی ناقص عقل اور شعور سے اتنا جاننے اور بوجھتے ہیں کہ زور اور حکومت والے کے جانور کو چارے پانی پر سے ہانکانا چاہیے بلکہ کسی طرح نہ چھیڑا جائیے تو خدا کے جانور کو جو سب حاکموں کا حاکم ہے اور سب زبردستوں کا زبردست اور ہر وقت سزا دے سکتا ہے اور جو چاہے کر سکتا ہے بطریق اولیٰ چھیڑا نہ چاہیے اور اُس کے قتل کے پیچھے نہ پڑے کہ یہ بات بالکل عقل کے خلاف ہے پھر گنواروں اور زمینداروں اور بکریوں کے چرانے والوں کے برابر بھی نہ سمجھنا کمال نادانی اور بے وقوفی ہے اور یہ بلا عقل کے منسوب کرنے سے اور شہوت کے غالب کرنے سے سر پر پڑتی ہے اور اس اونٹنی کی نسبت خدا کی طرف اس واسطے ہوئی کہ وہ کسی کی ملک میں سوائے خدا کے نہ تھی اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بے ماں باپ کے بچہ سے پیدا ہوئی تھی اور حق تعالیٰ کی قدرت کا ظہور تھا اور دلیل بھی قیامت کے قائم ہونے پر اور مردوں کے زندہ ہونے پر گور سے ان سب باتوں کے جمع ہونے کے سبب سے اُس کو ایک مرتبہ عالی ایسا حاصل ہوا تھا کہ دوسرے جانوروں میں وہ بات پائی نہیں جاتی ہے جس طرح سب دنیا کے مکانات میں بیت اللہ کا مرتبہ ہے وَتَقِيمُ اور چھوڑ دو پانی اُس کے پینے کا تاکہ تمہارے جانور اُس کے پانی کے حصے میں شریک نہ ہونے پادیں اس واسطے کہ تم نے عہد باندھا ہے اور قول اور قرار کیا ہے راضی ہو کہ ایک روز یہ اونٹنی پانی پیے اور دوسرے روز تمہارے جانور پھر عہد و پیمان کا توڑنا اور قول اور اقرار کے خلاف کرنا سب شریعتوں میں اور سب دینوں میں حرام ہے اور شہوت اور غضب کو عقل پر غالب کر کے عہد کو توڑنا کمال بے دینی ہے فَكَانَ بُرُوءٌ مِّمَّا يُخْتَلَىٰ اُس سب قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو اُس ڈرانے اور سمجھانے میں اور اُنکی نصیحت کو کہ اس آیت کا مضمون تھا لَا تَمْسُوْهُا بِسَوْءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابُ الْيَمِّ قَبُوْلٌ نہ کیا فَعَقَّبُوْهُمَا پھر کاٹیں اُس اونٹنی کی کوچیں ہر چند کہ کوچیں کاٹنے والا وہی قذار

بن سالف تھا اور اُس کے آٹھوں پار جو اُس کے مددگار تھے لیکن جو سب شہر والوں کی مرضی کے موافق یہ کام تھا اور سب سُن کے خوش ہوئے تھے تو گویا سب اس میں شریک تھے اسی واسطے گروہ میں سے ایک شخص کا کام جو سب کے مشورہ اور صلاح سے ہوتا ہے تو سب گروہ کی طرف نسبت کرتے ہیں بوجہ مضمون اس شعر کے ہشعر چو از قومی یکے بیدانشی کرد و نہ کہ را منزلت ماند نہ مر را + اور سورہ قمر میں فتعاطی فعض جو واقع ہے تو اس سے مراد نفس اُس فعل کا کرنے والا ہے اور بس تو ان دونوں میں تعاض لازم نہ ہوا فَدَمَدَمَ عَلَیْہُمْ رَہْمُ پھر اُلٹ مارا اُن پر زمانے کو اُن کے پروردگار نے جیسا کہ اُن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی اچھی ترتیب کو اُلٹ ڈالا تھا یعنی اللہ تعالیٰ نے اُنکو قوت شہویہ اور غضبیہ اس واسطے دی تھی کہ ان دونوں کو عقل کا فرمانبردار کریں اور عقل کو اس واسطے دیا کہ شرع کا فرمانبردار کریں اور ان لوگوں نے اس کا عکس کیا یعنی شرع کو تابع عقل کا اور عقل کو تابع شہوت اور غضب کے کیا بَدَنَہُمْ اُن کے گناہ کے سبب ہے اور گناہ حکمت الہی کی ترتیب کو بدل ڈالنا اور اُس کی ضد پر عمل کرنا تھا جیسے کوئی شخص اپنے غلام کو تلوار دے کہ میرے دشمن کو جا کر قتل کر دے غلام جا کے اُس کے لڑکوں کو مار ڈالے فَسَوَّاهَا پھر برابر کر دیا اس فرقے کو اور خاک میں ملا دیا اس واسطے کہ اُس اونٹنی کے قتل میں سب شریک تھے باطن میں اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس وقت زمین پر کوئی گناہ ہوتا ہے پھر جو کوئی اُس مجلس میں حاضر ہو لیکن دل سے بیزار ہو اور اُس کو بُرا جانتا ہو تو وہ شخص گویا اُس گناہ سے منزلوں دور ہے کچھ گناہ کی بُرائی اُس کو نہ لگے گی اور جو اُس مجلس سے دور ہو اور دل سے راضی اور خوش ہو اُس گناہ کے کرنے سے وہ ایسا ہے کہ گویا اُس مجلس میں موجود ہے اور اُس گناہ میں شریک وَلَا یَخَافُ عِقَابَہُ اور نہیں ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اُس قوم کی ہلاک کے انجام سے اس واسطے کہ انجام کار سے وہ شخص ڈرتا ہے جس کو یہ معلوم نہ ہو دے کہ انجام اُس کا اچھا ہے یا بُرا اور اناستہ وہ کام کر بیٹھے یا وہ شخص ڈرے جس کو اُس کے انجام کا سنبھالنا مشکل ہو اور جو مفسدہ اُس کام کے پیچھے اُٹھے اُس کام کا تدارک قرار واقعی نہ کر سکے سو اللہ تعالیٰ

ان سب باتوں سے کہ موجب نقصان کے ہیں پاک ہے وہ تو علام الغیوب ہے اور پرلے درجے کی قدرت اور غنا رکھتا ہے اُس کو کیا پروا ہے جو ایک فرقہ اُس کی مخلوقات سے کم ہو جائے گا اور اُس کا کچھ افسوس بھی نہیں ہے کہ میں نے مدتوں سے اس فرقے کو پالا ہے سو سب پرورش میری اکارت گئی اور جس کام کے واسطے پرورش کیا تھا وہ کام نہ ہوا اب یہاں پر جان لیا چاہیے کہ حدیث صحیح میں جو مسند امام احمد وغیرہ معتبر کتابوں میں پائی جاتی ہے وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ کچھ تم کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ بد بخت پہلی اُمتوں کا کون شخص ہے اور اس اُمت میں زیادہ بد بخت کون ہے حضرت علیؑ نے عرض کی کہ مجھ کو معلوم نہیں ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا بد بخت اگلی اُمتوں کا ایک سُرخ رنگ شود کی قوم سے تھا یعنی قدار بن سالف کہ حق تعالیٰ کی اونٹنی کی کوچیں کاٹیں اور اس اُمت کا بڑا بد بخت وہ شخص ہے جو تیرے سر پر تلوار مار بیگا اور تیری داڑھی اُس خون سے رنگین ہوگی اور اُسی تلوار سے تو شہید ہو گا اب یہاں پر ضرور ہوا کہ اگلی اُمتوں سے قدار کے زیادہ بد بخت ہونے کی وجہ اور اس اُمت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قاتل کے زیادہ بد بخت ہونے کی وجہ بیان کی جاوے اور اُس کا بیان موقوف ہے کئی مقدمات کی تہدید پر پہلا مقدمہ یہ ہے کہ فرج کی شہوت سب شہوتوں سے خسیس اور بدتر ہے اس واسطے کہ اس حالت میں آدمی عقل سے بہت دور ہو جاتا ہے اور جانور کی سی حرکتیں آدمی سے اُس وقت ظاہر ہوتی ہیں اور اس شہوت کی جائے بھی نجاست اور ناپاکیوں سے بھری ہوئی ہے اور عورت کی جگہ کا کھلنا اس شہوت کو لازم ہے جس کا تمام بنی آدم کے نزدیک چھپانا واجب ہے اسی واسطے عادت پیدائشی آدمی کی ہے کہ اس شہوت کے نکالنے کے وقت بہت پردہ کرتا ہے اور سب سے چھپاتا ہے اور اُس کا نام مجلس اور محفل میں کھولکر نہیں لیتا سوائے اشارے اور کنایے کے اور جو گالی دنیا میں سُنی جاوے شہوت کی شہوت سے کچھ کمتری زیادتی کر کے نکلی ہوگی دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ شہوت کسی طرح کی ہو اس قسم مذکور کی ہو خواہ دوسری قسم جیسے کھانے کی ہو یا پینے کی ہو یا مکانات کی سواری کی ہو یا سیر باغ

اور ہمارے گانے بجانے کے سُننے کی ہو یا خوشبو یوں کے سُونگھنے کی اور جو سوائے اس کے ہیں یہ کمتر اور خسیس غضب اور غیرت سے ہیں اسی واسطے عرف میں اُن لوگوں کو جو ان شہوتوں کے مغلوب ہوتے ہیں بدتر جانتے ہیں اُن لوگوں سے جو غضب اور غیرت کی شہوت سے مغلوب ہوئے ہیں جیسے بادشاہ عتیش اور تماش بین کو بُرا جانتے ہیں بادشاہ سفاک خوزریر سے اور اُس کا بھید یہ ہے کہ غضبِ قوت سبب ہے غلبے اور قہر اور سیاست کی اور شہویہ قوت باعث ہے تعلق اور چاہلوسی اور خوشامد کی اور سب لوگوں کے نزدیک فاعلیہ قوت بہتر ہے اس واسطے کہ یہ زبردست ہے منفعلہ قوت سے اس واسطے کہ یہ زبردست ہے تیسرے مقدمہ یہ ہے کہ جب شہوت اور غضب کے سبب سے واجب حق تلف ہونے لگیں تو سب لوگوں کے نزدیک وہ شخص معیوب اور مطعون ہو جاتا ہے اور جس قدر وہ حق بزرگ ہوگا اسی قدر طعن اور تشنیع زیادہ لاحق ہوگی تو اول بد بخت وہ شخص ہے جو اپنے نفس کے حق پر شہوت اور غضب کو مقدم رکھے اور اپنے نفس کے حق کو تلف کرے اُس سے بد بخت وہ شخص ہے کہ اپنی لذت شہوی اور غضبی کے سبب سے دوسرے کا حق تلف کرے اور اس بھی زیادہ بد بخت وہ شخص ہے کہ ان دونوں لذتوں کے سبب سے بہت آدمیوں کے حقوق کو تلف کرے پھر حق بھی آپس میں مختلف ہیں جیسے دنیا کا حق کہ اُس کا تلف ہونا سہل اور آسان ہے آخرت کے حق تلف ہونے سے کہ اُس کا دفعیہ بہت مشکل ہوتا ہے چوتھا مقدمہ یہ ہے کہ آدمی پر تین حق بڑے اور عمدہ ثابت ہیں پہلا حق تعالیٰ کا حق ہے کہ اُس کا پیدا کرنا والا اور نعمت دینے والا اور سب کام کا درست کرنے والا وہی ہے اور کسی وقت اور کسی دم آدمی اُس کے احسان سے باہر نہیں ہو سکتا اور ہر کام میں آدمی اُسی کی مدد اور مہربانی کا محتاج ہے اسی واسطے کوئی حق اور کسی کا حق اس حق کی برابری کر نہیں سکتا دوسرا حق اپنی قوم اور برادری کا ہے کہ اپنی زندگی اور موت میں اُن کا محتاج ہے اور ہر طرح کی مدد کا اُن سے اُمیدوار تیسرا حق اپنے نفس کا اور اُس حق کی حقیقت خود ظاہر ہے کچھ حاجت بیان کی نہیں ہے پس سب بد بختوں سے بد بخت وہ شخص ہے کہ ان تینوں حقوں کو ایک خسیس شہوت کے عوض میں تلف کرے سو یہ وصف اگلی اُمتوں میں قذاربِ ن سالف میں

تھا کہ ادا لے اور خسیس کام کے واسطے ان تینوں حقوں کو تلف کر ڈالا ادا لے اپنے نفس کے حق کو تلف کیا اور کافر مراد و دوزخ کا گندہ ہوا اور اپنی زندگی کو برباد کیا دوسرے اپنی قوم کے حق کو تلف کیا کہ اُس کے سبب سے سب حق تعالیٰ کے عتاب میں گرفتار ہوئے اور کسی کا نشان بھی باقی نہ رہا تیسرے حق تعالیٰ کا حق تلف کیا یعنی اُس اونٹنی کو جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی صورت تھی اور رحمت اور عنایت الہی کے نزول کی سبب تھی اور بیت اللہ کی سی بزرگی پیدا کی تھی اُس کی کوئیں کاٹیں اور ہلاک کیا اور اس اُمت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قاتل یعنی ابن ملجم ایسا ہی بد بخت ہے تو صلیح اس ابہام کی اور تشریح اس مقام کی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی جس طرح حضرت صالح علیہ السلام کے کمال کی صورت تھی اور اُنکی نبوت پر گواہ صادق تھی اور قوم شہود کی ہدایت کے واسطے جو حق تعالیٰ کی عنایت متوجہ ہوئی تھی اور حضرت صالح علیہ السلام کو مرتبہ رسالت کا مرحمت کر کے اُس قوم کی طرف مبعوث کیا تھا اور وہی ہدایت اُن کے سوال کے بموجب ناطق کی شکل ہو کے اُن میں ٹھہری تھی اور قرار پچڑا تھا یاں تک کہ اُس کی تعظیم اور اُسکے حق کو ادا کرنا گویا حضرت صالح علیہ السلام کی شریعت کا قبول کرنا تھا اور عذاب الہی کے دفع کرنے کے واسطے اُن کے دین قبول کرنے کے قائم مقام تھی گویا حضرت صالح علیہ السلام کی ولایت کا نور اس راہ سے جلوہ گر اور ظاہر ہوتا تھا اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اُن کے مرتبے کی بزرگی اور اُن کی دعا کی قبولیت اس بھر و کے سے ظاہر ہوتی تھی اسی طرح سے وجود جسمانی حضرت امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کا کہ ختم کرنے والے خلافت حقہ کے تھے اور جناب نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کے کمال کی صورت تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا نور اُس راہ سے جلوہ گر تھا اور اُس جناب کے قرب معنوی کی روشنی اسی راہ سے ظاہر تھی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت اور نیابت اس وقت میں اُسی ذات قابل الصفات میں منحصر تھی اسی واسطے حدیث شریف میں جس طرح بیت اللہ کے حق میں وارد ہے کہ اَلنَّظَرُ اِلَى الْكَعْبَةِ عِبَادَةٌ ۙ یعنی دیکھنا بیت اللہ کا عبادت ہے اور قرآن شریف کے حق میں وارد ہے کہ اَلنَّظَرُ اِلَى الْمُصْحَفِ عِبَادَةٌ ۙ یعنی دیکھنا قرآن

کے حرفوں کی طرف عبادت ہے اسی طرح حضرت علیؑ کے حق میں آپ نے فرمایا ہے کہ
 النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ عَلِيٍّ عِبَادَةٌ یعنی دیکھنا حضرت علیؑ کے منہ کی طرف عبادت ہے سوائے اس وقت
 میں وجود شریف حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مثل وجود شریف حضرت نبوت صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم کے تھا اس واسطے کہ اُس وقت میں تشنگانِ اُمت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کے اُسی چشمہٴ خاص سے سیراب ہوتے تھے اور ہر حاجت ظاہری اور باطنی کو اُس وقت
 میں بسبب جمع ہونے تمام صفات کمال بشری کے وہ ذات مبارک کفایت کرتی تھی ایسے
 وقت میں اُس وجود کو اُس بد بخت ترین بد بختوں نے شہید کیا تو گویا ہدایت کی شمع کو گل کر دیا
 اور اللہ تعالیٰ کے حق کو تلف کیا اور تمام اُمت کے حق کو بھی تلف کیا یعنی ایسی ذات کو کہ اُس
 وقت میں اپنا ثانی اور قائم مقام فضیلت اور بزرگی میں نہ رکھتی تھی ہلاک کر کے تمام اُمت کو
 جھاڑ دے رستی کے مانند منتشر اور فوج بے سردار کی طرح پریشان کر دیا اور اپنے نفس
 کے حق کو بھی تلف کیا اور کندہ و درخ کا ہوا اور اپنی زندگانی کو برباد کیا اور یہ سب بُرائی
 اُس بد بخت کو اسی شہوت کے سبب سے حاصل ہوئی تھی چنانچہ روایات صحیحہ میں وارد
 ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قاتل عبدالرحمن بن ملجم مرادی تھا خارجی مذہب کو نے میں آیا
 اور ناگہاں اُس کی نظر ایک عورت خوبصورت پر جس کا نام قطام تھا پڑی اور دل و جان
 سے اُس پر فریفتہ ہوا اور وہ عورت بھی یہی مذہب باطل رکھتی تھی اور باپ اور بھائی
 اس کے نہروان کی لڑائی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ مبارک سے جہنم واصل ہوئے
 تھے جب ابن ملجم کو اس کی ملاقات کا خیال دل میں پڑا اور خط کتابت اس مقدمے میں
 اُس سے شروع کی اور آدمیوں کو درمیان میں ڈالاتب اُس عورت نے جواب میں یہ کہا کہ
 ایک میرا کام ہے اگر تجھ سے ہو سکے اور تو اُس کے کرنے کا اقرار کرے تو البتہ میں تجھ کو قبول
 کروں اور اپنے تئیں تیرے نکاح میں دوں اور وہ کام یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تو
 شہید کر اُس ملعون نے کہ مغلوب شہوت کا تھا اس بات کو اُس ملعون کی قبول کیا اور اس کام
 کی تدبیر میں پڑا ایک تلوار ہزار درم کو خرید کی اور اُس کو زہر کے پانی سے بچھایا اور اپنے
 یاروں سے اس کام کی تدبیر پوچھی اُس کے یاروں نے کہا کہ یہ کام کچھ مشکل نہیں ہے

بہت آسان ہے اس واسطے کہ وہ کوئی نگہبان اپنے ساتھ نہیں رکھتے ہیں اور اکیلے رات کو اندھیرے میں مسجد کو جاتے ہیں کسی دن مسجد میں اندھیرے میں چھپ رہے اور اپنا کام انجام کو پہنچا انیسویں رمضان مبارک کی صبح صادق کے وقت کہ ہنوز تاریکی باقی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر سے تشریف مسجد میں لائے اور یہ ملعون ایک ستون کی آڑ میں مستعد اسی کام پر کھڑا تھا اور آپ کی عادت تشریف ایسی تھی کہ مسجد میں سوتے ہوئے آدمیوں کو گھبراہٹ کی آواز سے بیدار کرتے تھے تاکہ وہ سب اٹھ کر طہارت کریں اسی ارادے سے جوں ہی آپ نے مسجد میں قدم مبارک رکھا وہیں اُس ملعون نے پیچھے سے غفلت میں ایک تلوار کا ضربہ آپ کے سر مبارک پر مارا اور بھاگا آدمی ہر طرف سے دوڑے اور اُس کو پکڑ کر قید کیا ہر چند کہ زخم چنداں کاری نہ تھا لیکن زہر کی تاثیر سے آپ کا کام تمام ہوا اور اس خاکدان ظلمانی سے فردوس بریں کو انتقال فرمایا اکیسویں رات کو رمضان کی جسد مبارک کو آپ کے نجف الحیرۃ میں کہ ایک جگہ کا نام ہے کوفے سے نزدیک مسجد جامع سے ایک فرسنگ پر حیرۃ النعمان کی راہ میں وہاں مدفون کیا اور آپ کی قبر کو بلند نہ کیا بلکہ بالکل بے نشان رکھا تا خارجی کہ اس زمانے میں کوفے کے نواح میں بہت منتشر تھے کچھ بے ادبی آپ کے جسد مبارک سے نہ کریں اور یہ قصۃ سال چالیس ہجری میں واقع ہوا اور آپ کی شہادت سے نبوت کی خلافت منقطع ہو گئی اور کوئی قائم مقام اس مرتبہ کا نہ رہا یہی بات صحابہؓ نے سمجھ کے نہایت افسوس کیا چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب خبر شہادت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سُنی تو فرمایا کہ اب عرب جو چاہیں سو کریں اب ایسا کوئی نہ رہا کہ اُن کو کسی بد کام سے منع کرے گا اب جاننا چاہئے کہ صحابہؓ میں بعد وفات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علما اور واعظ بہت موجود تھے اور آدمیوں کو بد کاموں سے بے محابا یعنی بے دہشت منع کرتے تھے اور کسی کا بنی اُمیہ کے بادشاہوں سے یا دوسرے سرداروں سے لحاظ اور خاطر داری سچی بات کہہنے میں نہیں کرتے تھے لیکن اُن کی امر و نہی مانند سمجھنے والوں کے اور رہنمائی اولیاء کے تھی نہ پیغمبروں کے حکم کے مانند کہ وہ بات حضرت علی رضی اللہ

عند پر ختم ہو گئی اسی واسطے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ کلمہ ارشاد فرمایا اسی جگہ سے قاتل حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اشقی ہونے کی وجہ ظاہر ہو گئی کہ اُس وقت میں تمام کمالات اس ولایت کے جو قائم مقام نبوت کے ہے اُسی ذات مبارک میں منحصر تھے دوسرے کوئی اُس وقت میں ویسا نہ تھا بخلاف خلفائے سابقین کے کہ اُن کے زمانے میں دوسرے بھی جولیاقت اس امر کی رکھتے تھے موجود تھے کہ اُن کے معدوم ہونے کے بعد اس امر کو سنبھال لیا اور اُن کے قتل ہونے سے دین میں خلل نہ پایا گیا بخلاف قتل حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کہ خاتم الخلفاء تھے تو ان کا قتل گویا اللہ تعالیٰ کے نور کا بالکل بجھا دینا تھا اور ہدایت کی شمع کو گل کر دینا اسی واسطے اُن کے قتل سے ایسی خرابی دین میں ہوئی کہ پھر تدارک اُس کا نہ ہو سکا اور اگر کسی کو یہ شبہ خاطر میں گذرے کہ اُس بد بخت ترین کی حرکت سے نمود کی قوم سب ہلاک ہوئی اور اس اُمت کے بد بخت ترین کی حرکت سے باقی ماندہ کو کچھ آسیب بھی نہ پہنچا اس کا کیا سبب اس کا جواب یہ ہے کہ ان دونوں میں فرق دو وجہ سے ہے اور اوّل وجہ یہ ہے کہ اونٹنی کے مارے جانے سے تمام نمود کی قوم راضی اور خوش ہوئی تھی اور اس اُمت میں اکثر لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قتل ہونے سے راضی نہ ہوئے تھے بلکہ اس حرکت کرنے والے پر لعنت اور نفریں کرتے رہے دوسری وجہ یہ ہے کہ اونٹنی کے مارے جانے کے بعد اُس کا بچہ بھی غائب ہو گیا تھا اور بالکل اُس کا نام اور نشان نہ رہا تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ کی اولاد امجاد باقی رہی اور آپ کا نام و نشان قائم رہا اور نور اس ولایت کا جس کے آپ حامل تھے نسلًا بعد نسل ایک حامل آپ کی اولاد میں پیدا ہوتا رہا اور امام اپنے وقت کا پیدا ہوتا رہا ہر چند کہ وہ ہیات اجتماعی مٹ گئی تھی لیکن وہ نور متفرق اور منتشر ہو کے موافق استعداد کے ہر ایک فرقے میں اہل خیر سے قائم رہا ان سببوں سے یہ اُمت اس طرح کے عذاب سے بچ رہی اور ایک سانچہ عجیبہ سے آپ کی شہادت کے یہ ہے کہ اُس دن بیت المقدس میں کوئی پتھر نہ تھا جس کے نیچے سے خون جوش نہ مارتا تھا واللہ اعلم

سُورَةُ اللَّيْلِ

یہ سورۃ مکی ہے اس میں اکیس آیتیں اور اکثر کلمے اور تین سو دس حرف ہیں اور اس سورۃ کا ربط و الشمس کی سورۃ سے یہ ہے کہ دونوں کو قسم سے شروع کیا اور اس امر میں یہ دونوں سورتیں مناسبت تمام رکھتی ہیں اور اُس سورۃ میں انسان کے نفسوں کا اختلاف مذکور ہے اور بعضوں کے دل میں بدکاری ڈالی جاتی ہے اور بعضوں کے دل میں پرہیزگاری اور ان لوگوں کا حال مذکور ہے جو اپنے نفس کی پاکی میں مشغول ہیں اور دوسرے ان لوگوں کا حال ہے جو اپنے نفس کی ذلت اور خواری کے پیچھے پڑے ہیں شہوت اور غضب کی فرمانبرداری کے سبب سے اور اس سورۃ میں بھی بنی آدم کے عملوں کے اختلاف کا بیان ہے نیک بختی اور بد بختی میں اور بعضوں کو اچھی راہ چلنے پر توفیق دی ہے اور بعضوں کو بُری راہ بد بختی میں ڈال کے شرمندہ کر رکھا ہے اور یہ بھی ہے کہ دونوں سورتوں میں بد بختوں کا حال بیان ہے چنانچہ اُس سورۃ میں نمود کی قوم کے بڑے بد بخت کا حال بیان ہے جس کا نام قذار تھا اور اس سورۃ میں اُس بڑے بد بخت کا حال بیان ہے جو اس اُمت کے شروع میں تھا جس کا نام اُمیہ تھا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے شخص کی ایذا دینے میں پڑا تھا اور بلال رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتگاری اور صحبت سے ایک بڑا رتبہ حاصل کیا تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام کے ناقے سے مشابہت ہم پہنچا کی تھی اور اس سورۃ کا نام دلیل اس سبب سے رکھا ہے کہ عرب کی زبان میں لیل رات کو کہتے ہیں اور اس سورۃ میں آدمیوں کے عملوں کے اختلاف کا بیان منظور ہے نیکی اور بدی میں اور بڑا عمدہ وقت اس اختلاف کا رات ہے کہ عابد لوگ عبادت میں مشغول ہوتے ہیں اور چور چوری میں اور عیاش لوگ حرام کاری اور شراب خواری میں اور آزاری دکھا اور مصیبت میں بعضے محبوبوں کی جدائی میں تڑپ تڑپ کے رات کاٹتے ہیں اور بعضے باغ وصال سے اور چمن ہم آغوشی سے اپنی آرزو کے دامن کو مراد کے چھو لوں سے پُر کرتے ہیں مصرع شب تنور گذشت

و شب سمور گزشت بولیت فرق ست میاں آنکد یارش در بر + با آنکد دو چشم انتظارش
 بر در + ہر چند کہ دن میں بھی اسی قسم کے اختلاف اور رنگ برنگ کے معاملے ہوتے
 رہتے ہیں لیکن جو وقت ظہور اور روشنی کا ہے تو ہر شخص تکلف اور بناوٹ کرتا ہے چور عابد
 بن کے نکلتا ہے اور فاسق صالح کے لباس میں اپنے تئیں ظاہر کرتا ہے بخلاف رات کے
 کہ تاریکی کے سبب سے حجاب کا پردہ اٹھ جاتا ہے اور شرم اور حیا بالکل جاتی رہتی ہے اور
 ہر شخص اپنے نفس کی خواہش کے موافق بے تکلف اور بے پردہ ہو کے اپنے اپنے کام میں
 مشغول ہوتا ہے اور ظاہر کا تکلف اور بناوٹ بالکل جاتا رہتا ہے اور سبب نزول اس سورہ
 کا یہ ہے کہ مکہ معظمہ میں دو شخص رئیسوں میں بڑے مالدار تھے ایک حضرت ابو بکر صدیق
 رضی اللہ عنہ اور دوسرا اُمیہ بن خلف اور ان دونوں کا معاملہ مال کے صرف کریمین مختلف ہوا
 اُمیہ مال بہت رکھتا تھا اور بارہ غلاموں کو تربیت کر کے ہر ایک کو ایک ایک کام سپرد کیا تھا
 چنانچہ ایک غلام کو کھیتی کا داروغہ کیا تھا اور ایک کو میوؤں کے باغ کا دار ایک غلام کو قیمتی
 اکپڑوں کی تجارت کیواسطے مین اور شام کی طرف بھیجتا تھا اور ایک کو جانوروں پر مقرر کیا تھا
 کہ دودھ اور دہی اور نسل کی خبر داری کر کے اُس کے حاصل کو جمع کیا کرے اور اسی طرح ہر
 غلام کو ایک کام سپرد کیا تھا اور اس تدبیر سے مال بہت جمع کیا تھا اور باوجود اس ثروت
 اور مالدار کی کے ایک گھڑی فقیر کو نہیں دیتا اور اگر کوئی غلام کسی محتاج کو کچھ ادھی دھڑی
 کبھی دیتا تو اُس پر خفا ہوتا بلکہ اُس کو اس کام سے موقوف کرتا تھا اور اگر کوئی شخص اُس کم بخت
 کو بطور نصیحت کے کچھ سمجھاتا تھا کہ باوجود اس کثرت مال کے اللہ تعالیٰ کی راہ پر محتاجوں اور
 مسکینوں کو کس واسطے نہیں دیتا ہے اور آخرت کا ذخیرہ کیوں نہیں کرتا ہے تو وہ بد بخت اُسکے
 جواب میں کہتا تھا کہ ازل تو آخرت ہے کہاں اور اگر بالفرض ہوئی بھی تو اس قدر مال اور
 اسباب اور اولاد میں نے جمع کیا ہے کہ مجھ کو کچھ احتیاج بہشت کی نعمتوں کی نہیں ہے اور اُن چیزوں
 کی جنکی طمع اور لالچ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقیروں اور محتاجوں کو دیتے ہیں اور اس سبب سے
 اُن لوگوں کو اپنا گردیدہ کرتے ہیں مجھ کو کچھ پروا نہیں ہے اور اُس کے غلاموں میں سے ایک
 حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم تھے اور بزرگی

میں اُن کا مرتبہ اُس حد کو پہنچا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اُنکو عالمِ معاملہ میں اپنے آگے آگے بہشت میں دیکھا اور اُنکے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہشتِ بلال کی مشاقق ہے سو حضرت بلال جنسِ وقت میں کہ ملوک اس بدبخت کے تھے تو پوشیدہ اسلام لائے تھے آخر کو رفتہ رفتہ اُنکے اسلام لانے کی خبر اُسکو پہنچی تو اؤل اُن کو معزول کیا اور خزانے اور تختانے کی داروغگی جو اُن سے تعلق رکھتی تھی دوسرے غلام کو سپرد کی پھر اُن کو اپنے سامنے بلوا کے پوچھا کہ تو کس کو پوجتا ہے حضرت بلالؓ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کو اُس ملعون نے کہا کہ اِس دین کو چھوڑ دے نہیں تو میں تجھ سے بُری طرح سے پیش آؤنگا اور مارتے مارتے مار ہی ڈالوں گا حضرت بلالؓ نے کہا کہ میں تو اُس دین سے پھر نہیں سکتا تیرا جو جی چاہے سو کر میں تیرا غلام ہوں اُس شفقی ازلی نے اپنے غلام کو ایسا حکم کیا کہ دن چڑھتے ان کے بدن میں ببول کے کانٹے چھو دیا کرو اور جب آفتاب خوب گرم ہو تب دھوپ میں اُن کو چھت لٹا کر سر سے پیر تک اُن پر گرم پتھر رکھ دیا کرو تاکہ ہل نہ سکیں اور گرد اُن کے آگ جلا دیا کرو اور جب شام ہو تب ہاتھ پیر باندھ کے اندھیرے مکان میں قید رکھو اور باری باری سے رات بھر کوڑے مارا کرو اور صبح تک یہ مارو موقوف نہ کرو اسی طرح سے کتنے دنوں تک حضرت بلالؓ اس مصیبت میں گرفتار رہے اور پکار پکار کر خدا خدا کہا کیے یعنی معبودِ میرا ایک ہے ایک روز حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رات کے وقت اُس طرف گذرے اور اُس ملعون کے گھر سے آواز نالہ و زاری کی آپکے کان میں پڑی پوچھا کہ اس گھر میں کیا ہوتا ہے اور یہ آواز کیسی ہے لوگوں نے کہا کہ بلالؓ نام ایک غلام ہے وہ مارا جاتا ہے یہ آواز اس غلام کے رونے کی ہے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ بات سُنکے نہایت رنج ہوا اور صبح کے وقت اُس کے گھر میں آپ تشریف لے گئے اور اُس مردود کو نصیحت کرنا شروع کیا کہ خدا سے ڈر اور اس غلام پر اتنا ظلم ناحق مت کر اس واسطے کہ اُس نے سچے دین کو قبول کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی دوستی اور رضا مندی کو اختیار کرتا ہے تجھ کو چاہیئے کہ اس غلام کو غنیمت جان اور اُس کے ساتھ احسان کر کہ آخرت میں تیرے کام آوے گا اور تجھ کو اُس دن کی سختی سے بچا دے گا اُس ملعون نے کہا کہ آخرت ہے کہاں اور یہ دین

کہاں سے معلوم ہوا کہ سچا ہے اور اگر بالفرض آخرت ہوئی بھی تو مجھ کو دنیا میں کسی چیز کی کیا
 کتنی ہے کہ آخرت کی نعمتوں پر جو فقط وہم اور خیال ہے فریفتہ ہوں میرے پاس اس دنیا
 میں بھی بہشت موجود ہے چنانچہ تم بھی جانتے ہو کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو میرے کارخانے
 میں کثرت سے موجود نہیں ہے اور مضمون ان بیتوں کا ادا کرتا تھا قطعہ صبح تو جام سے
 گذرتی ہے، شب دل آرام سے گذرتی ہے، عاقبت کی خبر کسے معلوم کیاں تو آرام سے
 گذرتی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر اس کو سمجھایا اور نصیحت کی کہ میرا کہا
 مان اور اس بیچارے مسکین پر ظلم کرنے سے باز آؤ، اس بد بخت نے کہا کہ اگر تمہارا دل اس پر
 ترس کھاتا ہے تو تم بھی مالدار ہو اور آخرت کا اعتقاد رکھتے ہو تم ہی ثواب کماؤ اور اس غلام
 کو مجھ سے خرید کر لو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اس بات کی اگر زور رکھتے
 تھے فرمایا کہ اس سے کیا بہتر ہے اس کے عوض میں جو تو طلب کرے میں دوں گا اور اس کو
 خرید کر دوں گا اس کا فرنے عاجز کرنے کو کہا کہ تم اس کو نہ خرید سکو گے اور اگر یونہی تمہیں
 منظور ہے اور تمہیں اس کے خریدنے کا بڑا شوق ہے تو اپنے غلام سبطاس رومی کو کہ وہ آپکے
 غلاموں میں سے بڑی لیاقت اور قابلیت تجارت کی رکھتا تھا اور دو ہزار دینار کے قریب
 پونجی جمع کی تھی مجھ کو دو اور اس غلام کو یعنی بلالؓ کو مجھ سے لو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ
 تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے واسطے جان تک دینے میں عذر نہ رکھتے تھے
 اس بات کو دل اور جان سے قبول کیا بلکہ چالیس اوقیہ اور اس پر زیادہ کر کے اس کافر کو
 دیے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو قید خانے سے باہر نکال کر اپنے ساتھ لیکر چلے وہ کافر آپ کو
 دیکھتا تھا اور ہنستا تھا اور اپنے مصاحبوں سے کہتا کہ اس شخص نے باوجود اس عقل اور دانائی کے
 اس معاملے میں کس قدر دھوکا کھایا ہے اور اپنا نقصان کیا ہے اور ایسے غلام قابل کو جو دو ہزار
 دینار کی پونجی بھی رکھتا تھا ایسے نیکے غلام کے عوض میں جو کسی کام کا نہیں ہے اور ایک کوڑی
 بھی پونجی نہیں رکھتا ہے دیا ہے اور میں ایسے غلام کو یعنی بلالؓ کے مانند کو ایک دانق لے کے
 عوض میں کہ درم کا چھٹا حصہ ہوتا ہے نہ خرید کر دوں بلکہ مفت بھی نہ لوں حضرت ابوبکر صدیق
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ بات سنی تو فرمایا کہ اس غلام کا مرتبہ یعنی بلال رضی اللہ عنہ کا اس قدر

میرے نزدیک ہے کہ اگر تمام مین کی بادشاہت کے عوض میں تو بیچتا تو بھی میں بے لیے نہ چھوڑتا پھر بلال رضی اللہ عنہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری میں حاضر کیا اور سب حال جو گذرا تھا عرض کیا کہ اس طرح سے میں نے ان کو خرید کیا ہے اور آپ گواہ رہئے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کیواسطے ان کو میں نے آزاد کیا جناب رسالتا صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بہت خوش ہوئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ابتداء اسلام سے کہ مسلمانوں کی نہایت ضعیفی اور عاجزی کا وقت تھا اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کیواسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصارف اور حاجتوں میں اور کافروں کے ہاتھ سے مسلمانوں کو چھڑا لینے میں اور سوائے اسکے دوسرے اچھے کاموں میں صرف کر کے ذریعہ آخرت کا جمع کیا تھا چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے خرید کرنے میں جو کچھ خرچ کیا سوا بھی معلوم ہو چکا اسی طرح سے سات شخص غلام اور نوڈی قریش کے کہ دین اسلام کو دل سے قبول کیا تھا اور ان کے مالک اس سبب سے ان کو ایذا دیتے تھے خرید کر کے اللہ کی رضامندی کیواسطے آزاد کر دیا تھا چنانچہ ان میں ایک عامر بن نفیرہ ہیں کہ بنی جدعان کے غلام تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو انکے مالکوں سے ایک رطل بھر سونے کی عوض میں خرید کر کے آزاد کر دیا تھا اور وہ ہجرت کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمرکابی میں مشرف تھے اور یہ سونہ کے دن شہید ہوئے اور وہ بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے اور ان میں ایک زبیرہ ہیں کہ کمال کی نہایت کو پہنچی تھیں اور بڑا ایمان کامل انکو نصیب ہوا تھا ان کو بھی ان کے مالکوں سے لیکر آزاد کر دیا تھا لیکن قضائے کردگار سے بعد آزاد ہونے کے انکی آنکھوں میں درد ہوا اور بینائی انکی آنکھوں کی جاتی رہی ان کے مالکوں نے یہ بات سنکر ان کو طعن کے طور سے کہا کہ دیکھالات اور عجزی کی مارنے تجھ کو کیسا اندھا کر دیا انھوں نے جواب میں فرمایا کہ یہ بات تمھاری جھوٹی ہے لات اور عجزی کو ہرگز یہ قدرت نہیں ہے کہ کسی کا کچھ اچھا یا بُرا کر سکیں سوائے اللہ تعالیٰ کے کہ وہ مالک ہے جو چاہتا ہے سو کر تا ہے یہ بات انکی اللہ تعالیٰ کی جناب میں پسند ہوئی اور اسی وقت انکی آنکھیں اچھی ہو گئیں اور جیسی بینائی تھی ویسی ہی ہو گئی اور ان ہی میں سے مہدیہ اور انھی بیٹی ہے کہ یہ دونوں

ایک عورت یعنی عبدالدار کی لونڈیاں تھیں اور وہ عورت اُن کو نہایت اندا پس پختی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اُنکے حال سے خبر پا کے اُس عورت کے گھر تشریف لیگئے اور اُسکو نصیحت کی کہ اُن کو ایذا مت دے اور جو کچھ کہ اُنکی قیمت ہو مجھ سے لے اُس عورت نے قیمت بہت مانگی آپ نے بلا تکرار اُنکی قیمت موافق اُسکی خواہش کے اُس کو ادا کی اور اُن دونوں سے کہ اُس عورت کے آٹا پیسے میں مشغول تھیں لہذا کہ خوشخبری ہو جو تم کو کہ میں نے تم دونوں کو مول لیکر اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے آزاد کر دیا اب اُٹھو اور آئے کو چھوڑو اور میرے ساتھ آؤ اُن دونوں نے عرض کی کہ یا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت برسوں سے ہم نے اُس کے گھر میں پرورش پائی ہے اور اُس کا نمک کھایا ہے اب یہ اُس کا کام ادھورا چھوڑنا مناسب نہیں ہے اس کے آٹے کو پیس کے اور اس کو دے کر ہم آتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس بات کو سنکر اُن پر آفریں کی اور اُن کو اُن ہی کے کہنے کے بموجب اجازت دی اور اُن ہی میں سے ایک عورت وہ ہے کہ بنی مول کی ملوک تھی اور بنی مول ایک فرقہ ہے بنی عدی سے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت ایمان سے مشرف نہ ہوئے تھے اُس لونڈی کو اسلام کے سبب سے سخت تخریر اور تعذیب کیا کرتے تھے یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اُسکو خرید کر کے آزاد کر دیا اور اسی طرح سے اُم عبیدہؓ کو بھی خرید کر کے آزاد کیا تھا اور سوائے اُنکے جو مذکور ہوئے اور بہت بردوں کو آزاد کیا ہے اور بعد اس تمام خرچ کے چالیس ہزار درم کہ سرمایہ اُنکے پاس باقی رہا تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اور بموجب آپکے فرمانیکے دوسرے مسلمانوں پر ترہ برس کے عرصے میں صرف کیا اور چھ ہزار درم کہ باقی رہے تھے کچھ ہجرت کے سفر میں اور کچھ مسجد نبویؐ کی زمین کے خرید کرنے میں اور کچھ دوسرے نیک کاموں میں خرچ کیے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اپنی زبان فیض ترجمان سے اس کلمے کو ارشاد فرمایا ہے ما نفعتی مال احد قط ما نفعتی مال ابی بکرؓ یعنی کسی کے مال سے مجھ کو اس قدر فائدہ نہیں پہونچا جس قدر ابوبکرؓ کے مال سے مجھ کو فائدہ ہوا اس واسطے کہ حضرت خدا بکر رضی اللہ عنہما کا مال اور ابوطالب اور عبدالمطلب کا مال آپکے کھانے اور لباس میں اور صلہ رحم میں یعنی خویش اور اقربا

کے دینے لینے میں اور مہانوں کی ضیانت میں اور محتاجوں کی خبر گیری میں صرف ہوا تھا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال اسلام کی شوکت اور دبدبے کی زیادتی میں اور مسلمانوں کی خلاصی میں کافروں کے پنجے سے اور ضعیف مسلمانوں کی مدد اور دستگیری میں صرف ہوا تھا اور دونوں مصروفوں میں آسمان وزمین کا تفاوت ہے حاصل کلام کا یہ ہے کہ جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سب مال تمام ہوا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ ہو چکا اور بالکل فقیر اور محتاج ہو گئے ایک روز ایک کملی کو کڑتے کی طرح گلے میں ڈال کر اُس کو کانٹے سے گونٹھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے تھے اُس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ ابو بکر تو بڑے مالدار اور توانگر تھے یہ کیا ہوا کہ فقروں کے سے کپڑے پہنے بیٹھے ہیں جناب رسالتاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انھوں نے سب اپنا مال مجھ پر اور میرے واسطے خرچ کر ڈالا اور اپنے پاس کچھ نہ رکھا حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ حق تعالیٰ نے ابو بکرؓ کو سلام فرمایا ہے اور پوچھا ہے کہ اس فقیری میں بھی مجھ سے راضی ہے یا کچھ رنج دل میں رکھتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس کلام کے سُننے سے ایک عجب حالت پیدا ہوئی اور اصحاب حال کے مانند چیخو و ہونگے کہا میں کیونکر اپنے پروردگار سے کدورت رکھوں گا اور اس گلے کو بار بار اپنی زبان پر لاتے تھے اَنَا عَنِ سَرَاتِي اَنَا عَنِ سَرَاتِي رَاضٍ یعنی میں اپنے پروردگار سے راضی ہوں اور میں اپنے پروردگار سے راضی ہوں سو حق تعالیٰ نے اُس سورۃ میں ان دونوں معاملوں کو ذکر فرمایا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اور اُمیہ بن خلف کا آب سب اچھائی اور برائی کو اور آدمیوں کی ہمت اور کوشش نیکی اور بدی کی تحصیل میں مختلف ہونے کو ان ہی دونوں معاملوں پر قیاس کر لیا جائیے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰی ۝ قسم کھاتا ہوں میں رات کی جب چھپا لیوے اور چھا جائے یعنی آفتاب کے نور کو چھپا لیوے اور سب دنیا کے نور کو تاریک کر دے اور وہ ایک نمونہ ہے بدل کا یعنی اسے طرح بڑے کام کی سیاہی روح اور دل کی روشنی کو چھپا لیتی ہے اور رات چھپاؤ اور پردہ

پوشی کا وقت بھی ہے اور جو کام کہ حیا اور پردے سے تعلق رکھتے ہیں اُس وقت بہت ہوتے ہیں جیسے کوئی بھید کہنا یا بھانگنا چھپ کے اور چوری کرنا یا زنا یا ملکر کرنا یا جادو کرنا اور اکثر شیطانوں کے تصرف اسی وقت میں ہوتے ہیں وَاللّٰہُ اَرَادَ اَنْجَلِّہٖ ؕ اور قسم کھاتا ہوں دن کی جب روشن ہو جاوے آفتاب کے نکلنے سے اور نہ ہونا بدلی اور غبار کا نمونہ ہے نیک عمل کا روح اور دل کے روشن کرنا اور جو کام کہ روشنی اور بے پردگی سے علاقہ رکھتے ہیں وہ اکثر اسی وقت واقع ہوتے ہیں جیسے روزی طلب کرنا اور آدمیوں کا کمائی کو اور آپس میں ملاقات کیواسطے اِدھر اُدھر جانا اور فائدہ دینا یا لینا جیسے پڑھنا یا پڑھانا اور سیکھنا یا سکھانا وَمَا خَلَقَ الذَّکَرُ وَالْاُنْثٰی ؕ اور قسم کھاتا ہوں میں اس حکمت انہی کی کہ پیدا کیا ہے نر اور مادہ کو اور ہر قسم کے جاندار کو تاکہ آپس میں جمع ہوں یعنی جنینی کریں اور نسل بڑھے اور دو دھار دی اور گھی پیدا ہو اور یہ پیدا کرنا نر اور مادہ کا خیر اور شر کے اختلاط کا نمونہ ہے اور کمال اور نقصان کے طے کا نشان ہے سب کاموں میں اور بنی آدم اور سب جانور و وحی اولاد کی زیادتی کا سبب ہے اور اس اولاد کی کثرت سے بہترے فائدے متصور ہیں جو ہر ہر واحد میں یعنی فقط نر یا فقط مادہ میں یہ اچھائی اور بُرائی اور کمال کو پہنچنا اور ناقص اور نکتہ رہنا ہو نہ سکتا تھا اور وہ مضمون جس پر یہ تینوں قسمیں کھائی ہیں وہ یہ ہے اِنَّ سَعٰیَکُمْ لَشَتٰی ؕ تحقیق کو شش تھائے عملوں اور شغلوں کی بہت مختلف اور رنگارنگ ہے جیسے ایمان اور کفر صلاح اور فسق سخاوت اور بخل اسی طرح دوسرے عمل ہیں اور آدمیوں کے نیک اور بد کاموں کا مختلف ہونا اس قدر کثرت سے ہے کہ اُس کا شمار کوئی نہیں کر سکتا مگر اصل اور جز انہی تین قسم سے باہر نہیں ہے پہلے بڑی خیر کے کچھ بھی ملاؤ شر کا نہیں رہتی دوسرے بڑی شر جس میں بو بھی بھلائی کی نہ ہو تیسرے خیر اور شر ملی ہوئی چنانچہ تینوں قسموں مذکورہ میں ان ہی قسم کی طرف اشارہ فرمایا ہے اب جاننا چاہیے کہ عملوں میں خیر محض دو ہیں جو ظاہر اور باطن میں نیک ہوں اور اُن کے واسطے تین شرطیں ضروری ہیں اول یہ کہ صورت اُنکی شرع کے موافق ہو دوسرے یہ کہ نیت خالص ہو تیسرے یہ کہ اعتقاد صحیح اور یقین کامل سے کیا ہو اور شر محض دو ہیں کہ تینوں شرطیں مذکورہ اُس میں پائی نہ جاویں یعنی صورت اُسکی خلاف شرع کے ہو اور نیت بھی بُری ہو اور

بلاعتقادوی سے اُس کو کیا ہو اور جس میں خیر اور شر ملی ہو وہ اُسکی بھی کئی قسمیں ہیں ایک تو یہ کہ صورت اسکی موافق شرع کے ہو مگر نیت فاسد ہو جیسے نماز کسی کے دکھانے کیواسطے پڑھنا دوسری قسم یہ ہے کہ صورت اُسکی شرع کے خلاف ہو وہ مگر نیت نیک ہوئے جیسے رونما پینا کر بلا کے شہیدوں کیواسطے یا باجوں کا سُنا تاکہ ذوق شوق حق تعالیٰ کا زیادہ ہو وہ تیسری یہ کہ صورت اور نیت دونوں درست ہوں لیکن اعتقاد کی درستی سے نہ کیا ہو جیسے کافروں کو بشر خیرات کرنا اور ہر ایک میں ان تینوں قسموں سے بہت سی قسمیں ہو سکتی ہیں اور بڑا لمبا چوڑا پھیلاؤ ہو سکتا ہے چنانچہ فکر کرنے والے اور سوچنے والے پر یہ بات چھپی نہیں ہے لیکن ان سب قسموں کا مرجع ان ہی تین قسموں کی طرف پھرتا ہے اور یہی مبنی میں جڑا اور نر کے اختلاف کا سبب پڑتی ہیں اور ہر ایک ان میں سے علیحدہ علیحدہ مائل کے ثواب کو یا عذاب کو چاہتی ہے چنانچہ اس اختلاف کی تفصیل مال کے خرچ کرنے کے بیان میں کہ بیان اسی اختلاف کا اس سورۃ میں منظور ہے ارشاد ہوتا ہے **فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰی پھر جس** کسی نے دیا اپنا مال **وَاَتَتْهُ** اور ڈرا دکھلانے اور سُنانے سے خلعت کے اور بچا گناہوں میں اور نفس کی خواہشوں میں اور بدعتیوں اور گنہگاروں کی مدد کرنے میں خرچ کر نیسے اور بعد دینے کے بھی بچا احسان رکھنے اور بدلہ چاہنے سے **وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰی** اور سچا جانا پیغمبر کی شریعت کو اور نیک جزا کو جس کا بعد مرنے کے اُمیدوار ہے تو اس شخص نے ایسا کام کیا کہ سب طرح سے اچھا ہے اور بُرائی کا لگاؤ بھی نہیں ہے یعنی اُس کا ظاہر عمل مال کا خرچ کرنا ہے جو سب دینوں اور شریعتوں میں بہتر ہے اور اُس کا باطن کا عمل اتقا ہے یعنی بچنا ریا اور سُتمہ سے کہ نیت کی درستی میں اور فائدے کی باقی رہنے میں کافی ہے اور اس کا اعتقاد بھی درست ہے یعنی پیغمبر کی شریعت کو سچا جانتا ہے اور نیک کام کے ثبوت کا آخرت میں اُمیدوار ہے اور اسی اُمید پر اپنے مال کو خرچ کر رہا ہے تو نیک جزا کے لائق بھی ہو چنانچہ ارشاد ہوتا ہے **فَسَيَكْفِيكَهُ اللّٰهُ** پھر جلدی آسان کر دیں گے ہم اُس پر راہ آسانی کی یعنی اُس کو دُنیا کے سب اچھے کاموں کی توفیق دیں گے اور اُن سب عبادتوں کی توفیق دیں گے جو آخرت میں اُسکے کام آویں تاکہ اس توفیق کے سبب سے اُس پر عبادتوں کا کرنا آسان ہو جاوے اور

دل اور جان سے اُس میں مشغول رہے اس واسطے کہ نیک کام کا خاصہ ہے کہ جو کوئی اُس کو ہمیشہ کرتا ہے تو اس کے نفس میں ایک قوت نورانی پیدا ہوتی ہے کہ اُس کے سبب سے اچھی راہ چلنا اور نیک بات کو اختیار کرنا اس پر آسان ہو جاتا ہے بلکہ وہ ظاہر کی تکلیف اُس کی عادت ہو جاتی ہے اور بموجب حکیموں کے قول کے کہ العادة طبعیۃ ثانیۃ یعنی عادت ایک دوسری طبیعت ہے کچھ رنج اور مشقت اُس کو اُس کام کے کر نہیں نہیں ہوتا ہے بلکہ اُس کے نہ کر نیسے اُس کے دل کو رنج ہوتا ہے پھر جب موت اُس کی آتی ہے اور اس عالم سے جدا ہونے کا وقت پہنچتا ہے تو اُس کو بڑی آسانی نصیب ہوتی ہے کہ گویا قید سے چھوٹتا ہے اور بعد مرنے کے بھی منکر نکیر کا جواب اور حشر اور نشر کا ہول اور حساب کا خوف اور میزان کا وعدہ اور پُل صراط کے اترنے کی سختی سب اُس پر آسان اور سہج ہو جاتی ہیں اور کچھ بھی رنج اور مصیبت ان سختیوں کی اُس کو معلوم نہیں ہوتی ہے وَ اَقَامَتْ بَیْعَتًا لِّمَنْ تَعْنٰی اور جس کسی نے بخل کیا اپنے مال دینے میں اور بے پروائی کی آخرت کی نعمتوں سے اور اس مال کو سبب جانا بے پروائی کا وَ کَذَّبَتْ بِالْحُصْنِ ۱۰ اور جھٹلایا پیغمبر کی شریعت کو اور آخرت کی نیک جزا کو تو اُس آدمی نے ایسا کام کیا کہ نرا بُرا ہے اس واسطے کہ بخل سب دینوں اور مذہبوں میں بُرا ہے اور محبوب اور بے پروائی آخرت کے ثواب سے مال کے گھنٹہ پر خیر کی نیت بالکل درہم اور برہم ہے اور پیغمبر کی شریعت جھٹلانے کے سبب سے اس کا اعتقاد فاسد ہو گیا تو کسی وجہ سے اس کے عمل میں بہتری پائی نہ لگی اس واسطے کہ ظاہر عمل اس کا بخل ہے اور باطن عمل اُس کا بے پروائی ہے مال کے گھنٹہ پر آخرت کے ثواب سے اور اعتقاد اس کا شریعت کو جھوٹا جانا ہے اور یہ سب باتیں بد ہیں تو سزا بھی اس کی نری بد ہوگی چنانچہ فرماتے ہیں فَسَيَكُنْ فِي الْعَصْرِ ۱۰ پھر شتابی آسان کریں گے ہم اُس پر سختی اور دشواری کی راہ کو تاکہ باطل راہوں میں اور بد عملوں میں محنتیں اور مشقتیں کھینچے اور رنج اٹھاوے اور نماز کی دو رکعتیں پڑھنے میں سُستی کرے اور دل چڑاوے چنانچہ دوسری جگہ ایسے شخصوں کے حق میں ارشاد ہوا ہے وَ اِذَا قَامُوا اِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَةً اور دوسری جگہ فرمایا ہے وَاَهْلُ الْكِبَرَةِ اِلَّا عَلَى الْحَشِينَ اور جب موت ایسے لوگوں کو پہنچتی ہے تو نہایت سختی اور رنج سے اس جہان سے جاتا ہے

گویا باغ سے نکل کے قید خانے میں پڑا اور منکر نکیر کے سوال میں اور حشر اور نشر میں اور حساب اور میزان میں طرح طرح کی سختیاں اور عذاب دیکھتا ہے اور بعد ان سب کے دوزخ میں پڑنا سب سے زیادہ عذاب ہے اعدو باللہ منہا اور جس مال کو جوڑ جوڑ کے رکھا تھا اس اُمید پر کہ سختی اور مصیبت کے وقت کام آویگا اور اُس کے سبب سے مصیبت آئی ہوئی مل جاوے گی سو ایسے وقت میں اُس سے جدا ہو گیا اور وارثوں کے ہاتھ میں پڑا اور انھوں نے بموجب اس مثل کے کہ مال مفت دل بے رحم لٹا کے برابر کر دیا چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ ۝ اور کچھ کام نہ آویگا مال اُس کا اس سے جب ہلاک ہوگا اور قبر میں جائیگا اور سوائے دو ہاتھ لکھن کے کچھ ساتھ نہ لیجائے گا یہاں پر جاننا چاہیے کہ بنی آدم کے عمل جیسا کہ قسم کے ذکر میں اشارہ ہوا ہے تین قسم کے ہیں اور جزا کے بیان میں دو ہی قسمیں ذکر ہوئیں یعنی نری خیر اور نری شر اور جزا اس عمل کی جو خیر اور شر سے ملا ہوا ہے کچھ بیان نہ ہوئی اُسکی وجہ یہ ہے کہ عاقل بعد دریافت کرنے کے ان دونوں قسموں کے حکم کو اُسکے حکم کو بھی دریافت کر لیگا، اس واسطے کہ جب خیر اور شر یعنی اچھا اور بُرا ملتا ہے تو بموجب اس قول کے النَّبِيَّةُ تَتَّبِعُ الْاِحْسَنَ وَالْاِذِلْ یعنی بچہ خیس اور ذلیل کے تابع ہوتا ہے ماں باپ سے یعنی ماں اور باپ میں جو مکینہ اور بدخلصت ہوتا ہے بچہ اُسکی عادت سیکھتا ہے تو معلوم ہوا کہ شر کا حکم غالب ہوتا ہے اور خیر کا حکم مغلوب جس طرح شریعت میں مقرر ہے کہ جو بچہ حلال اور حرام جانوے مل کے پیدا ہووے تو وہ حرام ہوتا ہے جیسے خچر کہ گھوڑے اور گدھے سے مل کے پیدا ہوتا ہے اور اُس کا کھانا حرام ہے اور اسی طرح سے جو مال حلال کہ حرام میں مل کر اکیساں ہو گیا جیسے اپنا دو دودھ غصیب کے دودھ میں مل گیا اور اپنی مٹھائی غصیب کے پانی میں مل کر شر ہو گئی تو یہ سب قسمیں حرام ہیں اُس کا کھانا کسی طرح درست نہیں ہے تو اسی قیاس پر بوجھ لیا چاہیے کہ جس عمل میں خیر اور شر جمع ہو جائیں گے وہ عمل شر کا حکم پیدا کرے گا اور بہتری اُس کی مغلوب ہو جائیگی واللہ اعلم اور بعض مفسرین نے ان تینوں قسموں کی تخصیص کی وجہ میں ایسا ذکر کیا ہے کہ جو یہاں پر بنی آدم کے عملوں کے اختلاف کا بیان کرنا منظور ہے تو پہلے قسم دن اور رات کی لائے کہ یہ عملوں کے مختلف ہونیکا

زمانہ ہے جیسے رات چوروں کی اور رات عابدوں کی اور رات زانیوں کی اور رات نیکیتوں کی جو اختلاف اور فرق رکھتی ہے ظاہر ہے کچھ حاجت بیان کی نہیں ہے اسی طرح دن کے کاموں کا حال ہے کہ صالحوں اور فاسقوں کے کاموں میں تفاوت زمین اور آسمان کا ہے اُس کے پیچھے بڑا اور بنیاد بنی آدم کی نرا اور مادہ ہے کہ آپس میں بڑا اختلاف رکھتے ہیں مردوں کے باطنی عمل اور ظاہری فعل اور بہت اور رعبت اور طرح کی ہے یعنی بہت بلند ہے اور عورتوں کی دوسرے طرح کی یعنی پست ہے چنانچہ مردوں کی رغبت نام اور جاہ کے حاصل کرنے میں مصروف ہے اور عورتوں کی رغبت پوشاک اور زیور سے آراستہ ہونے میں تو قسم ان دونوں کے اصل کی بھی یاد فرمائی یعنی نرا اور مادہ کے اختلاف کی تاکہ بنی آدم کے عملوں اور اداؤں کے اختلاف کی دلیل ہو اس واسطے کہ اصل کا حکم فرع پر جاری ہے جیسا کہ کہا گیا ہے **اَلْوَلَدُ لِلْاَبِیِّ** یعنی بیٹا بھید ہے اپنے باپ کا اور حضرت امیر خسرو قدس سرہ فرماتے ہیں قطعہ در جو افروزی و مردی ہر کہ کاری پیش بُرد و ناجو افروزی بود کہ بر زبان آرد سخن و آنکہ او کرد و نگفت اور اشعرم و تمام و آنکہ او کرد و بگفت اور ن بود بے تیج ظن و آنکہ نی کرد و نگفت آنرا مدال جز نیم مرد و و آنکہ ناکرد و بگفت اور امخوال جز نیم زن و یعنی اگر کسی نے کوئی کام اچھا جو افروزی کا کیا اس کا زبان پر لانا نامردی ہے پھر جس نے کیا اور نہ کہا تو وہ پورا مرد ہے اور جس نے کیا اور کہا وہ بے شہہ عورت ہے اور جس نے نہ کیا اور نہ کہا وہ آدھا مرد ہے اور جس نے نہ کیا اور کہا وہ آدھی عورت ہے اور زمانے کا حکم بھی اکثر زمانے والوں پر جاری ہوتا ہے چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے **کَالنَّاسِ بَرَزَ مَا بَهِمُ** **اَشْبَهَ مِنْهُمْ بِابَائِهِمْ** یعنی اکثر آدمی اپنے زمانے میں آپس میں ایک دوسرے کے بہت مشابہ ہوتے ہیں بھائیوں سے باوجود ایک باپ سے پیدا ہونے کے یا یہ معنی ہوں کہ آدمی اپنے زمانے کے آدمیوں سے بہت مشابہ ہوتے ہیں چال و ڈھال میں اپنے باپ دادوں سے اور حدیث شریف میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے وارد ہے کہ آپ نے کہا ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک شخص کے جنازے کے ساتھ گئے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے تیار ہونے کے انتظار میں بیٹھ گئے اور ہم سب آپ کے گرد بیٹھے تھے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان فیض ترجمان سے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص نہیں ہے مگر اُس کا مکان اللہ تعالیٰ کے علم میں مقرر ہے بہشت میں ہو یا دوزخ میں اور لوح محفوظ میں لکھ جا چکا ہے اور تغیر اور تبدل یعنی مٹا مٹانا اُس کا کسی طور سے ممکن نہیں ہے ہم نے کہا یا رسول اللہ اگر یہی بات ہے تو تقدیر پر بھروسہ کر کے کیوں نہ بیٹھ رہیں اور عمل کو کیوں نہ چھوڑ دیں اس واسطے کہ جب بات ایسی ہوئی کہ جو لکھا ہے وہی ہوتا ہے اُس کا خلاف کسی طرح سے ممکن نہیں ہے تو عمل کرنا بے فائدہ ہے جو کچھ ہونا ہے سو ہو گا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل کیے جاؤ اس واسطے کہ ہر شخص کو توفیق اُسی کام کی دی جاتی ہے جس کے واسطے وہ پیدا کیا گیا ہے سو اگر اُس کو نیکیوں کا کام بھی نیکیوں کے اُس سے کراتے ہیں اور اگر بد بخت پیدا کیا ہے تو کام بھی بد بختوں کے اُس سے کراتے ہیں سو جس طرح ہے کہ مکان ہر شخص کا بہشت میں مقرر ہے یا دوزخ میں اُسی طور سے عمل بھی نیک اور بد ہر شخص کی واسطے مقرر ہو رہے ہیں پھر اس آیت کو آخر تک آپ نے پڑھا کہ قَاتِمًا مِّنْ اَعْطٰی وَاَنْتَیٰ لیکن اس مقام پر پڑھنے سے اس آیت کے معنی دوسرے بوجھے جاتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں تمہارے کام مختلف اور رنگارنگ ہیں کیونکہ کسی کو بھلا اور کسی کو بُرا تقدیر میں لکھا ہے اور اُسی سر نوشت کے موافق ہر ایک سے بھلائی اور بُرائی دینا میں ہوتی ہے تو مراد اَعْطٰی وَاَنْتَیٰ بِالْحُسْنٰی سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ عمل اُس کے مقدر میں ہیں خواہ مخواہ کرے گا اور مراد فَسَبِّحْهُ لِّلْیُسْرٰی سے یہ ہے کہ اُن کاموں کی توفیق دنیا میں ضرور پاد یگا حاصل کلام کا یہ ہے کہ اعمالوں کو جس مرتبے میں لحاظ کیجیے خواہ علم الہی میں خواہ دنیا کے پائے جانے میں ہر طرح سے ایک ثمرہ رکھتے ہیں اس واسطے کہ عمل خیر اور شر کے علم الہی میں مقدر ہیں اور ثمرہ اُن کا حاصل ہونا توفیق کا ہے خیر میں اور حاصل ہونا خذلان اور رُسوائی کا ہے شر میں دنیا کے پائے جاتے اس واسطے کہ دنیا سایہ ہے تقدیر کے عالم کا اور دنیا کی نسبت تقدیر کے عالم سے ایسی ہے جیسے ڈھلی ہوئی چیز کی نسبت اُس کے سانچے سے ہوتی ہے کہ اُس کے سانچے سے وہ چیز کم اور زیادہ نہیں ہو سکتی اور اگر اُن عملوں کو صادر ہونے اور کرنے کے بعد

ملاحظہ کیجیے تو اُس کا پھل جزا ہے آخرت کی اس واسطے کہ آخرت اُس کھیتی کے کاٹنے کا وقت ہے جو دنیا میں بو گئے تھے جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے اشعار از مکافاتِ عمل غافل مشو، بُو گندم از گندم بر وید بُو زبُو، انہیں گفتہ است پیر معنوی بُو کا می برادر ہر چہ کاری بدر دی، یعنی عمل کے بدلے سے غافل نہ ہو، گیہوں بولنے سے گیہوں پیدا ہوتا ہے اور بُو سے بُو۔ ایسا کہا ہے پیر معنوی نے کہ اے بھائی جو کچھ بُو گئے وہی کاٹو گے اور جو اس مسئلے میں اس بات کا شبہ نہ کہ اگر نیکی اور بدی کی توفیق جناب الہی کی طرف سے ہی تو کس واسطے سب کو توفیق نیکی کی نہیں دیتے ہیں اور بدی سے زبردستی کیوں نہیں روکتے ہیں تاکہ سب آدمی آسانی کی اچھی راہ چلیں اور کوئی شخص سختی اور بُرائی نہ دیکھے تو اس شبہ کے جواب میں دو مقدمے ارشاد ہوتے ہیں پہلا یہ ہے کہ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَبِشَاكِ ہمارے ذمے پر ہے راہ دکھلانا اور پونچھنا نیکی یا بدی کی طرف اور اس ہدایت کو سب کے ساتھ مصروف کیا ہے ہم نے کئی واسطوں سے پہلے تو حواسِ خمسہ ظاہری کہ سمع اور بصر اور شہم اور ذوق اور لمس ہیں اور حواسِ خمسہ باطنی کہ حس مشترک اور خیال اور وہم اور حافظہ اور تصرف ہیں اور قوتِ عقلیہ کہ جس کے سبب سے اچھائی اور بُرائی میں فرق اور تمیز کرتے ہیں ہر شخص کو دیے ہیں پھر بعد اس کے رسولوں کے بھیجنے سے اور کتابوں کے اتارنے سے اور شریعتوں اور حکموں کے بیان کرنے سے اور بہشت کی نعمتیں اور دوزخ کی سختیاں ذکر کرنے سے اور مُرشدوں اور نصیحت کرنے والوں کو مقرر کرنے سے اور ہوشیاری اور سمجھ کے اسباب پیدا کرنے سے سب کو سیدھی اور ٹیڑھی راہ میں جُدا کی اور فرق بتلا دیا ہم نے اب بعد ان سب باتوں کے نیک راہ پر زبردستی چلانا اور بد راہ سے زور سے روکنا ہمارا ذمہ نہیں ہے بلکہ اُن دونوں راہوں میں سے ایک راہ کو اختیار کرنا اور اُس پر چلنا ہی آدمِ مکلف یعنی عاقل بالغ کے ارادے اور قصد پر وابستہ اور حوالہ کیا ہے ہم نے کہ ان دونوں میں سے جو چاہے اختیار کرے اور اگر ایسا نہ ہو تو آزمائش اور اختیار ثابت نہ ہووے اور فرمانبردار اور گنہگار میں کچھ فرق اور جُدا کی نہ رہے اس واسطے کہ اس صورت میں سیدھی راہ چلنے میں سب مجبور اور بے اختیار ہو جاتے اور نیک بخت کی بد بخت اور گمراہ پر کچھ

زیادتی اور بہتری نہ ہوتی بلکہ ہدایت اور گمراہی کے معنی بھی بوجھے نہ جاتے اور آدمی بھی آسمان اور ستاروں اور ہوا اور خاک اور پانی اور آگ کی طرح چار اور ناچار قید اور بے بسی میں رہتا اور انسان کی پیدائش کے غاصتے جو ایسی چیزوں میں بالکل جدائی اور امتیاز سب مخلوقات سے چاہتے ہیں سب معطل اور بیکار ہو جاتے اور کیا نہ کیا برابر ہو جاتا اور دوسرے مقدمہ یہ کہ **وَإِنَّا لَنَآخِزُهُ بِالْأُولَىٰ** اور بیشک ہمارے واسطے ہو اور ہمارے ہی تصرف میں ہے آخرت کا عالم اور دنیا کا عالم سو جو کوئی ہم سے آخرت چاہتا ہے اُس کو ہم آخرت دیتے ہیں اور جو دنیا مانگتا ہے اُس کو ہم دنیا دیتے ہیں اور جو کوئی ان دونوں کو طلب کرتا ہے تو ہم دونوں دیکر اُس کو سرفراز کرتے ہیں اور اگر سب کو زبردستی اور زور سے آخرت ہی کی راہ میں چلائے تو دنیا کا کارخانہ خراب اور بے قدر ہو جاتا اور زیبا نشیں اور بناوٹیں دنیا کی سب نیست اور نابود رہتیں اور کوئی شخص دنیا کے حاصل کرنے کی خواہش نہ کرتا سو دونوں جہان کے آباد کرنے کے واسطے خواہشیں اور ارادے بنی آدم کے بھانت بھانت کے کیے ہم نے اور ہر شخص کے دل میں محبت اور خواہش ایک کام کی جو کسی ایک کے دونوں جہانوں کی آبادی میں درکار اور مطلوب ہے ڈالی ہم نے **وَلَنَعْمَ مَا قِيلَ** یعنی کیا اچھی بات کہی ہے کسی شاعر نے متعجب ہر کسے راہر کارے ساختند پھیل اورا درویش انداختند یعنی ہر کسی کو ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے اور اُس کام کی محبت اُس کے دل میں ڈال دی ہے اور **جَوْشَنَیْنِیَوُکَ لِلْعُسُویٰ** کی لفظ میں اُن سختیوں کا بیان جو بدکاروں کو درپیش ہیں مجمل یعنی گول مذکور ہو چکا تھا اب اُن سختیوں میں سے جو بہت سخت اور بُری ہے اُس کو ذکر کر کے ڈراتے ہیں **فَإِنَّ زُجْجَرَكُمُ نَارًا تَلْقَیْہَا** پھر ڈر سناتے ہیں ہم تم کو بھڑکتی آگ سے جس کی لپک دھوئیں برس کی راہ سے کافر کو اپنے اندر کھینچ لے گی اور وہ آگ خاص ہے کافروں کے واسطے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے **لَا یَصْلُہَا إِلَّا الْاِتْمَیْنُ** نہ پیٹھے گا اُس میں مگر بڑا بد بخت کہ وہ کافر ہے اب یہاں پر جاننا چاہیے کہ بد بختی کئی قسم کی ہوتی ہے کسی کو دنیا کے ظاہر کاموں میں بد بخت کرتے ہیں کہ بدن اُسکا سخت بیماریوں میں گرفتار رہتا ہے اور ہر کسب اور دھندے میں مال پیدا کرنے سے محروم

رہتا ہے یہاں تک کہ آدمیوں کی نظروں سے گر پڑتا ہے اور سب کے نزدیک ذلیل اور بے قدر ہو جاتا ہے اور کسی کو آخرت کے کاموں میں بد بخت اور بے نصیب کرتے ہیں اور اُس کے بہت مرتبے ہیں کسی کو گناہ صغیرہ کے اصرار پر اور عبادت میں مستی کرنے پر مبتلا کرتے ہیں اور کسی کو گناہ کبیرہ کا مرتکب کر کے توبہ کی توفیق سے دور رکھتے ہیں اور کسی کو مشرک اور کفر میں کہ پرلے درجے کی بد بختی کے مرتبے ہیں گرفتار کرتے ہیں پھر جو دنیا کے کام ایک ن نیست اور نالود ہونے والے ہیں تو یہاں کی بد بختی چنداں اعتبار نہیں رکھتی ہے حقیقت میں بد بخت عند اللہ وہ شخص ہے جو آخرت کے کاموں میں بد بخت ہے اس میں بھی دو قسم ہیں ایک اس قسم کے بد بخت ہیں کہ تخلیوں کے دیکھنے اور عذاب کے چکھنے سے عالم برزخ میں اور حشر اور نشر کا ہول اور حساب اور میزان کا رنج اور مشقت کھینچنے سے قیامت کے میدان میں اور انبیاء اولیاء کی شفاعت سے اُن کی بد بختی بالکل جاتی رہے گی جیسے گنہگار صغیرہ پر اصرار کرنے والے اور کبیرہ کر کے بے توبہ مرنے والے اور دوسری قسم کے وہ بد بخت ہیں جن کی بد بختی ہرگز اُن سے جدا ہونے والی نہیں ہے جیسے کافر اور مشرک کہ کسی کی شفاعت اُن کے حق میں کام نہ آوے گی اور قبول نہ ہوگی سو جو پہلی قسم میں مبتلا ہیں وہ شقی ہیں اور جو دوسری قسم کے گرفتار ہیں وہ اشقی ہیں اس واسطے اشقی کی تفسیر میں یہ ارشاد ہوا اللّٰہ یُکَذِّبُ وَتَوَلّٰی ۛ یعنی سب بد بختوں سے بڑا بد بخت وہ ہے جس نے دین کو جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے منہ کو موڑا اور یہ تفسیر مطابق نہیں ہوتی مگر کافر پر اس واسطے کہ مسلمان کتنا ہی بڑا گناہ کرے لیکن دین کی تصدیق میں اُس کے کچھ فرق نہیں آتا یعنی دین اسلام کو ہرگز جھوٹا نہیں جانتا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے قبول کرنے سے کبھی منہ نہیں موڑتا یعنی یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ حکم جھوٹے ہیں بلکہ یہی کہتا ہے کہ یہ برحق ہیں مگر نفس کی شامت سے مجھ سے ہو نہیں سکتے اب یہاں پر باقی رہا ایک سوال اور وہ سوال یہ ہے کہ جب اشقی سے مراد کافر ہوا تو اگ میں جانے کا انحصار کافر ہی کے واسطے ہونا اس کے کیا معنی ہونگے اس واسطے کہ گنہگار یا نادر کا آگ میں جانا اُس کے گناہ کی قدر ثابت ہے اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ یہاں وہ آگ مراد ہے جس کی لپک دوسو برس کی راہ سے کافروں کو

کھینچ لے گی اور یہ آگ خاص ہے کافروں کے واسطے اور مومن گنہگار اگرچہ بقدر گناہ کے
 آگ میں رہے گا لیکن وہ آگ اور ہے یہ آگ نہیں ہے جو کافروں کے واسطے خاص ہے
 تو اس صورت میں حصر درست ہو گیا اور بعض مفسروں نے اس شبہ کے جواب میں ایسا کہا
 ہے جو کہ مسلمان گنہگار کا دوزخ میں جانا چشم نہائی یعنی گھر کی اور ادب دینے کے طور پر ہوگا
 تو گویا آگ میں جانا نہ ہوا آگ میں جانا وہ ہے جس کے بعد کبھی نکلنا نہ ہو ایسا جانا خاص
 ہے کافروں کے واسطے تو حصر سے اس طرح کا داخل ہونا مراد ہے نہ مطلق داخل ہونا چنانچہ
 بولتے ہیں کہ کوئی نہ لڑا مگر زید اور غنیمت نہ پائی مگر عمرو نے یعنی لڑنا جیسا چاہیے ویسا کوئی
 نہ لڑا مگر زید اور غنیمت کا مال بہت کسی نے نہ پایا مگر عمرو نے اور جو اگلی آیت میں سَيَجْزِيَنَّهَا
 الْآتِفِيُّہُ کی لفظ وار د ہے حصر کا حرف مذکور نہیں ہے تو وہاں یہ شبہ بھی وار د نہیں ہوتا
 ہے اور وہ جو بعضوں نے کہا ہے کہ جب نَادَاتْنٰی کی لفظ سے خاص آگ مراد ہوئی جو کافروں
 کے نصیب ہے تو اس آگ سے دور رہنے میں سب ایماندا شریک ہیں خاص اتفی کی تعریف
 ہو بھی نہ گئی اُس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ اُس آگ سے دور رہنا بھی بہت طرحوں سے
 ہوتا ہے سوائہ دوری کی اتفی کے واسطے ہے اور دوسرے مومنوں کو وہ دوری حاصل
 نہیں ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ سجنہا کی ضمیر آگ مطلق کی طرف پھرتی ہو آگ مقید مذکور
 کے قرینے سے یعنی جب اُس آگ کا جو کافروں کی واسطے خاص ہے ذکر ہوا تو مطلق آگ
 بھی اُس میں پائی گئی تو اس مطلق کی طرف ضمیر پھر سکتی ہے اور اس صورت میں متقیوں کی
 تعریف بھی نکل آئی یعنی اُس آگ سے بالکل بچ جاویں گے وَ سَيَجْزِيَنَّهَا الْآتِفِيُّہُ اور نزویک
 ہے کہ دور رکھا جاوے گا اُس آگ سے جو بڑا متقی ہے اور اہل شرع کی اصطلاح میں
 تقویٰ اُس سے کہتے ہیں جو کفر سے اور گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے بچا رہے اور کبھی کوئی گناہ
 اُس سے ہو جاوے تو اُس سے اُسی وقت نادم ہو کے توبہ اور استغفار کرے تاکہ اُس گناہ
 کا اثر اور نشان دل پر باقی نہ رہے اور گناہ دل میں گھر کرنے نہ پاوے اور اتفی کا مرتبہ اس سے
 بھی بڑھ کر ہے یعنی شریعت اور طریقت کے آداب کو بھی نہ چھوڑے اور گناہ کا خطرہ اور بُری
 نیت کا خیال بھی دل میں نہ آنے دے اور اپنے ظاہر اور باطن کو ایکساں رکھے سو یہ

باتیں بہت نادر اور کیا اب ہیں اللہ تعالیٰ جس کو اپنے کرم و فضل سے یہ رتبہ نصیب کرے
 اُس کو ملتا ہے اور اس جگہ پر اُتتی ہے سب مفسرین کے نزدیک مراد حضرت ابوبکر صدیقؓ
 ہیں اور یہ سورۃ ان ہی کی شان میں نازل ہوئی ہے جیسے اشقیٰ سے اُمیہ بن خلف مراد ہے
 کہ کفر کی شقاوت اور بد بختی کو بخل اور دوسرے گناہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی ایذا
 کے ساتھ جمع کر کے اشقیٰ کے مرتبے کو پہنچا تھا اور اہل سنت اور جماعت نے حضرت ابوبکر صدیقؓ
 کی خصلت اور بزرگی سب اُمت پر بعد پیغمبروں صلی اللہ علیہ وسلم کے سب باتوں میں سب
 مسلمانوں سے علیحدہ ہونے میں نکالی ہے اور یہی آیت اُس کی دلیل ہے اور تقریر اس
 دلیل کی اس طرح پر ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حق تعالیٰ نے اتنی فرمایا ہے
 اور دوسری آیت میں فرمایا ہے کہ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ یعنی بیشک بڑا بزرگ
 تم میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے کہ جو متقی ہے تو ان دونوں آیتوں میں تطبیق
 دینے سے ایسا ثابت ہوا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آدمیوں میں بڑے بزرگ ہیں
 اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور یہی معنی ہیں افضلیت کے اور تفضیلی لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر
 اتقیٰ سے متقی مراد ہے نہ یہ کہ جو سب سے زیادہ ہو تقویٰ میں وہ مراد ہوا اس واسطے کہ حضرت
 ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلاشبہ کمتر تھے تو ان معنوں سے
 اُن پر اتقیٰ ہونا ثابت نہ ہوا بلکہ یہ لفظ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر البتہ صادق
 ہوتی ہے اور جب اتقیٰ اتقی کے معنوں میں ہوا تو ابوبکر رضی اللہ عنہ کا فضل ہونا سب اُمت
 پر ثابت نہ ہوا اور اہل سنت اُن کے جواب میں کہتے ہیں کہ اتقیٰ کو اتقی کے معنوں میں کہنا
 عربی لغت کے خلاف ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو کہ ٹھیک عربی ہے ایسے معنوں پر ڈھالنا
 جو عرب کے محاورے کے خلاف ہو درست نہیں ہے اور جو ضرورت کہ ان معنوں کی مراد
 لینے میں بیان کرتے ہیں وہ مردود ہے کیونکہ کلام دوسرے آدمیوں میں نہ پیغمبروں میں ہے
 اس واسطے کہ شریعت کے قاعدوں سے معلوم ہو چکا ہے کہ سب پیغمبر بزرگی اور مرتبے میں
 اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑے ہیں پیغمبروں کو دوسرے آدمیوں پر اور دوسرے آدمیوں
 کو پیغمبروں پر کسی امر میں قیاس نہ کیا جائیگا اس واسطے کہ ایسے لفظوں کے بولنے سے

بزرگی اور بڑائی کے مقام پر عرف شرعی میں اُمت ہی مراد ہوتی ہیں پیغمبر ہرگز اس سے مراد نہیں ہوتے اور عرف کی تخصیص ذکر کی تخصیص سے قوی ہوتی ہے جیسا کہ اگر کوئی شخص کہے کہ گیسوں کی روٹی دوسری روٹیوں سے اچھی ہوتی ہے تو اس کلام سے یہ نہ بوجھا جائیگا کہ بادام کی روٹی سے بھی بہتر ہوتی ہے باوجود اس بات کے کہ بادام کی بھی روٹی ہوتی ہے لیکن وہ اس کلام سے عرف میں خارج ہے اس واسطے کہ اس کلام کے بولنے سے وہ روٹی مراد ہے جو غلہ سے ہو نہ وہ جو میوے سے بنی ہو اور بعض اہل سنت اور جماعت کے بزرگوں سے سنا گیا ہے کہ فرماتے تھے کہ اتقی یاں اپنے اصل معنی تفصیل پر ہے یعنی وہ شخص کہ تقویٰ میں زیادہ ہوا اپنے سوائے کل پر خواہ پیغمبر ہوں خواہ اُمت لیکن یہ خاص اُن لوگوں کی نسبت سے ہے جو زندہ ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آخر عمر میں بعد رحلت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اُن کی خلافت کا زمانہ تھا اُس کلمے کے مصداق ہو سکتے ہیں یعنی اتقی کا لفظ اُس وقت میں اُن پر صادق آتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام جو زمین پر نہیں ہیں بلکہ آسمان پر دنیا والوں کے نزدیک مَرُوے کا حکم رکھتے ہیں اور اتقی کو یہ لازم نہیں ہے کہ ہر وقت اور ہر شخص کی نسبت سے زندہ ہو یا مَرُوہ تقویٰ میں زیادہ ہو اور اگر ایسا ہو تو کسی کو متقی کہنا بھی درست نہ ہو اس واسطے کہ اگر کہیں میں تقویٰ ہو نہیں سکتا ہے اور ہر منصب اور ہر مرتبے کو جو شرع میں محمود ہیں ان سب میں آخر عمر کا اعتبار ہے جیسے صالح ہونا یا غوث ہونا یا قطب ہونا یا ولی ہونا یا نبی ہونا اسی واسطے جو شخص کہ اپنی عمر میں ان مرتبوں کو پہنچے ہیں اُن کو بھی ان ہی القابوں سے ذکر کرتے ہیں اگرچہ اگرچہ ان میں اور جوانی میں ان کو یہ مرتبہ حاصل نہ ہوا تھا تو معلوم ہوا کہ اتقی اُسی کو کہتے ہیں جو اپنی آخر عمر میں کہ وہی عملوں کے اعتبار کا وقت ہے اپنے زمانے کے لوگوں سے جو زندہ ہیں افضل ہو اور تقویٰ میں زیادہ پس اس تقریر سے اپنا مطلب ثابت ہوا بغیر تکلف اور تاویل کے اور جو دوزخ کی آگ سے دور رکھنے میں ابو بکرؓ کو اتقی فرمایا ہے تو اب دے عمل اُن کے جو اس سورۃ کے اُترنے کے وقت درگاہ الہی میں مقبول ہوئے تھے یاد فرماتے ہیں اَلَّذِیْ یُؤْتِیْ مَالَهُ یعنی وہ تقویٰ والا اور ڈرنے والا کہ اپنے مال کو دیتا ہے

اللہ کی راہ میں چنانچہ بلالؓ سے شخص کو اور سوائے اس کے دوسرے غلام اور لونڈیوں کو کہ اسلام لائے تھے اور اُس اسلام لانے کے سبب سے اُن کے مالک اُن کو ایذا دیتے تھے اور طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے ان سب کو اُن کافروں سے مول لے کر آزاد کر دیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاموں میں اور ہجرت کے سفر کے سامان میں اور مسجد نبویؐ کی زمین کے خرید کرنے میں اپنے مال کو خرچ کیا اور غرض اُس کی اُس مال کے خرچ کرنے سے یہ تھی کہ یہ تَرَکَتْ اُس نے اپنے تئیں پاک کرے اور مبدم مال کے دینے میں اس نیت سے ترقی کرتا ہے اور اُس کا کمال نئے پودھے کی طرح ہے کہ پانی اور ہوا کے پہنچنے سے بڑھتا ہے روز بروز زیادہ ہوتا جاتا ہے اس واسطے کہ زکوٰۃ کی لفظ میں دو معنی پائے جلتے ہیں ایک مہارت اور دوسرے زیادتی اور یہ دونوں باتیں اُس کو حاصل ہیں وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَ اٰمِنٍ تَعْمِيْدُ تَجْزِئاً ؕ اور نہیں ہے اُس پر کسی کا احسان کہ اس مال کے دینے سے اس کا عوض اور بدلہ کیا جاوے ہر چند کہ مال کا دینا احسان اور سلوک کے بدلے میں بھی نیک ہے لیکن جو اُس میں اپنا نام بھی منظور ہوتا ہے تو کمال اخلاص کے مرتبہ کو نہیں پہنچتا ہے اور حدیث صحیح میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی کا سلوک اور احسان مجھ پر ایسا نہیں ہے جس کا عوض اور بدلہ دُنیا میں میں نے اُس کے ساتھ نہ کیا ہو سوائے ابو بکرؓ کے کہ اُس کے احسان اور سلوک کا عوض میں نے نہیں کیا اس کا عوض اللہ تعالیٰ اُس کو قیامت کے دن عنایت فرماوے گا اسی جگہ سے ثواب کا اندازہ اور مرتبہ کا کمال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بوجھا جائیے کہ کس قدر ہے ذَلِکَ فَضْلُ اللّٰهِ یُوْنِسُ مِنْ یَسْمٰکٍ اُس پر بھی اگر کسی کو اُن کے مرتبے میں شک اور شبہ باقی رہے تو یہ سمجھ لے کہ ایمان کے آفتاب کا پرتو بلکہ پرجھانواں بھی اس کے دل پر نہیں پڑا تھا اگر نہ بیند بروز شپترہ چشمہ چشمہ آفتاب را چہ گناہ ۱۰ اور دوسری صحیح حدیث میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دن پہلے اپنی وفات سے خطبہ پڑھا اور اُس میں تعریف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بہت ارشاد فرمائی اُس میں سے یہ بھی فرمایا کہ کسی کا احسان مال کا

اور سلوک حق الخدمت بدن کا اور جان کا مجھ پر اس قدر نہیں ہے جس قدر ابو بکرؓ کا ہے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی اور مجھ سے مہرنہ لیا اور بلالؓ کو اپنے خالص مال سے مول لیکر آزاد کیا اور مکے سے مدینے کو ہجرت کے سفر میں سب اسباب زاد اور راحلے کا درست کر کے مجھ کو پہنچایا اور اپنی جان اور مال سے ہمیشہ میری غنکاری کرتا رہا سوا سب کے دروازے مسجد کی طرف سے بند کر دوسواے ابو بکرؓ کے دروازے کے کہ اُس کو کھلا رہنے دو اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کمال کا مرتبہ اس سے زیادہ کیا ہو گا کہ علام الغیوب خود اُنکے اخلاص پر گواہی دیتا ہے اور اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے کہ وہ یہ کام نہیں کرتا الا ابتغاء وجهہ تعالیٰ مگر واسطے چاہنے رضامندی اپنے پروردگار کے جو سب بڑوں سے بڑا اور بزرگ ہے اور کسی طرح کی نفسانیت اس خرچ کرنے میں اُس کو منظور نہیں ہے بلکہ ثواب کا لالچ اور عذاب سے دوری بھی اس دینے میں اُسے مقصود نہیں ہے چنانچہ حدیث صحیح میں آیا ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غلاموں اور لونڈیوں کو جو اسلام لائے تھے بڑی بڑی قیمتوں سے خرید کر کے آزاد کیا ابو قحافہ نے جو آپ کے باپ تھے اس بات پر نصیحت کرنا شروع کیا کہ اگر تم کو لونڈی غلاموں کا آزاد کرنا ہی منظور تھا تو اچھے چست اور چالاک جو سب کام کے قابل ہوتے اور تمہارے ہر کام میں مدد کرتے اُن کو لیکر آزاد کیا ہوتا تو کچھ فائدہ بھی تھا ایسی لونڈی غلاموں کو جو کسی کام کے نہیں ہیں مول لے کر آزاد کرنا اور پھر آزاد کرنے کے بعد اُن کے کھانے کپڑے کا بھی ذمہ دار ہونا اس سے کیا فائدہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ کے جواب میں یہ بھی کہا کہ اس کام سے مجھ کو صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی منظور ہے اس کے سواے کوئی دوسری چیز منظور نہیں ہے اور جامع عبدالرزاق میں صحیح طریق سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کا مال مسلمانوں میں سے میرے ایسے کام نہیں آیا جیسا ابو بکرؓ کا مال میری ضرورت پر کام آیا راوی کہتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مال کو اس طرح صرف کرتے تھے جیسے کوئی اپنا مال خرچ کرتا ہے اور کسی طرح کی جدائی اور فرق اپنے اور ابو بکرؓ کے مال میں نہیں جانتے تھے اور ابن ماجہ

کی سنن میں مذکور ہے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے مال سے مجھ کو اس قدر فائدہ نہیں ہوا جس قدر ابو بکرؓ کے مال سے مجھ کو نفع ہوا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وہاں پر حاضر تھے گریہ و زاری کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں بھی آپ کا ہوں اور میرا مال بھی آپ کا ہے اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس قصے کو روایت کیا ہے اور بڑے کمال کے مرتبے پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی یہ بات دلالت کرتی ہے کہ حقیقی نے جس طرح سے اپنے پیغمبرؐ کی دلجوئی اور خاطر داری کی واسطے والضحیٰ کی سورۃ میں وعدہ فرمایا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَاهُ اسی طرح سے اس سورۃ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی واسطے وعدہ فرمایا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَاهُ اور یقین ہے کہ ابو بکرؓ راضی ہوگا حق تعالیٰ سے یا حق تعالیٰ جل شانہ ابو بکرؓ سے راضی ہوگا اس واسطے کہ یرضی میں جو ضمیر ہے وہ دو احتمال رکھتی ہے ایک احتمال یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف پھرے دوسرا احتمال یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف پھرے لیکن دونوں صورتوں میں اپنا مطلب حاصل ہے وَلَنِعْمَ مَا قِيلَ یعنی کیا اچھی بات کہی ہے کسی شاعر نے شعر بخت اگر مدد کند و امنش آدم بکف چکر بکشم زہے طرب و ربکشد زہے شرف چ یعنی اگر اپنے نصیب کی مدد سے معشوق کا دامن ہاتھ میں آوے پھر اگر میں اُس کو پھینچوں تو زہے نصیب میرے اور اگر وہ کھینچے تو زہے بزرگی اپنی اور حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے مروی ہے کہ کہا ہے اُنھوں نے کہ میں اور بہت سے مہاجر اور انصار ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس حاضر تھے اور لوگوں کی فضیلت اور بزرگیاں آپس میں بیان کر رہے تھے کہ فلانا اس رُتبے کا ہے اور فلانا اس رُتبے کا اور اسی گفتگو میں آوازیں ہماری بلند ہوئیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دولت خانہ مبارک سے تشریف شریف باہر لائے اور ہم لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ کس شغل میں مشغول ہو تم نے عرض کیا کہ بعض لوگوں کی بزرگیاں بیان کرتے ہیں تب آپ نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ اگر اس طرح کا ذکر ہے تو خبردار ابو بکرؓ پر کسی کو بزرگ مت جانو اس واسطے کہ وہ افضل ہے تم سب کا دنیا اور آخرت میں اور ابو درداؓ سے دار قطنی میں صحیح سند سے روایت آئی ہے

کہ کہا ابو دردا نے ایک روز میں آگے آگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے راستے میں جاتا تھا کہ یکا یک آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے میں مل گئے اور فرمایا کیا تو اس شخص کے آگے آگے چلتا ہے جو دنیا اور آخرت میں تجھ سے بہتر ہے قسم ہے خدا کی کہ آفتاب نے طلوع اور غروب نہیں کیا ہے کسی پر بعد انبیاء اور مرسلین کے کہ وہ بہتر ہوا ابو بکرؓ سے اور ابن السمان کتاب الموافقة میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے صحیح سند سے روایت کرتا ہے کہ وہ اپنے بزرگوار امام باقرؓ سے اور وہ اپنے بزرگوار امام زین العابدینؓ سے اور وہ اپنے والد ماجد سید الشہداء کو بلا حضرت امام حسینؓ سے اور وہ حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتے تھے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آفتاب نے طلوع اور غروب نہیں کیا ہے کسی پر بعد پیغمبروں اور رسولوں کے کہ بہتر ہوا ابو بکر صدیقؓ سے اور حافظ بغداد کا خطیب جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتا ہے کہ میں ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت ایک شخص ایسا آتا ہے کہ حق تعالیٰ نے میرے بعد اس سے بہتر کسی کو پیدا نہیں کیا اور اس کی شفاعت قیامت کے دن پیغمبروں کی شفاعت کے مانند ہوگی، جابرؓ کہتے ہیں کہ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور انکی پیشانی پر بوسہ دیا اور بنگلیہ ہو کر ایک ساعت انسیت حاصل کی اس بات سے معلوم ہوا کہ جب طرح سے رضامندی حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کی شفاعت میں منحصر ہے اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بھی رضامندی اُمت کی شفاعت میں ہے اس واسطے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رضا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی فانی تھی اور بس والٹر اعلم بالصواب والیہ المراجع والمآب۔

سورۃ الضحیٰ

واضحیٰ کی سورۃ مکی ہے اس میں گیارہ آیتیں اور چالیس کلمے اور ایک سو بائیس حرف ہیں اور اس کو سورۃ الضحیٰ اس واسطے کہتے ہیں کہ اس سورۃ میں اول قسم ضحیٰ کی کھائی ہے

اور صبحی کے معنی دن چڑھے کا وقت ہو کما آفتاب بلند ہونے کا وقت ہے اور اُس وقت کا ہر روز میں رات کے اندھیرے کے بعد آنا وحی بار بار آنے کی دلیل ہے اور اس سورۃ کے نازل ہونے سے یہی مقصود ہے کہ وحی اکثر اوقات آیا کرے اس واسطے اس کے نازل ہونیکا سبب ایسا کہتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ میں اسلام کی دعوت شروع کی اور لوگوں کو مسلمانی کی راہ پر بلانے لگے تب مکہ والوں نے مدینے کے یہودیوں کے پاس آوی بھیجے کہ ہم میں سے ایک شخص ایسا پیدا ہوا ہے جو نبوت اور پیغمبری کا دعویٰ کرتا ہے اُس کے دعویٰ کی سچائی آزمانے کے واسطے کچھ نشانی بتلاؤ کہ تم اہل کتاب ہو اور پیغمبروں کی نشانیوں سے خوب واقف ہوتا کہ اُس نشانی سے ہم اُسے امتحان کریں یہودیوں نے کہا کہ تم اُس سے تین چیزیں پوچھو سکندر و ذوالقرنین کا احوال اور اصحاب کسف کا قصہ اور روح کی کیفیت مکے کے کافروں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر ان تین چیزوں کا سوال کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں ان تینوں چیزوں کی خبر تم کو کل دو گنا اور اُس وقت انشاء اللہ تعالیٰ کہنا آپ کی زبان مبارک پر نہ آیا تو کئی دن تک وحی کا آنا بند رہا بعضے کہتے ہیں دس دن تک اور بعضوں نے اس سے بھی زیادہ کہا ہے یعنی چالیس دن تک وحی نہ آئی اس سبب سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غم ہوا دشمن اسکی خوشی سے طعنے دیتے اور بدگوئی کرنے لگے یہاں تک کہ ابولہب سر مجلس کھٹکتا کہ ان محمد! ودعہ دہ دقل یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اُس کے خدا نے چھوڑ دیا اور ناخوش ہوا اور ابولہب کی دو جو روؤں سے ایک جو رو بڑی بے شرمی اور ہنسٹی ٹھٹھولی سے کہ عورتوں کی طبیعت میں ہوتی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور شریف میں آکر بولی کہ مَدَائِی شیطانات الا قد رث یعنی تیرا شیطان جو تیرے پاس آتا تھا تجھ کو چھوڑ کر چلا گیا ایسی وحشت ناک باتوں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ غم ہوا اور نبی بی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کے پاس جا کر یہ بات کہنے لگے کہ اُسی حالت میں یہ سورۃ نازل ہوئی اور اس کے شروع میں دن رات کا آنا جانا اور عالم میں روشنی اندھیرے کے ہمہ پھیر پانے کا بیان فرمایا کہ تا اس رمز کو سمجھیں کہ دنیا کی چال ڈھال ایک حالت پر نہیں کبھی روز روشن سارے جہاں کو روشن

کرتا ہے اور کبھی اندھیری رات اندھیرا کر دیتی ہے جیسا نور ہمیشہ قیام نہیں کرتا ویسا اندھیرا بھی سدا نہیں ٹھہرتا اندھیرے کے بعد اُجالا آتا ہے اور اُجالے کے بعد اندھیرا ہو جاتا ہے اسی موجب وحی کا انا اور اُس کا بند ہونا سمجھا چاہیے اگر کئی روز اٹک جاوے تو دل تنگ نہ ہوا چاہیے کہ اُس میں بھی حکمتیں ہیں جس طرح رات کے آنے میں حکمتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

وَالضُّحٰی ۝ قَمَ کھاتا ہوں میں صبحی کے وقت کی یعنی پہر دن چڑھے کی کہ آفتاب بلند ہو نیکا اور اُسکی پادشاہی ظاہر ہونے کا وقت ہے اس لیے کہ آفتاب دن رات میں دو چالیں چلتا ہے ایک چال چڑھنے کی کہ ادھی رات ہونے سے شروع ہوتی ہے اور دوسری تنک رہتی ہے اور یہ صبحی کا وقت آفتاب کے اُس پہلی چال کے انتہا کا وقت ہے تو یہ وقت نزول وحی کے وقت سے کہ ربانی اور امرکافی حقیقتوں کے پورے ظاہر ہونے کا وقت ہے نہایت مشابہت رکھتا ہے اور یہ وقت اور بھی خصوصیتیں رکھتا ہے ایک یہ کہ روزی کے تلاش کا اور علم و ہنر حاصل کرنے کا اکثر یہی وقت ہے دوسرے یہ کہ یہ وقت فرض نماز سے خالی ہے اور نفی عبادت کی واسطے فراغت تیار ہے یہ کہ اُسی وقت خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا تھا چوتھے یہ کہ اسی وقت میں فرعون کے جادوگر موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر ایمان لائے تھے اور سجدہ کیا پس یہ وقت نور حق کے کمال ظاہر ہونے کا وقت ہے باطل کے اندھیرے پر کہ اس کا اثر اگلی امتوں پر ہو گیا تھا پانچویں یہ کہ صبحی کی نماز جسکی ادنیٰ چار رکعتیں اور اعلیٰ بارہ رکعتیں ہیں اور اس نماز کی بہت سی فضیلتیں جو حدیث شریف میں آئی ہیں اسی وقت میں مقرر ہے اور تجربہ والوں نے کہا ہے کہ جو فقر و فاقے سے ڈرتا ہو اُسے چاہیے کہ صبحی کی نماز پڑھا کرے اور جو قبر کے اندھیرے سے ڈرتا ہو تو چاہیے کہ تہجد کی نماز پڑھتا رہے اور مشایخوں کے اُردا میں مقرر ہے کہ صبحی کی نماز کی چار رکعتوں میں یہ چار سورتیں سورہ والشمس اور سورہ واللیل اور سورہ الضحیٰ اور سورہ الم نشرح پڑھتے ہیں وَاللَّیْلُ اِذَا بَتَجٰی ۝ یعنی میں سو گند کھاتا ہوں رات کی اُس وقت کہ اپنے اندھیرے سے چیزوں کو خلائی کی نظروں سے ڈھانک لیوے اور ڈھانک لینا رات کا جب ہوتا ہے کہ اُس رات میں چاند اور مشعل

اور شمع اور چراغ کی روشنی نہ ہووے اس طور کی رات جاہلیت کے زمانے کا نمونہ ہے اور
ضحیٰ کا وقت کہ نور کے کمال کا وقت ہے سو وحی کے نازل ہونے کے وقت کا نمونہ ہے اور
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات شریف کے بعد وحی منقطع ہونے سے اور ان کے
خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے باقی نہ رہنے سے گویا کہ رات آئی لیکن ایسی رات میں
شروع سے آخر تک چاند کی چاندنی موجود ہے اور جیسا کہ چاند آفتاب کا خلیفہ ہے کہ اُسکی
روشنی اپنی ذات میں سمیٹ کر عالم کے روشن کرنے کو اُس آفتاب کی جگہ پر بیٹھا ہے ویسا ہی
خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے نور
حاصل کر کے عالم کو اپنے نور سے روشن کیا ہے اور خلافت کا زمانہ گزر جانے کے بعد رات کی
اندھیری نے ہجوم کیا اور طالبان حق کے ہر گروہ اپنے مقدور بھر چراغ اور شمع اور شعل سے
مدد لے کر اپنا کام چلاتے ہیں اور اُس اندھیرے کو دفع کرتے ہیں اسی سبب سے کہ مجتہدوں
کے مذہب اور اولیاء اللہ کے طریقے اُس نور کا فیض پہنچانے میں قسم قسم اور جدا جدا ہوئے
ہیں پس ضحیٰ کا وقت گویا قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر نور الہی کی تجلی ہونے کا وقت ہے اور
رات ظلمت بشری کے مانند یعنی انسانی کثافت اور میل کے مانند ہے جو تن من پر غلبہ اور ہجوم
کر کے ہر چیز کو نگاہ سے چھپا دیتی ہے اور یہاں ایک بحث یہ ہے کہ سورہ واللہیل میں اوّل
رات کی قسم کھائی ہے بعد اُس کے دن کی اور سورہ والضحیٰ میں بر خلاف اُس کے فرمایا یعنی
پہلے ضحیٰ کی قسم کھائی ہے کہ روز ہے اُس کے بعد رات کی اس کا کیا سبب ہے مفسروں نے
یوں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو بھی ایک طرح کی فضیلت اور شرافت سے خصوصیت
بخشی ہے کہ راحت اور آرام اور سکون اور خواب اور پردہ پوشی کا سبب ہے علیٰ ہذا الفیاس
دن کو بھی ایک طور کی بزرگی اور کرامت سے مخصوص فرمایا ہے کہ وہ معیشت کے کار بار کی
درستی کا ایک دوسرے کی ملاقات کا آمد و رفت کی آسانی کا اور دوسری ہمت سے کاموں کا
باعث ہے اسلئے قسم کھانے میں کبھی رات کو دن پر اور کبھی دن کو رات پر مقدم کیا ہے تاکہ مقدم
ہونے کی بزرگی سے دونوں بہرہ مند ہوویں اور یہاں سے معلوم ہوا کہ جو اسد طوسی نے دن
رات کے مناظرے اور جھگڑے کی بیٲوں میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم میں رات سے دن کو

پہلے ذکر کیا ہے سو یہ اُس کا کہنا سورۃ الدلیل سے غافل رہنے کے سبب سے ہے اس واسطے کہ سورۃ الدلیل کے شروع میں رات کی قسم ہے اور اسد طوسی کی وہ ساری بیٹیاں جو فارسی بولی میں ہیں سو یہ ہیں نظم بشنوار مجتہد گفتار شب و روز ہم بہ سرگند شتیکہ ز دل دور کنہ شدتِ غم بہ ہر دورا خاست جدل از سببِ بیشی فضل بہ درمیاں رفت فراوان سخن از مدحتِ دوم بہ گفتِ شب فضل من از روزِ فزول آمد زانکہ بہ روز را کر در شب باز خداوندِ قدیم بہ نزد یزدان ز پرستندہ از عابد روز بہ ساجد و عابد شب راست فزول قدرِ قدیم بہ قوم را سوسے مناجاتِ شب بزرگدلم بہ ہم شبِ گشتِ جدال و طربِ یادِ ستم بہ قمر چرخِ شب کرد محمد مددِ نیم بہ سوی معراجِ شب رفت ہم از بیتِ حرم بہ ہست در روزستہ اوقات کہ منع ست نماز بہ در نماز ہمہ شبِ فخر نبی بود و اُمم بہ آسمان از تو بود و پہچو کیے فریش کہو بہ دوزن آراستہ بر مش کیے باغِ ارم بہ ہر مہ و سالِ عرب را عدد از ماہ من ست بہ نیز از ماہ من ست از پر جبریلِ رقم بہ روز کین قصۃ شنیدہ شدہ آشنیدہ و گفت بہ غاشی کن چہ در آئی البعن بس محکم بہ روز را عیبِ بطعن چکنی کاہِ زو عرش بہ روز را پیش ز تو کردتا لیشِ بقسم بہ روزہ خلق کہ دارند بروزست ہمہ بہ بہ حرم حج بروزست ہم از بیتِ حرم بہ روز خواہد کہ بود خاستنِ خلق بچشر بہ روز شد نیز وجود ہمہ مردوم ز عدم بہ رومی آفاق ز من خوب نماید ز تو زشت بہ دیدہ خلق ز من نور فراید ز تو تم بہ مرما گونہ اسلام و ترا گونہ کفر بہ مرما جامہ شادی و ترا جامہ غم بہ سپہ دخیل بخوم تو چہ باشند کہ پاک بہ بگریزند چو خورشید من افراخت علم گزناہ تو شناسند مہ و سالِ عرب بہ ز آفتاب ہمہ دانند مہ و سالِ عجم بہ ماہ تو از صبحِ خورشید من افزاید نور بہ از پے خدمتِ خورشید کند لیشِ تخم بہ از فریضہ ست نمازست بروز و شب بہ زال نماز تو کم آمد ز من ہستی کم بہ آب آئے ہم اس بات پر کہ کس واسطے سورۃ الدلیل کو رات کی قسم مقدم لانے سے خاص کیا اور سورۃ الضحیٰ کو کس سبب اس ڈھب سے یعنی صبح کی قسم اول میں لانے سے مخصوص فرمایا اس میں یہ بھید ہے کہ الدلیل کی سورۃ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں ہے اور ان کو نور اسلام کے اول کفر کی تاریکی لاحق تھی اور یہ الضحیٰ کی سورۃ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہے اور ان کو ابتدا سے عصمت کا نور حاصل تھا اس لیے الضحیٰ کی سورۃ کو روز کے ذکر

سے شروع کیا اور نور ایمان کے مانند ہے اور اس جگہ ایک لطیفہ اور ہے کہ اگر شروع میں رات کو ذکر کریں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مناسب ہے پھر اس سے اوپر چڑھیں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملیں کہ دن کے مانند ہیں جیسا کہ رات کے بعد دن آتا ہے اور اگر روز کو شروع میں ذکر کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں بعد ازاں اُتریں بلافاصلہ تو بلو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پاویں کہ رات کے مانند ہیں کیونکہ روز کے پیچھے بلافاصلہ رات آتی ہے اور اس لطیفے سے ان دونوں کی رفاقت ایک تن ایک من کی بہت اچھی طرح سے جلوہ گر ہوتی ہے چنانچہ اس رفاقت کا اثر غار کے قصبے سے اور ایک جگہ مدفون ہونے سے اور دوسری صحبتوں سے ظاہر ہوا ہے حاصل کلام اس سورۃ کے شروع میں دن اور رات کی قسم آئی ہے سو گویا اس میں یہ اشارہ ہے کہ ہم کبھی دن کی ساعتیں گھٹاتے ہیں اور رات کی ساعتیں بڑھاتے ہیں اور کبھی اُس کے برعکس یعنی دن کی گھڑیاں زیادہ کرتے ہیں اور رات کی گھڑیاں کم کرتے ہیں اور یہ گھٹانا بڑھانا کم زیادہ کرنا کچھ محبت اور عداوت کی راہ سے نہیں ہے بلکہ حکمت کے طور سے ہے اسی طرح رسالت اور وحی نازل ہونے کے مقدمے کو سمجھا چاہیے کہ کبھی جس سے یعنی بند اور کبھی فیضان یعنی جاری آوریاں ایک لطیفہ ہے کہ جب کافروں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہتان کیا کہ تجھ کو تیرے پروردگار نے چھوڑ دیا اور رخصت کیا اور مدعی ہوئے تب مدعی پر شاہد لانا اور منکر پر قسم کھانا ضرور پڑا تو پہلے اُن کو کہا کہ تم اس دعویٰ کے شاہد لاؤ جب شاہد لانے سے عاجز ہوئے تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کو قسم کھانا لازم ہوا تو دن اور رات کی قسم کھا کر اُنھوں کے مدعا کا انکار کیا اور اس قسم میں اشارہ ہے کہ دن رات بھی بڑھنے اور گھٹنے سے نہیں بچتے تجھ کو کہاں سے طمع رکھنی چاہیے جو خلق کی زبان سے بچے آوریہ بھی ہے کہ رات تنہائی اور وحشت کا وقت ہے اور دن ملنے جلنے اور کام و دھند سے کا وقت ہے پس گویا ایسا فرمایا کہ خوش رہا کرو کہ وحی بند ہونے کی وحشت کے بعد تم کو فرشتوں کے ساتھ مل بیٹھنا میسر ہوگا آوریہ بھی ہے کہ دن عیش و عشرت کا وقت ہے اور رات کلفت اور وحشت کا وقت اور دن سے ضحیٰ کا وقت پسند کیا اور اُسکی قسم کھائی اور رات کی قسم کھانے میں

ساری رات لائے اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ دنیا کے غم کسی خوشی سے بہت زیادہ ہیں اور بعض مفسرین نے یوں کہا ہے کہ صبحی سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے اور لیل سے مراد مغرب کی رات اور بعض کہتے ہیں کہ صبحی سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہے اور لیل سے مراد آں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کہ سیاہی میں رات کے مانند ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ صبحی سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے اور لیل سے مراد آں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں مشغول ہونے کی رات اور بعض کہتے ہیں کہ صبحی سے مراد اُس عالم کا نور ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا اور اس کے سبب سے عالم غیب کے اسرار روشن اور منکشف ہوئے اور لیل سے مراد عفو اور بخشش کا خلق ہے جس سے اُمت کے عیبوں کو ڈھانک لیا اور بعض کہتے ہیں کہ صبحی سے مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری احوال ہے جو خلق اللہ اُس سے آگاہ ہوئی اور لیل سے مراد اُن کا باطنی احوال کہ حق تعالیٰ کے سوا کسی کو اُس کی خبر نہیں اور بعض کہتے ہیں کہ صبحی سے مراد اسلام کا اقبال ہے اور لیل سے مراد اسلام کے غریب اور سُست ہوجانا زمانہ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے اِنَّ الْاِسْلَامَ سَيَعُوْذُ عَنِّيْ يٰ اَبْنٰى حَقِيقَ اِسْلَامِ نزدیک ہے کہ غریب اور سُست ہوجائے گا اور بعض کہتے ہیں کہ صبحی سے مراد زندگانی کا وقت مراد ہے اور لیل سے مراد قبر میں جانے کا وقت ہے اور یہ سب باتیں ہو سکتی ہیں مَا وَدَّ عَلٰكَ رَبُّكَ وَمَا فَعَلٰہ یعنی تیرے پروردگار نے تجھ کو جہان کیا اور ناخوش نہ رکھا یعنی وحی بند ہونے کی مدت جو دراز ہوئی سو اس واسطے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تربیت کرنے میں کچھ قصور ہے یا تمہارے کمال صفاتوں میں کچھ نقصان اور فتور بلکہ کسی حکمت کی واسطے ہے اور عنقریب پھر وحی کا آنا ہو گا جیسے دن جلدی سے رات کے بعد پھر آتا ہے اگر بعض اوقات بشریت کے اندھیرے کے آجانے کے باعث وحی کا بند ہونا نمود ہو تو کچھ اندیشہ نہ کرو آخر نور حق کا غالب آوے گا اور ظلمت بشریت کو بالکل مٹا دیوے گا اور وصال بے فراق حاصل ہووے گا چنانچہ فرماتے ہیں وَلَا تَلَاخِزْهُنَّ عٰخِرُتٌ لِّاٰخِرٍ مِّنْ اٰوَّلٰیہَا اور بیشک پچھلی ہر حالت بہتر ہے تیرے واسطے اگلی معاملت سے یہاں تک کہ تیری بشریت اصلانہ رہی

اور نور حق کا غلبہ ہمیشہ تجھ پر رہا کرے گا اور اگر آخرت کو بعد الموت کے احوال پر خیال کریں تو بھی بجائے آخرت کے دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرداری کامرتبہ اور اُن کی طرف سارے عالم کا رجوع لانا اور اُنکی مبارک ذات کے چٹنے سے بخشش اور فیض الہی کا جاری ہونا نہایت زور شور اور اوج موج میں ہو گا یہاں تک کہ قیامت کے دن سب اگلے پچھلے لوگ اُنکی شفاعت کے محتاج ہوں گے اور اُن کے جھنڈے کے تلے چھاؤں میں آرام پادیں گے اور اُن کے حوض کوثر کے پانی سے سیراب ہوں گے اور مراتب اور مکانات بانٹ دینا اُن ہی سے ہو گا یعنی جس کو جس لائق دیکھیں گے ویسے اُس کو مرتبہ اور منزلیں تقسیم کر دیں گے اور رَبَّكَ کے لفظ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تسلی ہے یعنی کہاں ہو سکتا ہے کہ جس خاوند نے تم کو اس مرتبہ سے پرورش کیا ہو اور اپنی طرح بطرح کی تربیتیں تمہارے حق میں عنایت فرمائی ہوں اس حد تک کہ اپنے نور کی تجلّی بے واسطہ اور بے وسیلہ کسی مرشد اور پیغمبر کے تمہاری روح مبارک پر نازل کی ہو وہ تم کو چھوڑے اور جدا کرے یہ بات مجازی خاوندوں سے بھی بعید ہے چنانچہ مشہور ہے کہ اپنے نوازے اور سرفراز کیے ہوئے کو گرا یا نہ چاہیے تو اُس حقیقی خاوند کی کیا بات کہ جو ہر چیز کے پیدا ہونے کے پیشتر اُس کے حوصلے اور اُس کے عمل سمجھ بوجھ کر ہر ایک کو کسی مرتبہ اور منصب سے مختار اور مخصوص کرتا ہے اور بیشک کیا خوب کہا ہوا ہے رَبَّاعِیْ چوں بعلم ازل مرادیدی ۛ دیدی انکہ بعیب بگزیدی ۛ من بعیب آں و تو بعلم ہماں ۛ و ر دمن اُنچہ خود پسندی ۛ تر جمہ جس گھڑی تو نے مجھے علم ازل سے دیکھا، دیکھا اور عیب کے ساتھ اُس گھڑی پر چیدہ کیا، میں ہوں وہ عیب سے اور علم سے ہے تو بھی وہی ر د نہ کر، تو نے جو کچھ آپ پسندیدہ کیا، یہاں سمجھا چاہیے کہ جب کوئی صاحب مہربان قدردان اپنے نوکروں سے ایک نوکر کو کسی خدمت پر مامور اور مقرر کرتے ہیں اور وہ نوکر بڑی کوشش اور کمال استقلال سے اُس خدمت میں مشغول رہتا ہے تب حاسد بُتانی اور غیبتی اُس نوکر کی دل شکنی کے درپے ہو کر جھوٹی باتیں بے اصل مشہور کرتے ہیں کہ فلانا اپنے خاوند کی نظر سے گرا اور اس خدمت سے کہ مشغول تھا معزول ہوا تو ایسے وقت اُس خاوند کو نہایت الطاف

اور اشفاق کی زد سے اُس نوکر کی دلدرمی کرنا اور تسلی دینا لازم ہوتا ہے اور اُن جھوٹی باتوں کے سننے سے جو اُس کے دل پر گرائی اور آزر دگی کا اثر پہنچا ہے سو دفع کرنے کی واسطے خلعت اور انعام اور اُس کے منصب کی ترقی کا وعدہ دینے سے اُس کو ممتاز اور مخصوص کرتا ہے سو اُسی نوع کا یہ کلام ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اِیٰہِیْ اور بیشک دیوے کا مجھ کو پروردگار تیرا اس قدر کہ تو راضی ہوگا اور اُس سے تیری استعداد اور حوصلے کا جام بھر پور ہو جاوے گا اور کچھ آرزو اور خواہش باقی نہ رہیگی اور یہ وعدہ نہایت وسعت اور فراخی رکھتا ہے خصوصاً وہ مخاطب یعنی وہ پیغمبر جن کو وعدہ دیا ہے ایسے پیغمبر عالی شان ہیں اُن کے حوصلے اور استعداد پر نظر کر کے دیکھا چاہیے کہ کس قدر اور کیسا کیا اتنی بخششیں اور عنایتیں ان کو دی جاویں گی تا مَحْظُوظ اور خوشنود ہوویں اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اُس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اصحابوں سے بولے کہ میں ہرگز راضی نہیں ہونے کا جب تک کہ اپنی اُمت سے ایک ایک آدمی کو بہشت میں داخل نہ کر دوں گا اور اُس جناب رسالت مآب کے حق میں اُنکی روح مُبارک پیدا ہونے کی ابتدا سے بہشت میں داخل ہونے تک جو الٰہی بخششیں اور عنایتیں عطا ہوئی ہیں اور ہوتی ہیں اور ہونگی سو قیاس کے احاطے سے اور بیان کرنے کی حد سے باہر ہیں اُن میں سے کچھ مجمل اور خلاصہ بیان کرنے میں آتا ہے سمجھا چاہیے کہ جب کوئی کسی کو اپنے وسیلے رکھنے والوں سے اپنا پیارا اور محبوب کرتا ہے تو اُس کو بہت چیزوں سے پوشاک میں سواری میں بیٹھنے کی جگہ میں اور اس سو اور احوال میں ممتاز فرماتا ہے تا اُس کا پیارا اپنا اور محبوبیت خاص و عام کی نظر میں جلوہ گر ہو جاوے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خصوصیتیں جناب اقدس الٰہی سے حاصل ہوئی ہیں سو دو قسم کی ہیں پہلی قسم وہ ہے جس میں پیغمبر بھی شریک ہیں لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نعمت سب سے آگے اور اُن سب سے زیادہ دی ہے اس سبب سے انکو سب سے ممتاز فرمایا ہے اور دوسری قسم وہ ہے جو اُن ہی کو مخصوص ہے اور خاصہ ان ہی کا ہے دوسرے کسی کو اُس میں شراکت اور بہرہ نہیں آوریہاں مختصر کرنے کے سبب ان دونوں قسموں سے باہم ملا کے کچھ ٹھوڑا سا بیان کرتا ہوں تاکہ اس آیت کے معنی بہت اچھی طرح سے سننے والوں

کے ذہن میں گزریں اور دل نشیں ہوویں ان خصوصیتوں سے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک میں تھیں ایک یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیٹھ کے پیچھے ایسا دیکھتے تھے جیسے رو برو اور رات کے وقت اور اندھیرے میں ایسا دیکھتے تھے جیسا دن کو اور روشنی میں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کا لُباب کھاری پانی کو میٹھا کرتا تھا اور شیر خورے بچوں کو اپنے منہ کے لُباب سے ایک قطرہ چکھاتے تھے تو وہ بچے سالار دن بیٹ بھرے رہتے تھے دن بھر دودھ طلب نہ کرتے تھے چنانچہ عاشورے کے دن اہل بیت کے بچوں سے تجربہ ہوا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلیں سفید رنگ اجلی شفاف تھیں اُن میں ہسلا بال کا نام نہ تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اتنی دور جاتی تھی جو اوروں کی آواز اُس کے دُشویں حصے تک نہ جاتی تھی اور آپ کی آواز اتنی دور سے سُنتے تھے جو اوروں کی آواز اُس پہلے سے سُن نہ سکتے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سو جاتی تھیں اور دل جاگتا رہتا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری عمر میں جسمانی نہ آئی اور کبھی احتلام نہ ہوا اور اُنکے بدن مبارک کا پسینہ مشک سے بہت خوشبودار تھا یہاں تک کہ اگر کسی راستے سے تشریف لیجاتے تو لوگ اُنکے پسینے کی خوشبو کے سبب سے جو اُس ہوا میں پھیل رہتی تھی معلوم کرتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے تشریف لے گئے ہیں اور کسی آدمی نے اُن کے جھاڑے کو زمین پر نہ دیکھا تھا زمین پھٹ کر نکل لیتی تھی اور اُس جگہ سے مُشک کی خوشبو نکلتی تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تولد کے وقت ختنہ کیے ہوئے ناف کٹے ہوئے اور پاک صاف کہ اصلاً اُن کے بدن مبارک پر پلیدی کا اثر نہ تھا پیدا ہوئے اور زمین پر سجدہ کرتے ہوئے اور اپنی شہادت کی اُننگلی آسمان کی طرف اُٹھائے ہوئے آئے اور اُن کے تولد کے وقت ایک نور چمکا اور ایسی روشنی ہوئی جو اُن کی ماں کو اُس روشنی کے سبب سے شام کے شہر نظر آئے اور فرشتے اُن کا جھولا جھلاتے تھے اور جاندا اُن کے ساتھ بچپن کے وقت جھولے میں بائیں کرتا تھا اور جب اُس کو اشارہ کرتے تو اُن کی طرف جھکنا تھا اور بار بار جھولے میں جھولے کلام کیا ہے اور بادل اُن پر ہمیشہ دھوپ کے وقت سایہ کرتا تھا اور اگر جھاڑے کے تلے آتے جھاڑ کا سایہ اُن کی طرف متوجہ ہوتا تھا اور اُن کا سایہ زمین پر گرتا نہ تھا اور انکی پوشاک

پر کھٹی نہ بیٹھی تھی اور اگر آپ کسی جانور پر سوار ہوتے تو وہ جانور آپ کی سواری کی مدت تک
 لید اور پیشاب نہ کرتا تھا اور عالم ارواح میں جو اول پیدا ہوا سو آپ تھے اور پہلے جس نے
 السمٹ برتیکم کے جواب میں بٹلی کہا سو بھی آپ تھے اور معراج اور براق کی سواری بھی
 مخصوص آپ کو تھی اور آسمان پر جانا اور قاب قوسین تک پہنچنا اور دیدار الہی و مشرف
 ہونا اور فرشتوں کو ان کی فوج اور سپاہ بنانا کہ لشکر کی طرح ان کے ہمراہ ہو کر لڑے یہ بھی خاصہ
 ان ہی کا ہے اور چاند کو دو ٹکڑے کرنا اور دوسرے عجائب معجزے بھی ان ہی کیساتھ مخصوص
 ہیں اور قیامت کے دن جتنا ان کو ملے گا اتنا کسی اور کو نہ ملے گا اور جو پہلے قبر سے اٹھے گا سو
 بھی آپ ہوں گے اور جو پہلے بیہوشی سے ہوشیار ہو گا سو بھی آپ ہوں گے اور ان ہی کو حشر
 میں براق پر لادیں گے اور تتر ہزار فرشتے ان کے چوگرد ہوں گے اور ان ہی کو عرش عظیم کے
 داہنی طرف کرسی پر بیٹھائیں گے اور مقام محمود سے مشرف کریں گے اور لوا را الحمد یعنی الحمد کا
 جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیوں گے حضرت آدمؑ اور ان کی تمام اولاد اس جھنڈے کے تلے
 ہوں گے اور سارے انبیاء اپنی امتوں سمیت ان ہی کے پیچھے چلیں گے اور پروردگار کا دیدار
 دیکھنا پہلے ان ہی سے شروع ہو گا اور ان ہی کو شفاعت عظمیٰ سے مخصوص کریں گے اور بطراط
 پر جو پہلے گذر کرے گا سو آپ ہی ہوں گے اور محشر کے ساری خلائق کو حکم ہو گا کہ اپنی آنکھیں
 بند کر لو تا ان کی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا پہلے صراط پر سے تشریف لیجاویں
 اور پہلے جو بہشت کا دروازہ کھولے گا سو آپ ہوں گے اور ان ہی کو قیامت کے وسیلے کے
 مرتبے سے مشرف کریں گے اور وہ وسیلہ ایک ایسا نہایت بلند مرتبہ ہے جو مخلوقات سے
 کسی کو میسر نہ ہوا اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن
 جناب الہی سے قرب و منزلت میں ایسے ہوں گے جیسے وزیر بادشاہ سے اور آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم سب شریعتوں میں جن چیزوں سے مخصوص ہیں سو بہت ہیں انہی
 گنتی طول و طویل ہے ان میں سے یہ ہے کہ ان کو کافروں کی غنیمت کا مال حلال کیا،
 اور ان کے واسطے زمین کو مسجد بنا دیا یعنی جس جگہ چاہیں نماز پڑھیں اور ان کے واسطے
 زمین کی مٹی کو پاک کرنے والی کیا اور پانچ وقتوں کی نماز اور دضو اس طریق سے اور اذان

اقامت اور سورہ الحمد اور آمین اور جمعہ کا روزانہ قبولیت کی ساعت جو جمعہ کے روز میں ہے اور رمضان شریف اور شب قدر کی برکتیں کہ یہ سب اُن ہی کے واسطے مخصوص ہیں اور یہ خصوصیتیں دریافت کرنے کو ظاہر نظر پہنچتی ہے اور آپ کی دس خصوصیتیں جو باطنی مراتب کے بموجب ہیں اور وہ انوار اور وہ تجلیات جو روز بروز بڑھتے اور زیادہ ہوتے جاتے ہیں اور وہ احوالات اور مقامات جو اُن کے امتیاز کو اُن کی پیروی اور فرمانبرداری کرنے کے طفیل سے حاصل ہوئے اور ہوتے ہیں اور قیامت تک حاصل ہوں گے اور وہ علوم اور عرفان جو اُن کو عطا ہوئے ہیں سو بے انتہا ہیں اور اس وَلَسْتُوف کی آیت میں ماں سب چیزوں کا اشارہ ہے یعنی یہ سب نعمتیں ملیں گی اس واسطے عطا کو خاص نہ کیا یعنی یہ کچھ اور اتنا کچھ نہ فرمایا اور جس وقت کسی کو کچھ نعمت زمان مستقبل میں دینے کا وعدہ کرتے ہیں تو جو نعمت زمان ماضی میں ہوئی تھی اس نعمت کے مشاہدوں اور علامتوں سے اپنے اُس وعدے کو محکم اور مضبوط کرتے ہیں تا پچھلے وعدے کو اگلے وعدے پر قیاس کرے اور امید اسکی قوی ہو جاوے اسی واسطے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وعدے کے بعد اُن اگلی خدمت کے اور بدون درخواست کرنے کے ملی تھیں اور کبھی کسی کے خیال میں نہیں آتا کہ وہ نعمتیں کس خدمت اور ثواب کے عوض میں ملی ہیں چنانچہ فرماتے ہیں اَلْكَفِّحُ لَكَ يَتِيمًا فَادَّاهُ کیا نہیں پایا تجھ کو یتیم پھر جگہ دی اس نعمت کا بیان یہ ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں تھے آپ کے والد عبداللہ نے وفات پائی اور جب تولد ہوئے اور قریب چھ برس کے تھے کہ آپ کی والدہ نے انتقال کیا پھر اُس کے دو برس کے بعد آپ کے دادا عبدالطلب نے بھی رحلت کی اور آپ کو تین طرح کی یتیمی ماں اور باپ اور دادا کے گزر جانے سے حاصل ہوئی اور اس طور کی حالت میں اندیشہ تھا کہ لڑکا ضائع ہو جاوے اور بخونی پرورش نہ پاوے اللہ تعالیٰ نے ابتداء سے آپ کی پرورش ہونیکی صورت اس طرح پر ظاہر فرمائی کہ والد کے انتقال کے بعد اُن کی ماں کے اور دادا عبدالطلب کے دل میں آنحضرت کی محبت ایسی بڑھائی کہ اشتقاق پدری کے قائم مقام ہوئی اور دن اور رات آنحضرت کی محبوبی اور دلبری کے کرشمے اُن کی ماں اور دادا کو دکھلاتا تھا تا عاشق ہو کر عاشقوں کے طور

مستین و مقرر فرمائے اس دم وہ انکی بیقار می جو حق دین نہ پانے کے سبب رہتی تھی جاتی رہی گویا اپنی کھوئی ہوئی چیز پائی اور جس راہ سے چلا جاتے تھے اور وہ راہ سوچہ پڑتی نہ تھی سوراہ آپ کو دکھائی اس باعث اس راہ کے نہ پانے کی بیقار می کو راہ بھولنے سے نسبت دی یعنی صلاً فرمایا اور تفسیر والے جنہوں نے یہ بات حبیبی چاہیے ویسی پوری نہ سمجھے سو اس بھولنے کی تفسیر میں بہت دور پر جا پڑے ہیں بعضے کہتے تھے صلال سے مراد ظاہر کی راہ بھولنی ہے جو لڑکپن کی حالت میں کئے کے پہاڑوں کے بعضے دروں میں گھر کی راہ بھول کر حیران بھٹکتے پھرتے تھے کہ ابو جہل اونٹنی پر سوار اچانک اُدھر جانکلا اور آپ کو اٹھا کے اونٹنی پر سوار کر کے عبدالمطلب کے پاس لے آیا اور کہنے لگا ہم نہیں جانتے کہ اس تیرے بیٹے سے ہم کو کیا کچھ پہونچے گا عبدالمطلب نے پوچھا کیوں ابو جہل بولا کہ میں نے اس لڑکے کو فدانے درے میں رستہ بھولا ہوا بھٹکتا پایا سو اس کو اٹھا کر پہلے اپنی پیٹھ کے پیچھے سوار کر لیا تو اونٹنی ہرگز نہ چلی بیٹھ بیٹھ جاتی تھی جب اُس کو میں نے اپنے آگے بٹھلایا تب یہ اونٹنی اٹھ کر چلنے لگی اس قصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے وہ مشابہت ہے کہ جیسا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اُن کے دشمن کے ہاتھ سے جو فرعون تھا پرورش کروایا ویسا ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اُن کے دشمن کے ہاتھ سے جو ابو جہل تھا اُن کے دادا عبدالمطلب کے پاس پہونچایا اور بعضے کہتے ہیں کہ نبی نبی حلیمہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دانی آپ کو اپنے گھر سے عبدالمطلب کے ہاں پہونچانے کو لائیں اور مکہ معظمہ کے دروازے پر آپ کو گنوا یا تو بیقار ہو کر پہل کے پاس آئیں کہ وہ ایک بڑا بت تھا اور وہاں جا کر بلند آواز سے رونے لگیں جو ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا وہیں سارے بُت اوندھے مُنہ گر پڑے اور بتوں کے اندر سے ایک آواز نکلی کہ ہے ہے یہ کیا نام لیتی ہے کہ اُسی لڑکے کے ہاتھ میں ہماری ہلاکی اور خرابی ہے اُس عرصے میں جبرئیل علیہ السلام نے آکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیکر اُن کے دادا عبدالمطلب کے پاس پہونچا دیا آپ کی دانی نبی نبی حلیمہ بُت خانے سے بے آس ہو کر اس ارادے سے نکلیں کہ عبدالمطلب کو آپ کے گم ہو جانے کی خبر دوں تا آپ کو ڈھونڈیں وہاں گئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ آپ عبدالمطلب کے پاس بیٹھے ہیں یہ دیکھ کر بہت

اپنی جگہ میں پڑیں اور دنگ ہو گئیں پس اس وَ وَجَدَ لَكَ صَاحِبًا فَسَدَىٰ كِي آیت میں اس قسط کی طرف اشارہ ہے اور بعض کہتے ہیں کہ صلال سے مراد ہجرت کے رُخ کا بھولنا ہے کہ کس طرف جانا چاہیے یا تو قبلہ کا گم کرنا یا تو جبریل علیہ السلام کا پہلے پہل نہ پہچاننا یا تو دنیا کے کاروبار کی راہ بھولنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں نہایت مشغول ہونے کے سبب سے دنیا کے کام کاج اور لین دین کے دستور سے خبردار نہ تھے اور سرور کار نہ رکھتے تھے یا تو آسمانی راستوں کا گم کرنا کہ وہ راستے معراج کی رات معلوم ہوئے اور بعض کہتے ہیں کہ صلال اس جگہ مل جانے کے معنی میں ہے چنانچہ عرب کہتے ہیں صَلَّ الْمَاءُ فِي الدِّينِ یعنی مل گیا پانی دودھ میں ایسا کہ فرق اور تمیز نہیں کر سکتے سو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے آگے کافروں میں رلے ملے تھے کوئی آپ کو ممتاز نہ کر نہ پہچانتا تھا اور بعضوں نے کہا ہے کہ صلال کے معنی محبت اور عشق کا مرتبہ ہے چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اپنے باپ کے کمال عاشقی اور محبت کو جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ رکھتے تھے اس لفظ سے کہا ہے کہ اِنَّكَ لَفِي صِلَاكِ الْقَدِيحِ اس کے یہ معنی کہ بیشک تو اپنی قدیم صلال میں یعنی تو اُسی اپنے اگلے عشق اور محبت میں ہے اور ہدایت سے مراد وہ ہے کہ پہنچے تھے اپنے محبوب اور مطلوب سے ملنے کی راہ بتلا دی الغرض تفسیر والوں کی باتیں اسی طرز کی ہیں یہاں اس قدر سمجھنا چاہیے کہ تمام انبیاء علیہم السلام پیغمبری پانے کے آگے بھی اور پیغمبری پانے کے بعد بھی اصلی اور طبعی کفر اور کفر الہی سے پاک اور معصوم اور محفوظ ہیں بلکہ جان و بوجھ کر گناہ کرنے سے بھی پاک ہیں چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ میں نے کبھی کوئی کام اُن کاموں میں سے جو جاہلیت والے کرتے تھے نہ چاہا کہ میں بھی کروں مگر دو وقت اور اُن دونوں وقت میں لطف الہی نے مجھے وہ کام کرنے نہ دیا اور اللہ تعالیٰ کا تھا مننا اور نگاہ رکھنا میرے اور اس کام کے بیچ میں حائل اور مانع ہوا اور وہ دو کام یہ تھے کہ ایک دن قریش کے ایک نوجوان کو جو شہر مکہ کے باہر میرے ساتھ بکریاں اور بھیڑیاں چراتا تھا میں نے کہا میری بکریوں اور بھیڑیوں کی خبر داری کہ نا کہ میں شہر مکہ میں جا کر جو کئی ایک نوجوان گروہ مل بیٹھے کہانیاں کہتے ہیں سو سنوں جب اس عزم سے شہر مکہ میں داخل

ہوا تو پہلے ہی گھر میں سے جو میرے سربراہ تھا گانے بجانے کی آواز سُنی اور پوچھا کہ یہاں کیا ہے بولے کہ فلا نے شخص کی فلائی عورت سے آج شادی ہوتی ہے یہ سُکر میں گیا اور چاہا کہ بیٹھ کر تماشا دیکھوں بیٹھے ہی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نیند ایسی غالب کر دی کہ دن نکلے تک نہ جاگا جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ مجلس بر خاست ہو گئی اسی طرح پھر بھی دوسری مرتبہ قصد کیا تو پھر بھی میرے اور باجے گاجے کھیل تماشے اور قصے سننے کے درمیان نیند حاصل ہوئی اور خدا تعالیٰ کے تھامنے اور نگاہ رکھنے کے سبب سے میں نہ بچ رہا پھر اُس دن سے کبھی میرے خیال میں نہ گذرا یہاں تک کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت اور پیغمبری سے سرفراز فرمایا اور اُس پاکی پر ہیز گاری کو دو چندان کیا لیکن شریعتوں کے احکام نہ جاننے اور انکی سمجھ نہ پڑنے کی بے قراری پیغمبروں کو بھی پیغمبری پانے کے آگے ہوتی ہے اور حق دین کی تلاش میں رہتے ہیں اور لفظ ضلال کے معنی کے لیے اس قدر بس ہے جیسا کہ اوپر بیان کرنے میں آیا وَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى اور تجھ کو پایا عیالدار بے مایہ پھر غنی اور بے پروا کیا تجھے یہ وہ نعمت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے اُن کے دادا عبد المطلب کے مال سے مستغنی کیا کہ اُن کو اپنے سب بیٹوں سے بہتر اور عزیز جان کر پرورش کرتے تھے اُنھے بعد ابو طالب کے مال سے کہ وہ چھپاتھے بناہ لیا کہ وہ بھی اُن کو اپنے دادا عبد المطلب کی وصیت کے بموجب اپنے فرزندوں پر مقدم کر کے سبھوں سے زیادہ چاہتے تھے پھر جب آپ پچیس برس کے ہوئے تب حضرت بی بی خدیجہ کبری رضی اللہ عنہا کو کہ نہایت مالدار تھیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں اس قدر انکی محبت اور خدمت پر بُجھایا کہ اپنا سارا مال نقد اور جنس اُن کے آگے لا رکھا اور قریشوں کے رئیسوں کو بلا کر شاہد کیا کہ اب یہ سب مال اِس شخص کا ہے چاہے لٹا دیوے چاہے رکھ لیوے جب بی بی خدیجہ کبری رضی اللہ عنہا خلد برس کو سدھاریں تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے فارغ البال کیسا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دل میں اس قدر آنسو و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی اور دلبری کی محبت آپڑی کہ اپنی پونجی کے چالیس ہزار درم اُن کے کاروبار میں خرچ کر بیٹھے پھر بعد ہجرت کے مدینے کے رہنے والے انصار کے مال سے غنی کیا اس کے

پیچھے کھارنا بکار کی فتوح اور غلیمتوں کے مال سے نہال کر دیا اگرچہ اُن میں سے بعضے معاملے
 اس سورۃ کے نازل ہونے کے بعد ظہور میں آئے ہیں پر جو کچھ کہ علم الہی میں ہے سو گویا
 ظہور میں آئے ہوئے کے مانند ہے اس واسطے اُن کو بھی منت رکھنے کے مقام میں فرمایا اور
 باوجود ان سب ظاہری بے پروائیوں کے باطنی بے پروائی جسے قناعت کہتے ہیں اس
 نہایت تک عنایت فرمائی تھی جو آپ کے نزدیک سونا اور پتھر برابر تھا سو تواریخ دالے
 خوب بیان کرتے ہیں اور تحقیق دالے صاحب کمالوں نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کو اس سبب سے یتیم کیا تو لوگ یتیموں کی حقارت نہ کریں اور جب کسی یتیم کو دیکھیں تو یاد کریں
 کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی وقت میں یتیم تھے اور یتیم کو مان دیویں کم سے کم
 اتنا مان جتنا جاہل لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کو مان دیتے ہیں اور اس سبب سے
 بھی ہے تا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کی قدر بوجھیں اور یتیموں پر مہربانی رکھیں اور یاد
 کریں کہ یتیمی کا دکھ کتنا کچھ بھاری ہے اور اس باعث سے بھی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم سے منظور یہ تھا کہ اپنی عمر کے شروع سے آخر تک خدائے تعالیٰ کے سوا کسی اور
 پر بھروسہ نہ رکھیں اور سب سے عالی توکل کا مرتبہ اُن ہی کو ملے اور یہ بات یتیمی کے سوا
 نہیں ملتی اور اس بات سے بھی ہے کہ یتیم ہونا سو عادت کے بموجب بچوں کے اوقات ضائع
 ہونے اور اُن کے بے ادب ہوجانے کا سبب ہے اور جب کوئی شخص یتیمی کی حالت میں پورے
 ستھرے پچھن اور بھلی چال سے سدھر جاوے تو بلا شک مجزے کے طور سے ماننے میں اور
 اُس کو نبوت کی نشانی جانتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فقر و مسکینی میں اور
 دادا چچا زوجہ محترمہ یار غار اور انصار جان نثار کے مال سے مستغنی ہونے میں یہ بھید ہے
 کہ اگر آپ مالدار ہوتے تو مالداروں کے اخلاق کہ فی الجملہ بڑائی خود پسندی خود بینی اور
 خود منائی کو چاہتے ہیں سنت اللہ جاری ہونے کے بموجب آپ میں اثر کرتے اور آپ کی
 نشست برخواست اٹھ بیٹھ مالداروں کے ساتھ ہوتی اور آپ کو تواضع اور مٹھساری اور
 استنار پروری اور اللہ کی طرف دم بدم التجا کرنے اور مسکینی کی لذت معلوم نہ ہوتی اور یہ
 بھی ایک سبب ہے کہ جس صورت میں آپ کو آپ ہی کے مال سے مستغنی کرتے تو آپ کے

فرمانبرداروں پر بدگمانی دھرتے کر شاید لوگ اس شخص عالی شان کی شاندار می اور مال کی خواہش کی طمع کے سبب سے اس شخص کے فرمانبردار ہو گئے ہیں اور خالص اخلاص اور صرف ایمان اور حق کی پاسداری سمجھی نہ جاتی ان باتوں کے واسطے آپ کو فقیر بے مایہ پسند کر کے لوگوں کو آپ کی صحبت کی کشش سے گرویدہ کیا تا خود بخود اپنی جان و مال کو آپ پر نثار کریں اور یہ بات آپ کے کمال پر پہلی دلیل ہے کہ لوگ ظاہری اسباب کے بغیر اس قدر آپ پر گرویدہ ہوتے ہیں اور یہاں ایک نکتہ ہے سمجھا چاہیے کہ ہر آدمی کیا فقیر کیا غنی ابتدا میں بے مایہ اور تہی دست پیدا ہوتا ہے اور دوسروں کے مال سے جمعیت پاتا ہے لیکن اگر وہ آدمی اپنی طرف سے ہوس اور لالچ کر کے مال زیادہ کرنے کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے تو سب کی نظروں میں ذلیل اور خوار ہو جاتا ہے اور اگر وہ آدمی اوروں کو نافرمانی اور ان کی تدبیروں سے اپنا تابع اور فرمانبردار کر کے ان کے مال سے فائدہ لیتا ہے تو ان کی عزت اور شوکت کا باعث ہو پڑتا ہے اور یہی باعث ہے کہ بادشاہ عزیز ہے باوجود اس بات کے کہ رعیت کے مال سے مستغنی ہے ان کے پاس سے ایک تدبیر کے ساتھ اناج خراج اور محصول کے پیسے لیتا ہے اور فقیر طمع رکھ کے آدمیوں سے طلب کرتا ہے بلکہ اس سے بہت کم مانگتا ہے مگر وہ ذلیل ہے پس معلوم ہوا کہ مال کا ہونا عزت کا سبب نہیں ہوتا اور اس کا نہ ہونا ذلت اور حقارت کا واسطہ نہیں ہاں سچ ہے جو مال کا قناعت بے پروائی اور لالچ ترک کرنے سے ہاتھ آوے سو عزت کا باعث ہے اور جو فقیر طمع اور تلاش کے سبب دوڑ دھوپ میں لگا رہے سو ذلت اور خوار می کا موجب ہے، اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اوروں کے مال سے عزت اور حرمت اور غلبے کے طور پر استقلال حاصل ہوا تب آپ کا جاہ و جلال زیادہ اور کامل ہوا اور کبھی کوئی تنگ اور عار کا کنگ نہ لگا اور جب اللہ تعالیٰ نے اِن نعمتوں کا بیان پورا کر چکا تب اُن کے شکر کی درخواست کے لیے فرمایا کہ قَامَتِ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ یعنی پھر یتیم کو تو بھی مت دبا اور قہر مت کر یعنی یتیم کا مال اور حق تلف مت کر اور اس کے ساتھ بات کرنے میں تندہی اور سختی مت کر کیونکہ تو بھی یتیم تھا اور یتیم کی لاچاری ہو رہا تو انی تجھے خوب معلوم ہے کہ ذرا

بات سے شکستہ دل اور آزرده خاطر ہو جاتا ہے اور یہ شکر وہ ہے کہ جو اَلشَّكْرُ يَجِدُ لَكَ
نَبِيًّا فَاَذِيءُ کی نعمت سے بدل اور مقابلے میں ہے وَ اَمَّا السَّائِلُ فَلَا تَنْهَهُ عَنْهُ یعنی
اور مانگنے کو نہ جھڑک کیونکہ تو بھی عیال دار اور مسکین تھا اور تو مسکین کا درد دیکھ خوب
جاننا ہے اور یہ وہ شکر ہے جو وَ دَجِدَكَ عَائِلًا فَاعْتَنِيَ كُنْتَ عَنِی کی نعمت کے عوض کے مقابلے
میں ہے وَ اَمَّا ابْنُ عَمَةٍ وَ زَيْتٍ فَخُذْ حَقَّكَ یعنی اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو بیان کر
کیونکہ کچھ بہت نعمتیں دی ہیں اور بہت علوم اور عرفان بے پایاں تیرے دل پر نازل
فرمائے اور اس نعمت کا شکر وہ ہے جو اوروں کو بھی اُن کے پانے کی راہ بتاویں اور حصہ
عنایت فرماویں اور ایک یہاں لطیفہ ہے سو یہ ہے کہ منت گزاری کے مقام میں دین
کی نعمت کو جو ہدایت ہے دنیا کی نعمت پر کہ تو انگری می ہے مقدم کیا اور جو دین کی
نعمت کے عوض اور مقابل تھا اس کو اس واسطے پیچھے لائے کہ دنیا کی نعمت کے بدل
اور مقابلے میں خلق اللہ پر شفقت منظور ہے اور دین کی نعمت کے مقابلے میں باطنی نعمتوں
کے حاصل کرنے کی راہ دکھلائی ضرور ہے اور خلق اللہ پر شفقت اور مہربانی کرنا اُن کے
ہدایت کرنے پر مقدم رکھا ہے اس واسطے کہ جب تک قوت اور گزاران کے کام انتظام
نہ پاویں تب تک شرعی احکام عمل میں لانے اور عاقبت کے سرانجام کی تلاش میں
رہنے کی خاطر جمعی میسر نہیں ہوتی اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سائل کو یتیم کے ساتھ پوری
برابری ہے اس لیے کہ جو شکر گزاری کی سائل کے حق سے نسبت رکھتی ہے سو یتیم کے
بیان سے لگا دی اور نعمتوں کی گنتی میں ہدایت کی نعمت کو تو انگری کی نعمت پر مقدم
کیا اس واسطے کہ تو انگری می اُس وقت نعمت ہوتی ہے کہ جب مال میں تصرف کرنے کی
چال معلوم ہو اور تصرف کی چال ہدایت میں خیال میں آتی نہیں اور ان تینوں شکر گزاروں
کی مناسبت تینوں نعمتوں کے ساتھ ظاہر ہے جیسا کہ بیان ہوا اور ایک مخفی مناسبت اور ہے
کہ یہ تینوں شکر گزار یاں قیامت کے دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کی واسطے
شفاعت کرنے پر دلیل ہو سکتی ہیں کیونکہ یتیم سب ناتواؤں سے نہٹ ناتواں ہے اُس کی
مدد کرنے میں کوشش کرنا کمال شفقت اور لطف اور مرحمت کی دلیل ہے اور سائل اکثر

اوقات بے محل چا پلوسی اور منت اور زاری کے ساتھ سوال کرنے سے سستا تا ہے پس باوجود اس اذیت کے اُس کے ستانے پر صبر کر کے اُس کے ساتھ احسان کرنا اُمت کے گناہوں سے درگزر کرنے کی اور کچے ہوئے کو نہ کیا ہوا خیال کرنے کی دلیل ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان کرنا ایک مشقت چاہتا ہے اور اُمت کے فائدے کیلئے اس مشقت کی برداشت کرنی جناب الہی میں عرض و معروض کرنے کی شقیں اٹھانیکی اور اُن کو عذاب سے چھڑانے کی دلیل ہے اور یہ آیت قَامًا يَنْتَعِمُونَ وَرَبِّكَ فَحَدِّثْ اس بات کی دلیل ہے کہ خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو جو اپنے اوپر اور اپنے وابستوں پر ہوں سو ظاہر کرنا کہہ سنانا سنت ہے لیکن اُس وقت کہ نیت خالص ہو جیسا کہ پروردگار کے شکر کرنے کا زبان سے رواج دینے پر یا پیروی اور لوگوں کو حاصل ہونے پر راہ دہ اور جو کوئی ان نعمتوں کے ظاہر کرنے سے اپنے جی میں شخی اور خود پسندی کا خوف رکھتا ہو تو اُس کے حق میں چھپا رکھنا اور کسی سے نہ کہنا بہتر ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ ہر روز اپنی شب بیداری کا احوال لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ میں نے آج رات کو اس قدر نماز پڑھی اور اس قدر قرآن مجید کی تلاوت کی بعضے ناہموں نے اُن پر اعتراض کیا کہ یہ ظاہر کرنا یا کا طور ہے اُنھوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَامًا يَنْتَعِمُونَ ربك فحدثہ اور میرے نزدیک کوئی نعمت اس نعمت کے برابر نہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی عبادت بندگی کی توفیق عنایت فرمائی میں کس واسطے اس نعمت کو ظاہر نہ کروں اور اس شکر گزاری سے محروم رہوں سمجھ لیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تین چیزوں کی بہت تاکید فرمائی ہے ایک یتیم کے حق کی رعایت رکھنا دوسرے سائل کے حق کا لحاظ اور دھیان دھرنا اور تیسرے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان کرنا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس تاکید کے بموجب تینوں چیزوں میں نہایت کوشش کرتے تھے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق اور اطوار کے واقف کاروں کو خوب معلوم ہے حدیث صحیح میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یتیم کا پالنے والا خواہ وہ یتیم اُس کا قرابت والا لگا ہو خواہ بیگانہ

اکیس کا ہو قیامت کے دن بہشت میں میرے ساتھ ایسا ملا رہے گا جیسے یہ دو انگلیاں میرے ہاتھ کی ملی ہوئی ہیں اور اپنی انگلیوں سے بتایا اور یہ بھی حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آکر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل ہنٹ سخت ہے کچھ علاج فرمائیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ یتیموں پر شفقت کیا کر اور اُن کے سر پر ہاتھ پھیر کر تیرے دل کی سختی دور ہو جاوے گی اور یہ بھی حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی پیار سے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا تو اُس کے واسطے جتنے اُس یتیم کے سر پر بال ہوں گے اتنے ہر بال کے حساب سے ایک ایک نیکی لکھی جاوے گی اور زمان سلف کے بزرگوں نے کہا ہے کہ جب یتیم روتا ہے تو عرش ہلنے لگتا ہے پھر جو یتیم کو دلبری اور خاطر داری کے ساتھ رونے سے خاموش کرے تو گویا عرش کو ہلنے سے ٹھہرایا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش اور داد و بخش مانگنے والوں پر یہاں تک تھی کہ کبھی لایعنی نہیں آپ کی زبان مبارک سے نہیں نکلی چنانچہ صحیح بخاری میں جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کوئی چیز کا سوال نہ کیا کہ آپ نے اُس کے جواب میں لا فرمایا ہو جیسا کہ فرزدق شاعر اس مضمون کو مبالغے کے طور اس شعر میں نظم کر کے کہتا ہے

مَا قَالَ لَا قَطَّ إِلَّا فِي تَشْهَدَ | لَوْلَا التَّشْهَدُ كَأَنْتَ لَا دُخَانُ

ترجمہ نہ بولے لاکبھی ہرگز مگر اپنے تشہد میں + تشہد گر نہ ہوتا تو وہ لا ان کا نعم ہوتا + اور صحیح ترمذی میں روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین کے ملک سے نوے ہزار درم آئے آپ اُن کو اپنی مسجد کے حصیروں پر ڈھیر کر دیا صبح کی نماز پڑھ کے بانٹنے لگے پھر ظہر تک اُن میں سے ایک درم بھی باقی نہ رہا اور اس بیچ میں جو مانگنے والا آیا اُس کو دیا بانٹنے سے فارغ ہونے کے بعد اتفاقاً ایک مانگنے والا دہاں آ نکلا اُس سے آپ نے فرمایا کہ اب میرے پاس کچھ باقی نہ رہا جو تجھے دوں پر تو بازار کو جا اور بیو پاروں سے میرے نام پر جو کچھ چاہے سو خرید کر اور میرے ذمے پر رکھو ادے جب کچھ میرے ہاتھ آوے گا تب میں ادا کر دوں گا اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے

عرض کی کہ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) حق تعالیٰ نے آپ کو مقدور سے زیادہ تکلیف فرمائی نہیں پھر کاہنے کو اس قدر اپنے اوپر قرض کا بوجھ اٹھاتے ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات خوش نہ آئی اور آپ کے چہرہ مبارک پر خفگی کے آثار ظاہر ہوئے ایک انصار نے جو وہاں حاضر تھا عرض کیا کہ انفق ولا تحش من ذی العرش اقلا کا ترجمہ دیے جا اور عرش کے مالک سے محتاج ہونے کا خوف مت کر یہ سخن سنئے ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنسے اور آپ کے چہرہ مبارک پر خوشی کے آثار نمودار ہوئے اور فرمانے لگے کہ اسی طور سے مجھے حکم ہے اور مامور ہوں حاصل کلام یہ ہے کہ آنسور انا م علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بخششیں اور الغام نہایت عام اور از بس تمام تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کو میانہ روی سے مامور کیا اور بہت دیدینے اور زیادہ خرچ کرنے پر بھی کی آیت نازل ہوئی چنانچہ سورہ اسرا کی تفسیر میں مذکور ہے کہ ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک لڑکے نے اگر گذارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں عرض کرتی ہے کہ میرے پاس کوئی کڑتا نہیں جو پہنوں ایک کڑتا مجھے عنایت کیجیے آپ نے فرمایا کہ گھڑی بھرہ کر آ میں دوں گا وہ لڑکا گیا اور پھر اگر عرض کرنے لگا کہ میری ماں عرض کرتی ہے کہ یہی کڑتا جو آپ پہنے بیٹھے ہیں مجھے عنایت فرمائیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی دم دولت خانے کو تشریف فرما ہوئے اور اُس کڑتے کو اپنے بدن مبارک سے اُتارا اور تہ کر کے اُس لڑکے کے پاس بھجوا دیا کہ لے جا اپنی ماں کو دے اور آپ ننگے بدن بیٹھے رہے اصحاب کہ آپ کے آنے کے انتظار میں بیٹھے تھے بہ تنگ ہو کر اُٹھ کر چلے گئے حق تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ولا تبسط لہا کل البسط یعنی اس قدر اپنا ہاتھ کشادہ مت کر کہ ہر ہنہ ہو کر گھر بیٹھ رہے اور اپنے مخلص یاروں مصاحبوں سے جو دین کے فائدے حاصل کرنے کو تیری خدمت میں آتے ہیں صحبت چھوٹ جاوے اور صحیح بخاری میں آیا ہے کہ ایک وقت کسی عورت نے ایک چادر اپنے ہاتھ سے سی کر اور درست کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارائی اور التجا کی کہ میری آرزو یہی ہے کہ اسے آپ ہی اوڑھیں کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے سئی ہے اور کنارے بہت سُتھرے لگائے ہیں آنحضرت

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اُس وقت چادر درکار تھی لے کر اوڑھی اتنے میں ایک شخص آیا اور التماس کرنے لگا کہ یہ چادر کیا خوب ہے اور اس کے کنارے بہت خاصے خوش اسلوب دلچسپ اور مرغوب ہیں یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ چادر مجھے عنایت کر دو آپ نے فرمایا کہ بہت خوب وہیں وہ چادر اُسے بخشی جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس مبارک برخاست فرمائی تب اصحابوں نے اُس شخص کو ملامت کی اور کہا کہ تو نے اچھا کیا کیونکہ وہ چادر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال ضرورت اور رغبت سے اوڑھی تھی اور تو جانتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی سائل کو رو نہیں کرتے پھر تو نے کس واسطے سوال کیا اُس نے کہا کہ میں نے یہ چادر اس دنیا میں اوڑھنے کیلئے نہیں مانگی بلکہ اپنے کفن کے واسطے مانگ لی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل کی مقبول اور محبوب ہوئی تھی اور بہت مطلوب اور مرغوب تھی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان کہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جناب اقدس الہی سے دنیا اور آخرت میں برسات کے مانند برستی تھی سو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رات دن ظہور پاتی تھیں اور شکر گزاری کے مقام میں یکسر دفتر کے دفتر اُن سب کا بیان فرمایا ہے چنانچہ حدیث شریف کی کتابوں کے واقفوں پر ظاہر اور باہر ہے اس مبارک سورۃ کی ایک مجرب خاصیت یہ ہے کہ گم کی ہوئی چیز کے واسطے اس سورۃ کو سات مرتبے پڑھ کر شہادت کی انگلی اپنے سر کے چوڑو پھر اوے پھر تمام ہونے پر اصبححت فی امان اللہ و امسیت فی امان اللہ امسیت فی امان اللہ و اصبححت فی امان اللہ سات مرتبے پڑھ کر دستک دیوے تو وہ گیا ہوا مال پھر ہاتھ

آوے گا واللہ اعلم بالصواب

سُورَةُ الْمُنَشِّرَةِ

یہ سورۃ مکی ہے اس میں آٹھ آیتیں اور اٹھائیس کلمے اور ایک سو تیس حرف ہیں اور اس سورۃ کا ربط والضحیٰ کی سورۃ سے پورا ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں سورتوں میں اللہ تعالیٰ کو اپنی نعمتوں کی گنتی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر منظور ہے اور دونوں سورتوں کی عبارت کا

أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تَطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا

اِذَا الْكُنُوسُ وَالْحُدُثِثُ تَقَدَّمْنَ فِي عِشْرَةِ النِّسَاءِ ۝

اب تو چہنئے ساری یہ حدیث گزر چکی ہے اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

روایت سے جابر رضی اللہ عنہ سے نقل کی گئی ہے جس سے اللہ علیہ
 سَلَّمَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ يَطُوعُهُ لَهُ قَالَ فِي ذِكْرِ النِّسَاءِ وَهِيَ

مدینہ منیج کی چونکرہ پر طوفان فرمایا

دوستوں پر رزق ہے اٹھنا اور پڑا دینا اٹھنا سوائے دستور کے فلاسکو

اور روایت ہے عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے کہا فرمایا

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِہٖ وَسَلَّمْ بِمَا رَزَقْنَا مِنْكَ

یصییع من یقوت دواہ الدسائی وهو عند مسلم
 کہ موقوف کر دے جبکہ خزانہ کے ذریعہ روایت کیا گیا کہ مسکن بھی لے اور وہ نیز ایک مسلم کے

یلفظاً اَنْ یُحْسِنَ عَنْ مَنْ یُمِیْتُکَ فَوْتُهُ وَعَنْ جَابِرٍ

یَرْفَعُهُ فِي الْحَامِلِ الْمَتَوَحَّى عَنْهَا ذَوْجَهَا قَالَ لَا تَفْقَهُ
 کہ اگر وہ نہ ہو تو میں نے اس کو جو میں نے اس سے جدا کیا

لَمَّا أَخْرَجَهُ الْبَيْتُ وَرَجُلَهُ ثَقَاتُ لَكِنْ قَالَ

المَحْفُوظُ وَقَعَهُ وَثَبَتْ فِيهِ التَّفَقُّةُ فِي حَدِيثِ

کے خصوصیات ظاہری کے بیان میں ہے اور دوسری سورۃ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصوصیات باطنی کے شمار میں ہے اور ظاہر اور باطن میں جو فرق ہے سو اظہر من الشمس ہے اور اس سورۃ کے نازل ہونے کا سبب بعض مفسروں نے ایسا بیان کیا ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے میرے پروردگار تو نے حضرت ابراہیم کو خلت کا مرتبہ بخشا اور حضرت موسیٰ کو کلیسی کے خلعت سے نوازا اور حضرت داؤدؑ کو لوہا اور پہاڑوں کو فرمانبردار کر کے ممتاز کیا اور حضرت سلیمان کو جنوں اور آدمیوں کی سلطنت دے کر اور آگ اور تہ کو اُن کا فرمانبردار کر کے سرفراز کیا میرے واسطے کون سی چیز خاص کی تو نے اس سوال کے جواب میں حق تعالیٰ نے یہ سورۃ نازل کی اور ظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سوال معراج کے ہونے سے پہلے ہوا ہو اس واسطے کہ بعد معراج کے ایسی نعمتیں مخصوص جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت ہوئیں کہ کسی نبی کو انبیاء سے عشر عشر اس کا حاصل نہ ہوا تھا اور سورۃ الم نشرح کے مکتوبات سے ایک یہ بھی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ نے یہ مرتبہ یعنی شرح صدر کا بدون طلب کرنے کے عنایت فرمایا اور موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو باوجود طلب کرنے کے جناب الہی سے کہ سب الشرحی صدری تو بھی یہ مرتبہ حاصل نہ ہوا بموجب ہندی مصرع کے مصیوع بن مائے موتی میں مانگے ملے نہ بھیک ہا چنانچہ اُس قصے سے جو اُن سے اور اُن کے بھائی حضرت ہارون علیہما السلام سے واقع ہوا تھا یعنی ڈاڑھی کا کھینچنا بڑے بھائی کی یہ بات ظاہر ہے جو اپنے مقام پر مفصل بیان ہو گا تاکہ اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ جو کام حق تعالیٰ کی عنایت سے بے چاہے اور بے درخواست آدمی کے ہوتا ہے اُس کام مرتبہ بڑا ہوتا ہے اُس کام سے جو آدمی کے طلب کرنے سے ہوتا ہے اور اس سورۃ کا نام سورۃ الم نشرح اس واسطے رکھا ہے کہ اس سورۃ کا مضمون کلام محمدی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اصل اور جڑ پر قرار واقعی دلالت کرتا ہے اس واسطے کہ اس کمال کی حقیقت یہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدر معنوی جس کی تفصیل آگے آتی ہے کشادہ اور وسیع ہو کے تجلیات الہی کی روشنیوں سے پُر ہو جاوے اسی مضمون کا اس سورۃ میں بیان ہے اور اس سورۃ کی خاصیتوں سے

ایک یہ بھی ہے کہ جو شخص اس سورۃ کو سونے کے وقت سترہ مرتبہ پڑھے کہ اپنی چھاتی پر پھونک لے تو اس کو دوسو سے اور خطرے شیطانی کبھی حیران اور پریشان نہ کرے اور معاملے کی تدبیروں

میں خطا اور بھول چوک نہونے پائے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَللّٰهُمَّ شَخِّرْ لِيْ مَا نَفْسِيْ كَافِرًا بِمَا هِيَ عَلَيْهِ مِنْ ذُنُوْبٍ اَوْ مَدْرَسَةً لِّتَعْلَمَ حَقِّيْكَ وَتُغْفِرَ لِيْ مَا بَيْنَ يَدَيْكَ مِنْ عَصْيَانٍ اَوْ تَجْعَلَ لِيْ فِيْ رَحْمَتِكَ دَارًا وَمِنْ جَنَّتِكَ مَقَامًا

بوجہ سنبھالے اور حق تعالیٰ کے بھییدوں کا وہ سینہ گنجینہ ہووے اور دعوت کا یعنی امت کو اسلام کی طرف بلانے کا اور احکام الہی کے پہنچانے کا علم اور دین کا علم اور دنیا اور آخرت کا علم سب اس میں سما جاوے یعنی مکمل اور بر دباری حاصل ہووے اور نیک و درست اور دشمنی اور بدخواہی اور سب بُری خصلتیں اس سے نکل جاویں اور روشنی علم اور ایمان اور حکمت کی آسمیں بھر جاوے اور لکت کی لفظ کو اس واسطے لائے ہیں کہ تیرے سینے کو کشادہ کرنا تیرے ہی نفع کیواسطے ہے تاکہ بڑا کمال حاصل کرے تو اگر یہ لفظ لکت کی نہ ہوتی تو یہ معنی بوجھے نہ جاتے اور صدر عرب کی زبان میں سینے کو کہتے ہیں اور طریقت والوں کی اصطلاح میں ایسا مقرر ہے کہ قلب کے دو دروازے ہیں ایک دروازہ نفس کی طرف ہے اسی کا نام صدر ہے اور دوسرا دروازہ روح کی طرف ہے وہ بہت کشادہ اور وسیع ہے صدر کی نسبت سے اور صدر انسانی نسبت سے بہت تنگ واقع ہوا ہے پھر جب صدر کو کشادہ کیا تو ظاہر ہے کہ وہ دوسرا دروازہ اس سے زیادہ کشادہ ہو جاوے گا اسی واسطے اس جگہ صدر کے لفظ کو لائے اور قلب کو مذکور نہ کیا اس واسطے کہ صدر بجائے قلعے کے ہے قلب کیواسطے اور اکثر دنیا کی فکر و دل کی اور اس کے ظاہری اسباب کی حرص اور خواہشوں نے سبب شیطان قلب پر اسی صدر کی طرف سے دھوم مچاتا ہے اور تنگ کرتا ہے اور انسانی تنگی سے قلب بھی تنگ ہو جاتا ہے اور عبادت کی لذت اور ایمان کا مزہ دل کی تنگی کے سبب سے کم ہو جاتا ہے اور جب قلب کی یہ طرف یعنی صدر کی کشادہ ہوگئی تو عبادت کا ادھا ہونا بخوبی دل کی خوشی سے میسر ہوا اور مطلب حاصل ہوا اس جگہ پر جاننا چاہئے کہ شرح صدر عبارت ہے حوصلے کی فراخی سے اور حوصلے کی فراخی ہر شخص کی انسانی استعداد کی قدر اور اس کے کمال اور مرتبے کے اندازے اور قدر کے ہوتی ہے اور ہر مرتبے کے حوصلے کی فراخی اور ہر کمال کی جیتک

کہ اُس مرتبہ اور اُس کمال کو نہ پہنچے ہرگز دریافت نہیں کر سکتے اسی واسطے کہا ہے
 لا یعرف الہی الا ولی ولا یعرف الشی الا التبی یعنی ولی کو ولی پہچانتا ہے اور نبی کو
 نبی اور اسی مضمون کی ایک مثل بھی فارسی بولی میں مشہور ہے یعنی ولی را ولی می شناسد
 علی الخصوص شرح صدر مصطفویٰ کو کہ کسی بشر کو ممکن نہیں ہے کہ قرار واقعی اُس کو دریافت
 کر سکے اس واسطے کہ آپ کے کمال کا مرتبہ کہ نبوت کا خاتمہ ہے کسی کو حاصل نہیں ہے تو آپ کے
 مرتبہ کی پہچان بھی کسی کو حاصل نہ ہوگی ولنعم ما قیل یعنی کیا اچھی بات کہی ہے کسی شاعر نے
 قطعه یا صاحب الجہال دیاستد البشر من وجہک المنیر لقد نور القہر لا یمنکن الشناء
 کما ان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر یعنی اے صاحب جہال اور اے سرور
 آدمیوں کے تیرے چہرہ روشن سے تحقیق روشن ہوا ہے چاند نہیں ممکن ہے تعریف کرنا جیسا
 کہ لائق ہے اُن کے بعد خدا کے بزرگ تو ہی ہے قصہ کوتاہ لیکن وہ شرح صدر یعنی حوصلے
 کی فراخی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہر اور باطن میں حاصل ہوئی ہے تشبیل کے
 طور پر تھوڑا سا مجمل یعنی گول گول بیان کرنا ضرور ہے سو شرح صدر معنوی یعنی حوصلے کی باطنی
 فراخی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح پر سمجھا جائیے کہ آپ کے سینے میں ایک بڑا میدان
 لق اور دق واقع ہے اور اس میدان میں ایک بڑی عمارت عظیم الشان بنی ہے اور اُس
 عمارت میں بارہ مجلس ہیں کہ بعضی اُن میں دنیا سے تعلق رکھتی ہیں اور بعضی آخرت سے اور
 بعضی دین اور دنیا سے اوپر سو ایک مجلس میں یہ خیال کیا جائیے کہ ایک بڑا بادشاہ عظیم القدر
 اُس میں بیٹھا ہے اور سب روئے زمین کے بادشاہ اُسکی حضوری میں حاضر ہیں اور سلطنت کے
 دستور اور ملک گیری کے آئین پوچھتے ہیں اور توفیقات کسرے اور توڑک تیسوری اور کلمات
 طیبات عالمگیری اور واقعات با بری اور آئین اکبری ان سب کتابوں کے مضمون کو جانچتے
 ہیں کہ یہ آئین اور قاعدے جو ان کتابوں میں لکھے ہیں ٹھیک ہیں یا نہیں اور ملکوں کے
 انتظام کی تدبیریں اور صلح اور لڑائی کی گھاتیں ہر ہر قلیوں اور ہر ہر شہر و نکی اُس بادشاہ
 عالی جاہ سے پوچھتے ہیں اور سیکھتے ہیں اور دوسری مجلس میں ایک بڑا حکیم حاذق بیٹھا ہوا
 تدبیریں خانگی اور اخلاق کا سنوارنا اور آداب کا درست کرنا موافق قاعدے کے جیسا کہ چاہیے

بیان فرما رہا ہے اور بڑے بڑے زمانے کے حکیم اور جہان کے دانایہ قاعدے اُس سے سیکھ رہے ہیں اور جو قاعدے کہ وہ ارشاد فرماتا ہے ارسطو اور نصیر طوسی اور ابن مسکویہ اور ابن سینا اور سوائے ان کے جو بڑے بڑے دانایہ بہت سے علم اُس سے نکالتے اور اپنے اپنے فنون میں برتتے ہیں اور تیسری مجلس میں ایک قاضی عدالت کی سند پر بیٹھا ہوا جھگڑے اور قسے لوگوں کے چککار ہا اور دونوں جھگڑنے والوں کو راضی کر رہا ہے اور تمام جہان کے قاضی اُس کے حکموں اور فیصل ناموں کو دستور العمل جان کر بڑی احتیاط سے لکھ رہے ہیں اور پتھو تھی مجلس میں ایک مفتی علامہ دہر فتوے کی سند پر بیٹھا ہے اور ایک فتوٰوں کا دریا اُسکی زبان سے جوش مار رہا ہے اور ہر ایک نے معاملے کا حکم موافق اصول کے قاعدوں کے کتاب اور سنت سے نکال کر بیان کر رہا ہے اور روایتوں کے لکھنے والے اور فرائض کے سمجھنے والے جہان کے اُس کے گرد بیٹھے ہوئے ہر ہر لفظ کو اُسکی نقل کر کے اپنی اپنی حاجتوں کے وقت اُس پر عمل کرتے ہیں اور پانچویں مجلس میں ایک محاسب حکومت پر بیٹھا ہے اور جلاؤ اسکے سامنے کھڑے ہیں اور گنہگاروں کو اور فاسقوں کو اُس کے سامنے لا کر ہر ایک کو موافق اُسکے گناہ کے سزا دیتے ہیں کسی پر حد جاری ہے اور کسی پر تعزیر اور کوئی قید خانے میں اٹھ کسی کو فقط چشم نمائی ہو رہی ہے اور احتساب کے قاعدے یعنی کو توالی کے حکم اور حدود اور تعزیرات کی اقامت اور بدعتیوں کی تنبیہ اس کام کے لوگ اُس سے سیکھ رہے ہیں اور وہ ہر ایوں کے بند کرنے کی گھاتوں میں اور شہوت اور غضب اور ظلم کے راستوں سے روک دینے کی باتوں میں خوب کوشش کر رہا ہے اور چھٹی مجلس میں ایک قاری خوش خواں اور خوش الحان ساتوں قراتیں وجوہ اور روایات سے یاد کیے ہوئے سب کے سامنے پڑھ رہا ہے اور جہان کے قاری وہاں حاضر ہیں اور ہر وجہ اور ہر روایت کی تحقیق اُس سے کر رہے ہیں اور وہ کسی سے اوغام کا قاعدہ ارشاد فرما رہا ہے اور کسی سے ہمزے کی تحقیق کی بحث اور کسی سے یزئون کا قاعدہ اور کسی سے اظہار اور اخفا اور اسی طرح سے ہر ایک کی تعلیم ہو رہی ہے اور ساتویں مجلس میں ایک عابد ورد اور وظائف اور نوافل میں ایسا مشغول ہے کہ دنیا اور مافیہا سے کچھ خبر نہیں رکھتا اور صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک تلاوت قرآن مجید میں اور اذکار

امام نووی اور حصین جزیری اور حزب اعظم ملا علی قاری اور اوراد شیخ الشیخ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کے مطالعے میں مشغول ہے اور انوارِ داؤد کار کی کثرت سے فرشتے آسمان اور زمین کے اُسکی مجلس سے انسیت حاصل کر کے گروہ کے گروہ گردا گرد اُس کے آتے ہیں اور اُسکو اُن کی حضوری میں نہایت انس اور بڑی لذت حاصل ہوتی ہے کہ دنیا اور مافیہا کو فراموش کر دیا ہے اور اس کام کے متلاشی لوگ وہاں حاضر ہو کے اُس سے اس بحث میں پوچھ پاچھ کرتے ہیں اور وہ کسی کو دن اور رات میں نفلوں کے ادا کرنے کی کیفیت تعلیم کر رہا ہے اور کسی کو کپڑا پہننے کی اور پانی پینے کی اور کھانا کھانے کی اور نئے چاند پکھنے کی اور سوائے اس کے دعائیں بتا رہا ہے اور سب لوگ اُسی کی ہدایت کے سبب سے ذکر اور ورد سے اپنے اپنے عمر کے وقتوں کو سمور رکھتے ہیں اور آٹھویں مجلس میں ایک عارف کامل سب ذات اور صفات اور افعال الہی کے اسرار جو سب جہاں میں پھیل رہے ہیں اور اُنکے سوائے دوسرے علوم بے نہایت اپنی زبان سے اس طرح بیان کر رہا ہے کہ گویا موتی جھڑپے ہیں اور اس علم کے شوقین لوگ فتوحاتِ مکیہ اور فصوص الحکم کے مضمون اور عبارت کو اُسکی زبانی لکھ رہے ہیں اور اُسکی لذتیں حاصل کر رہے ہیں اور نویں مجلس میں ایک واعظ مہر پر بیٹھا ہوا کلمات و عطا اور نصیحت کے نہایت توضیح اور تشریح سے بیان کر رہا ہے اور ایک مجلس عام جمع ہے اور اُس کے کلمات پند آمیز کی تاثیر سے دل جنبش میں اور رو میں حرکت میں ہیں کسی کو بڑے ثواب کی رغبت دلا کر راہ پر لاتا ہے اور کسی کو بڑے عذاب و دوزخ سے خوف دلا کر توبہ کراتا ہے اور قبر کے احوال اور حشر و نشر کی تکلیفیں اور حساب اور میزان کی کیفیتیں اور پُل صراط پر چلنے کی مشقتیں اور دوزخ کے طرح طرح کے رنج اور عذاب اور بہشت کے بڑے بڑے مرتبے اور ثواب اور وہ عمل جو ایسے مقام پر نفع کریں یا نقصان پہنچا دیں ان سب کا احوال خوب شرح اور بسط سے بیان کر کے خاطر نشان کر رہا ہے تاکہ کسی طرح کا شبہہ اُن کے دلوں میں باقی نہ رہے سو اُسکی مجلس میں کافر و تار یعنی جہنم کو توڑتے ہیں اور گنہگار فاسق فاجر تو بہ کرتے ہیں اور سخت دل نرم ہو جاتے ہیں اور حق ناشناس حق شناس ہو جاتے ہیں اور دشمنوں مجلس میں ایک رسول ادولوا العزم بیٹھا ہوا اُمت کو راہ پر لانے اور

سمجھانے کے واسطے ہزاروں تدبیریں اور حیلے سوچ رہا اور کر رہا ہے اور جن لوگوں کو اس کام کی تدبیر کیواسطے اپنا رفیع کر رکھا ہے ان میں سے ہر ایک کو اُن کے حوصلے کے موافق احکام الہی کے پہنچانے کیواسطے اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کیواسطے چاروں طرف بھیج رہا ہے اور ہر قوم کا معاملہ اپنے رسول سے سنکر اس معاملے کے بندوبست کے واسطے تدبیریں کار کر اپنی عقل اور فکر سے خوب سوچکر ان رسولوں کو تعلیم کر رہا ہے اور گیارھویں مجلس میں ایک مُرشد کامل طریقے والا بیٹھا ہے اور ہزاروں مُرید خدا کے طالب اُس کی خدمت میں حاضر ہیں اور اپنی اپنی مشکلیں اُس سے حل کر رہے ہیں اور وہ ہر ایک کی استعداد اور حوصلے کے موافق بیگانگی کے پردے کے دور کرنے میں کوشش کر رہا ہے اور مطلب کے پہنچنے کی راہ کا پتہ بتا رہا ہے اور ہر ایک احوال اور مقاموں اور مرتبوں اور منصبوں کی راہ نمائی کر رہا ہے اور مُریدوں اور فائدہ لینے والوں کے باطنوں میں طرح طرح کی تاثیر میں اپنی توجہ باطنی سے پہنچا رہا ہے اور ہدایت اور نفس کی پاکی کے کارخانے کو رونق دے رہا ہے اور بارھویں مجلس میں ایک محبوب نازنین چاند کا سا ٹکڑا بلکہ کعبے کے مانند بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جمال کی تجلّی نے اُس مگبدن کے بدن کو اپنا گھر پاک ٹھہرایا ہے اور طور کی طرح کی ایک شکل ہے کہ حُسن ازلی کے انواروں نے اُس کو روشن کر کے خدا کی محبوبیت کی شان اُس میں جلوہ گر رکھی ہے اور اپنی محبت کی کشش سے لوگوں کے دلوں کو شکار کر رہا ہے اور لاکھوں اُس ازلی حُسن کے عاشق بڑی بڑی دور سے بغیر اُمید کسی منفعت کے اور بدون خواہش کسی کمال کے حاصل کرنے کے فقط دیدار کے بھوکے دلو انوں کی طرح دوڑے چلے آتے ہیں اور اپنی اپنی پشیمانیوں اُس کے فیض کے آستانے پر گھستے ہیں اور اُس کے جمال کی ایک جھلک کے مُشتاق ہیں اور یہ مرتبہ ان مرتبوں سے ہے کہ کسی بشر کو حاصل نہیں ہوا اگر اُسی محبوب اور مقبول کے طفیل سے اور اُس کی اُمت کے بعض اولیاء کو تو حوا حصہ اس محبوبیت الہی سے نصیب ہوا ہے اسی سبب سے وہ اولیاء جو اس مرتبے سے بہرہ مند ہوئے ہیں تو سب دلوں کے محبوب اور خالق کامرچ ہو گئے ہیں اور تمام مخلوقات کا جھکاؤ انکی طرف ہوا ہے جیسے حضرت غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی اور سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اویلیا

قدس اللہ تعالیٰ سر ہوا اور اگر کسی کو ان بارگاہ مجلسوں میں یا ان مجلسوں کے مضمونوں میں کسی طرح کا شک یا شبہ خاطر میں آوے تو اس کو چاہیے کہ ان معاملوں میں جو ان بارگاہ مجلسوں میں بیان ہوئے ہیں تامل کرے اور خوب غور کر کے دیکھے کہ ان سب کاموں کی اصل کہاں سے ہے تو بے شک اُس کو یقین ہو جاوے گا کہ یہ سب کارخانہ ایک جھلک ہے کمال محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انوار دل سے جیسے درخت کی جڑ کی تازگی سے شاخ شاخ اور پتہ پتہ ہر ادہتا ہے اور جیسے دریائے نہر میں نکل کے چاروں طرف جاری ہوتی ہیں اسی طرح سے حقیقت میں سینہ بے کینہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کے خزانے کے مانند تمام کمالات ظاہری اور باطنی سے بھرا تھا اور ہر ملک اور مذہب اور طریقے میں دن اور رات وہی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نورے کے مانند اسی خزانے سے جوش مار رہا ہے اور ان گرد و ہوں کو اپنے بھجنوں سے ممتاز کر دیا ہے چنانچہ تاریخ کے جاننے والوں پر جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات مطالعہ کیا کرتے ہیں یہ بات چھپی نہیں ہے اور یہ حکمت کا قاعدہ ہے کہ ہمیشہ ایک طرح پر کاموں کا ہونا بغیر حاصل ہونے اُن کاموں کے ملکہ کے نہیں ہوتا اور وہ کام کمال کے مرتبے میں جس قدر منتظم ہوں گے اُسی قدر اُس ملکہ کے کمال پر دلالت کریں گے اور ظاہری شرح صدر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بغیر بیان کرنے ایک مقدمے کے سمجھنا بہت مشکل ہے سو وہ مقدمہ یہ ہے کہ غیب کے عالم کی نسبت ظاہر کے عالم سے ایسی ہے جیسے اصل کی نسبت فرع سے ہوتی ہے اور جیسے آدمی کی نسبت اُس کے سایے سے سو جو چیز کہ عالم ظاہری میں پائی جاتی ہے اگر عالم غیب میں اُس کی کچھ اصل ہے تو بہتر ہے اور جو نہیں ہے تو جیسا دھوکا کہ ایک دم میں مٹ جاتا ہے اور جیسے جھوٹا خیال کہ کچھ اصل نہیں رکھتا اسی طرح سے جو چیز کہ عالم غیب میں پائی جاتی ہے اگر اُس کی کوئی مثال یا کوئی صورت ظاہر کے عالم میں نہیں ہے تو اُس کی مثال ایسی ہے جیسے بے پھل کا درخت اور مدلول بے دلیل اور بے نشان اسی واسطے کہا ہے کہ جو کچھ عالم ارواح اور عالم غیب میں ہے وہ مصدر اور جڑ ہے اور جو کچھ عالم اجسام اور عالم ظاہری میں ہے وہ مظہر اور شاخ اُس کی ہے پھر جب یہ مقدمہ جان لیا تو اب جاننا چاہیے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا

مننوی شرح صدر عالم غیب میں ثابت ہوا تو عالم ظاہری میں یہ معاملہ چار مرتبے ظہور پاپا پہلے مرتبے میں اُس وقت ہوا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے کہ آپ کے باپ نے وفات پائی پھر جب پیدا ہوئے تو آپ کی ماں نے چاہا کہ پرورش کے واسطے کسی دانی کو سپرد کریں اس واسطے کہ عادت عرب کی اس طور کی تھی کہ اپنے لڑکوں کو پرورش کے واسطے باہر کی دانیوں کو دے دیتے تھے اور وہ دانیوں اپنے اپنے گھروں میں لیجا کر پرورش کر کے دو چار برس کے بعد پہنچا دیتی تھیں اتفاقاً اُن دنوں میں کتنی عورتیں دودھ والیاں بنی سعد کے قبیلے کی کہ طائف کے گرد و نواح میں رہتی تھیں بچوں کے لینے کی واسطے مکہ معظمہ میں آئی تھیں اور مالداروں کے بچوں کو لے کر اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیمی کے سبب سے کسی نے قبول نہ کیا ایک عورت جن کا نام بی بی حلیمہ تھا اُن ہی عورتوں کے ساتھ آئی تھیں اور بہت مفلس تھیں اس سبب سے کسی نے اپنا بچہ پرورش کرنے کو اُن کو نہ دیا تھا وہ بیچاری نہایت حیران اور پریشان تھیں کہ بغیر کوئی بچہ لیے خالی ہاتھ لوٹ جانا بڑی خفت اور شرمندگی ہے ناچار ہو کر یہی دل میں ٹھہرائی کہ اس لڑکے یتیم کو اگرچہ کچھ نفیس ان کے پرورش کرنے میں نہیں ہے لیکن چلیے یہ سوچ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر روانہ ہوئیں اور اُن کی سواری کا ایک گدھا نہایت ذلیل تھا کہ چل نہ سکتا تھا جوں ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر اُس پر سوار ہوئیں وہیں وہ گدھا اس قدر قوی اور تیز رو ہو گیا کہ سب گدھوں سے آگے نکل گیا باوجود اس کے کہ وہ سب آگے سے چلی تھیں تمام قافلہ والوں کو اس بات کے دیکھنے سے نہایت تعجب ہوا جب بی بی حلیمہ اپنے گھر میں پہنچیں اپنی بکریوں کو کہ ذیلی بے دودھ کے چھوڑ آئی تھیں سب کو موٹا تازہ دودھار پایا ان سب باتوں کے دیکھنے سے اُن کو یقین ہوا کہ یہ سب اس بچے کے قدر و ثمن کی برکت سے ہے تو نہایت شفقت اور پیار سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پرورش کرنے لگیں یہاں تک کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اُن کے گھر میں چار سال کے ہوئے ایک دن بی بی حلیمہ کے بیٹوں کے ساتھ بکریاں چرانے کو تشریف لیکے تھے اور وہ لڑکے آپ کو جھنگل میں بکریوں کے پاس چھوڑ کر اپنی ماں کے پاس کھانا لینے کو گئے تھے اور آپ اکیلے بکریوں کے

پاس کھڑے تھے کہ یکایک دو گدھ کی شکل کے جانور نمودار ہوئے اور ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ یہ وہی شخص ہے دوسرے نے کہا ہاں یہ وہی شخص ہے پھر دونوں آپ کی طرف متوجہ ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے خوف معلوم ہوا تو وہاں سے آپ بھاگے آخر ان جانوروں نے آپ کو آگے لیا اور دونوں بازو آپ کے پکڑ کر زمین پر چپٹ لٹایا اور اپنی چونچ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا اور سینے کے اندر سے دل کو بھی نکال کر چاک کیا اور اس دل کے اندر سے ایک پٹلی جمی ہوئی سیاہ خون کی نکال کر پھینک دی اور کہا یہ خون جہاں مژدار شیطان کا حصہ ہوتا ہے ہر آدمی میں اسی واسطے ان کے دل سے نکال ڈالا تاکہ کبھی شیطان کے وسوسے کو ان کا دل قبول نہ کرے بعد اس کے ایک نے دوسرے سے کہا وہ برف کا پانی لایا پھر اس سے آپ کے سینے کو دھویا پھر اولے کا پانی منگوا کے اس سے دل کو دھویا اس کے بعد سکینہ منگوا لیا اور سکینہ ایک چیز تھی زور کی طرح اور زور کہتے ہیں چھڑکنے والی چیز کو اس کو آپ کے قلب مبارک پر چھڑکا پھر ایک نے دوسرے سے کہا کہ اب اس کو سنی دے پھر اس کو سنی دیا اور نبوت کی مہر گردی پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو بھی سنی کر برابر کر دیا چنانچہ انس بن مالک رضی اللہ عنہما کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم تھے کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کئی نشان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر دیکھا تھا القصہ بی بی حلیمہ کے لڑکے کے کھانا لینے گئے تھے آپہنچے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال دیکھ کر بہت گھبرائے اور اُسی وقت اپنی ماں سے جاکر کہا وہ بھی یہ حال منکر نہایت گھبرائیں اور اپنے خاوند کو لیکر اُسی وقت آپ کے پاس اس جنگل میں پہنچیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ بھونچک سے کھڑے ہیں اور رنگ مبارک آپ کا زرد ہو رہا ہے بی بی حلیمہ نے آپ کو نہایت شفقت سے اپنی گود میں لے کر تسلی اور دلاسا دیا اور احوال پوچھا کہ کیا گذرا آپ نے اپنی زبان مبارک سے جو کچھ کہہ گزرا تھا سب بیان فرمایا بی بی حلیمہ نے اُس روز سے آپ کی گھبائی بہت کرنا شروع کی اور آپ کو اکیلا گھر سے باہر نہ جانے دیتی تھیں یہاں تک کہ ان کے خاوند نے ان سے کہا کہ یہ لڑکا کچھ عجیب و غریب ہے ایسے ایسے معاملے اس کے

ساتھ ہوتے ہیں کہ ہماری عقل میں نہیں آتے ایسا نہ ہو کہ اس کو کسی طرح کی اذیت یہاں پہنچے بہتر یہ ہے کہ ان کو ان کے دادا عبدالمطلب کے پاس پہنچا دیں چنانچہ آپ کو اسی عمر میں آپ کے دادا آپس پہنچا دیا اور اس وقت کی شرح صدر سے حق تعالیٰ کو منظور یہ تھا کہ لڑکوں کے دلوں میں جو رغبت کھیل کو دکھی اور دوسرے نالائق کاموں کی ہوتی ہے وہ آپ کے دل سے نکل جاوے چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن اور طفولیت کی حالت میں بھی کھیل کو دکھی اور خواہش نہ تھی جس طرح اس عمر میں دوسرے لڑکوں کو ہوتی ہے اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا ایک انداز سے مکین اور وقار کے ساتھ تھا اور دوسرے مرتبے کا بیان یہ ہے کہ ابن جنان اور حاکم اور ابو نعیم اور ابن عساکر اور ضیاء المقدسی اور عبد اللہ بن احمد نے مسند کی زوائد میں صحیح سند سے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دس برس کے ہوئے تو ایک جنگل میں تھے وہاں دو آدمیوں کو دیکھا اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تمام عمر ایسے نورانی چہرے کے آدمی نہیں دیکھے اور ایسی خوشبو ان میں آتی تھی کہ میں نے کسی عطر میں نہیں سونگھی ہے اور ان کے کپڑے ایسے نفیس اور صاف اور برزاق تھے کہ پھر ایسا کپڑا دوسرا آج تک میری نظر میں نہیں آیا اور وہ دونوں غرض جبریل اور میکائیل تھے ان دونوں نے میرے دونوں بازو ایسے آہستگی سے پکڑے کہ مجھ کو کچھ بھی معلوم نہ ہوا اور مجھ کو پیٹھ کی ہڈی پر چٹ لٹایا کہ کوئی جوڑ میرا بیکل نہ ہوا اور دُکھ نہ پایا پھر انھوں نے میرا پیٹ چاک کیا اس طرح سے کہ کچھ درد نہ ہوا اور خون بھی نہ نکلا اور ایک ان میں سے سونے کے ٹپٹ میں پانی لاتا تھا اور دوسرا اندر سے بیٹ میرا دھوتا تھا پھر ایک نے دوسرے کو کہا کہ ان کے دل کو چاک کر کے کینہ اور بدخواہی کو اُس سے دور کر دو اُس نے دل کو چیر کے ایک پھٹکی بندھے خون کی نکال کے پھینک دی پھر کما شفقت اور مہربانی کو ان کے دل میں ڈال دے سو ایک چیز چاندی کے تُل کی طرح کی لاکر میرے دل میں ڈال دی اور ایک سوکھی دوا جیسے ذرور یعنی چھڑکنے کی چیز کی طرح لاکر اُس پر چھڑکی پھر انکو اٹھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پکڑ کر کہا جاؤ ہمیشہ خوش رہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اُس وقت سے اپنے دلیں ہر جھوٹے بڑے

شفقت اور مرحمت پامانوں اور اُس وقت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنبُلوغ کے قریب پہنچے تھے اور جوانی کے لوازمات میں سے شہوت یعنی نفس کی خواہشوں کی طرف جھکنا اور غضب کا جوش مارنا ہے سو ان گناہوں کے بچانے کی واسطے جو شہوت اور غضب سے تعلق رکھتے ہیں اور اکثر ان کا جوش اور خروش جوانی میں یا بعد میں اُس کے ہوتا ہے آپ کے سینہ مبارک کا چاک کرنا دوسری مرتبہ ہوا تیسری مرتبہ کا بیان یہ ہے کہ جب زمانہ بعثت کا قریب پہنچا اور وقت وحی کے نازل ہونے کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر نزویک آیا تو پھر تیسری مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو صاف کرنے اور قوت دینے کے واسطے چاک کیا اور اس قصے کو بہیقی نے اور ابو نعیم نے دلائل میں اور ابو داؤد و طیالسی نے اور حارث بن حسانہ نے اپنی مسندوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ کا اعتکاف نذر مانا تھا اور اپنے اوپر لازم کیا تھا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی آپ کے ساتھ اس اعتکاف میں شریک ہوئی تھیں اور اتفاق سے وہ مہینہ رمضان کا تھا اور دونوں ایک غار میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھے تھے ایک رات کو اسی رمضان کی راتوں سے وقت کے دیکھنے اور ستاروں کے بچانے کے واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تھے کہ یکا یک آواز اسلام علیک کی آئی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جانا کہ یہ آواز جنوں کے جھپٹ کی سی ہے یعنی کسی جن کا اس مکان میں گذر ہوا ہے یہ سوچ کر میں دوڑا اور غار میں پہنچا اور حضرت خدیجہ کو اس حال سے خبردار کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یہ خوشخبری کی آواز ہے اس واسطے کہ سلام علیک کا لفظ امن اور اُمنیت کا نشان ہے اس آواز سے منٹ ڈر و پھر دوسرے مرتبہ آپ باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک تخت پر جس کی چمک آفتاب کی سی ہے بیٹھے ہیں اور ایک پراپنا مشرق کو اور ایک مغرب کو پہنچایا ہے آپ فرماتے ہیں کہ اس حالت کے دیکھنے سے مجھ کو پھر ڈر معلوم ہوا اور چاہا کہ پھر میں غار میں گھسوں لیکن جبریل علیہ السلام نے اتنی فرصت مجھ کو نہ دی اور جھٹ غار

کے دروازے پر آگئے یہاں تک کہ اُن کے دیکھنے اور اُن کے کلام کے سُنے سے میری
 دہشت جاتی رہی بلکہ اُنسیت حاصل ہوئی پھر جبریل علیہ السلام نے مجھ سے وعدہ لیا کہ فلاں
 وقت اکیلے آنا آپ فرماتے ہیں کہ میں اُس وعدے کے وقت اکیلا آکر دیر تک انتظار میں
 کھڑا رہا جب بہت دیر ہوئی تو میں نے ارادہ کیا کہ اب گھر کو جاؤں یکا یک کیا دیکھتا ہوں کہ
 حضرت جبریل اور حضرت میکائیل علیہما السلام دونوں درمیان آسمان اور زمین کے بڑی
 عظمت اور شان سے آتے ہیں پس آتے ہی مجھ کو زمین پر لٹایا اور میرے سینے کو چاک کیا
 اور میرے دل کو نکال کے سونے کے ٹشت میں زمزم کے پانی سے دھویا اور ایک چیز
 اُس سے نکال ڈالی کہ کچھ بھی مجھ کو معلوم نہ ہوا پھر دل کو اپنے مکان پر رکھ کر سینے کو درست
 کر دیا اور دونوں فرشتوں نے میرے ہاتھ پاؤں پکڑ کے اُٹا کیا جس طرح سے کوئی برتن کو
 اُس کے اندر کی چیز گرانے کو اوندھا کرتے ہیں پھر ایک مہر میری پیٹھ پر کر دی یہاں تک
 کہ اُس مہر کرنے کا صدمہ میں نے اپنے دل پر پایا چوتھے مرتبے معراج کی رات کو اور اس
 مرتبے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کے چاک ہونے کا سبب یہ تھا کہ
 آپ کا دل مبارک عالم ملکوت یعنی عالم ارواح کی سیر کی قوت حاصل کرے اور اُن تجلیات
 کی روشنی اور چمکتے ہوئے انوار کے دیکھنے کی طاقت پیدا کرے کہ جن کے دیکھنے سے دل میں
 وحشت آجاتی ہے اور قصۃ معراج کا معروف اور مشہور ہے اس کے بیان کرنے کی اس جگہ
 پر کچھ حاجت نہیں ہے اور اس قصے میں ایمان اور حکمت سے دل کو پُر کرنا بھی مذکور ہے
 چنانچہ اپنے مقام پر گزرا ہے حاصل کلام کا یہ ہے کہ ظاہر میں چاک کرنا آپ کے سینہ مبارک
 کا معنوی شرح صدر کا نمونہ ہے کہ دنیا میں کئی مرتبے ظہور میں آیا اور اس شرح صدر ظاہری
 کے مکر رہ ہونے کی وجہ بھی اس قصے کے بیان میں ذکر کی گئی چنانچہ پوشیدہ نہیں ہے
 آور پہلی نعمت کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی یہی تھی کہ سینہ مبارک کو اس قدر کشادہ کر دیا
 کہ بے اتہا کمالوں کی گنجائش اُس میں ہو سکے اسی واسطے اس سورۃ کے اول میں اسی
 نعمت کو استفہام انکاری کے طور پر یاد دلایا ہے کہ بموجب قول نَفِیْ التَّغْنِیْ اِثْبَاتٌ یعنی
 نہیں کی نہیں سے مطلب ثابت ہوتا ہے تو یہ نفی بھی اثبات کو مفید ہوئی یعنی لَمْ لَشَّوْح

صیغہ نفی کا ہے جب اس پر ہمزہ استعظام انکاری کا لائے تو پہلی نفی کی نفی ہو گئی یعنی کیا نہیں کھولا ہم نے سینہ تیرا بلکہ بیشک کھولا ہے اور یہی مطلب ہے اور اس کے بعد دو نعمتیں اور بھی کہ اسی نعمت کی تاثیرات سے ہیں تنبیہ کے واسطے لائے ہیں اُن دونوں میں سے ایک یہ ہے وَصَنَعْنَا اٰمَارًا لِّیَاۤ اُوْرٍ دُوْرٍ کِیَاۤ اُوْمٍ نَّے اس حوصلے کی کشادگی کے سبب سے عَنَدَکَ دِنًا رَکَّہ تجھ سے تیرا بوجھ اس واسطے کہ جو کچھ آدمی کے روح میں استعداد ہوتی ہے سو اپنی جبلت اور پیدائش کے موافق اُس کے حاصل کرنے کو رغبت کرتا ہے اور جب اُس کے اور جوڑ بند اُس کا بوجھ نہیں اُٹھا سکتے ہیں تو وہ چیز اُس پر بھاری ہو جاتی ہے جیسے کوئی بڑے قصد والا کہ سرداری اور بادشاہی لینے کے واسطے موافق استعداد کے اُسکی طبیعت خواہش کرتی ہے اور یہ بات بغیر بہت مال خرچ کیے اور بغیر بہت فوج جمع کیے اور بغیر بڑی بڑی محنتیں بدنی کھینچے اور بڑے بڑے رنج و دحالی اُٹھانے کے حاصل نہیں ہو سکتی ناچار اُس کے دل پر بھاری پڑتی ہے پھر اگر حوصلے کی فراخی حاصل ہوئی تو ہر کمال کے حاصل کرنے میں جو مخالف چیزیں اُس کے مزاحم ہونگی اور پیش آویں گی تو اس کے سبب سے اُس کا دل تنگ اور خفا نہ ہوگا اور اس بوجھ کا اثر جلدی اُس کے دل سے دور ہو جائیگا اور اُس کے دل کو نہایت سبکی اور آسانی حاصل ہوگی اَلَّذِیْ اَنْفَضَ ظَهْرَکَ وہ بوجھ جس نے ٹیڑھی کر دی تھی اور ٹوٹنے کے قریب کر دی تھی پیٹھ تیری اس واسطے کہ تیری تہمت چاہتی تھی کہ ان سب کمالوں کو حاصل کرے اور نفسانی تشویشات کے سبب سے تیرا دل تنگی کرتا تھا پھر جو ہم نے تیرے حوصلے کو کشادہ کر دیا تو یہ سب تشویشیں تجھ پر آسان ہو گئیں اور تفسیر کرنے والے عالموں کی فکر اس وزر کے بیان میں اودھرا دھر گئی ہے لیکن بات کی حقیقت کو نہ پہنچے چنانچہ بعضوں نے کہا ہے کہ وہ مکہ معظمہ سے نکلنے کا غم تھا اور مدینے میں پہونچا دینے سے وہ غم جاتا رہا اور بعضوں نے کہا ہے کہ وہ غم کا فروغی شرارت اور تمنا گاری کا تھا اور حق تعالیٰ کی تائید سے وہ غم جاتا رہا یعنی اسلام غالب ہوا اور بعضوں نے کہا ہے کہ وہ غم دین حنیفی اور اُس کے حکموں کے بتانے کا تھا سو قرآن نازل کرنے سے اور شریعت کے حکموں کے بیان کرنے سے اس غم کو بالکل مٹا دیا اور بعضوں نے کہا ہے کہ

وہ غم امت کا تھا سو شفاعت کے مقام کے دینے سے اس غم کو کھو دیا اور بعضوں نے کہا ہے کہ وہ رسالت کی بار برداری کا غم تھا سو وہ جان نثار یاروں کے ہم پہنچا دینے سے نیست اور نابود کر دیا جیسے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان ذی النورین اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم جمعین بہر حال جو کچھ اُن بزرگواروں نے ذکر کیا ہے ایک قطرہ ہے اسی دریا سے اور ایک پرچہ ہے اسی طومار سے اور دوسری نشانی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرح صدر کی یہ ہے کہ وَسَرَفْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے اور بلند کیا ہم نے تیرے واسطے ذکر تیرا یعنی جب ان مرتبوں کے کمالوں کی جمعیت تجھ کو حاصل ہوئی کہ اُوہیت کے مرتبے کا نفل اور سایہ مظہر اور اس جمعیت کے ساتھ منفرد اور طاق ہوا تو اب تیرا ذکر حق تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ کرتے ہیں جیسے کہتے ہیں کہ اللہ اور اُس کا رسول خوب جانتا ہے یا کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول کا ایسا حکم ہے کہ اسکی فرمانبرداری واجب ہے اور اسی پر اور باتیں قیاس کر لیا چاہیئے اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرئیل سے پوچھا کہ میرے ذکر کو کس طرح سے بلند کیا ہے حضرت جبرئیل علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے ذکر کو حق تعالیٰ نے اپنے ذکر کے نزدیک کیا ہے اذان میں اور تجسیم میں اور التحیات میں اور خطبے میں اور کلمہ طیب میں اور کلمہ شہادت میں اور فرمانبرداری کے کام میں جیسے کہ اَطِيعُوا اللَّهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ اور گناہ کی حرمت میں جیسے کہ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَادِيًا جَنَّتُمْ خَلِيدِينَ فَمَتَا بَدَلَا اب جانا چاہیئے کہ جس جگہ ذکر حق تعالیٰ کا ہے اُس جگہ رسول اللہ کا بھی ذکر ہے مگر تین جگہ پر پہلے اذان کے آخر میں کہ فَقَطَّالَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہا جاتا ہے دوسرے جھینکنے کے بعد کہ فَقَطَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ کہا جاتا ہے تیسرے ذبح کے وقت کہ فَقَطَّ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ کہا جاتا ہے اور اس جگہ پر رسول اللہ کا نام نہ لینے کی ایک وجہ ہے کہ اپنے مقام پر ذکر کیجائے گی اور جب مینول نعمتوں کو کہ اصلی اور فرعی تھیں بیان فرمایا تو وہ خصوصیت کہ سائے انبیاء علیہم السلام سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے ثابت ہوئی اب بیان فرماتے ہیں کہ یہ سب اُس صبر کی برکت سے ہے کہ سختیوں کیلئے کیا تم نے اور ہماری راہ میں رنج اُٹھایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

کہ ایک ہی چیز ایک زمانے میں ایک اعتبار سے مصیبت ہو اور دوسرے اعتبار سے آسانی اور بعض مفسروں نے کہا ہے کہ مع کا لفظ لغت میں اگرچہ مقارنت اور نزدیکی کے واسطے ہے لیکن جو ایک چیز بعد ایک چیز کے جلدی حاصل ہوتی ہے تو اس نزدیکی کو بھی ملنا ہوتا ہے اور مع کے لفظ کو وہاں استعمال کرتے ہیں اور یہ مقام بھی اسی قسم کا ہے اس واسطے کہ دنیا کی سختی اگرچہ لمبی اور دراز ہو لیکن جو آخرت دنیا سے بہت متصل ہے تو گویا جدائی نہیں ہے اور دنیا سے ملی ہوئی ہے اور اس آیت کے مکرر لانے کی دو وجہیں ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ہستے ہوئے گھر سے باہر تشریف لائے اور صحابہؓ سے فرمایا کہ خوش ہو کہ حق تعالیٰ نے دنیا کی ہر سختی کے بعد دو آسانی کا وعدہ فرمایا ہے ایک آسانی دنیا میں اور ایک آخرت میں چنانچہ بعض ذوفنون نے اس بیت میں اسی مضمون سے اشارہ کیا ہے شعر اذا اشتدت
بک البسوی ففکرت فی الم نشرح + فغسی بین یسین اذا فکرتہ فافرح + یعنی جب ہجوم کریں
تجھ پر بلائیں تو غور اور فکر کر الم نشرح کے معنوں میں اس واسطے کہ ایک سختی دو آسانیوں
میں واقع ہوتی ہے پھر جب اس مضمون کو غور کرے گا تو خوشیاں کر اور شادیاں کہ میری
بھی سختی رہنے والی نہیں ہے اور حدیث صحیح میں وارد ہے کہ لن یغلب عسر یسین یعنی
ایک سختی دو آسانیوں پر غلبہ نہ کر سکے گی اور اگر کسی کے دل میں یہ شبہ گزرے کہ جس طرح
یُسّر دو جگہ پر مذکور ہے اسی طرح عُسّر بھی دو جگہ پر مذکور ہے پھر عُسّر کی وحدت اور
یُسّر کا تعدد کہاں سے بوجھا گیا اُس کا جواب یہ ہے کہ عربیت کے جاننے والے کہتے ہیں کہ
جب نکرہ کو بعد نکرہ یا معرفہ کے لاتے ہیں تو وہ اتحاد کو چاہتا ہے اور دونوں کا مضمون
ایک ہوتا ہے چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے اسرسلنا الیٰ فرعون رسولا فغسی فرعون
الرسول کی لفظ معرفہ ہے نکرہ کے بعد یعنی رسولاً کے بعد آئی ہے اور دونوں لفظوں سے
مراد ایک ہی رسول ہے اسی طرح جاءنی رجلٌ رجلٌ فقال رجلٌ میں بھی ظاہر ہے کہ
نکرہ کے بعد نکرہ آیا ہے اور دونوں سے علیحدہ علیحدہ رجل مراد ہیں تو یہاں پر عُسّر دو مرتبہ
معرفہ لائے لیکن دونوں ایک ہیں اور یُسّر کو دونوں جگہ پر نکرہ لائے تو دو یُسّر بوجھے گئے

اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ تکرار تاکید کے واسطے ہے اس واسطے کہ مصیبت میں اُمید
 آسانی کی منقطع ہو جاتی ہے تو اس مقام میں گمان اس بات کا تھا کہ مصیبت میں پھنسے
 ہوؤں کو شاید حاصل ہونا آسانی کا بعد اس سختی کے یقین نہ ہو اس واسطے آسانی کی
 تاکید لانے کی احتیاج ہوئی اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی نعمتوں کی شمار
 اور یاد دہی سے فراغت ہوئی تو ان نعمتوں کا شکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب
 فرماتے ہیں کہ **فَاِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ** ۱ پھر جب تو فارغ ہو ہر مرتبے اور ہر منصب کے
 حق کے ادا کرنے سے دے مرتبے اور منصب کے تم کو دیے ہیں ہم نے جیسے نبوت اور رسالت
 اور ہدایت اور معرفت اور خلافت کبریٰ اور قضا اور افتا اور احتساب اور تعبد اور ولایت
 اور سوائے ان کے جو ہیں پھر رنج پھینچ اور محنت کر اللہ تعالیٰ کے یاد کرنے میں **وَالْحَمْدُ**
سَرَّ يَدَاكَ فَانصَبْ ۲ اور اپنے پروردگار کی طرف رغبت کر اور دل لگا لیا پروردگار جس نے
 تجھ کو کس کس طرح سے پرورش کیا اور ایسے کمال کو پہنچایا کہ کسی کو بنی آدم سے میسر نہ ہوا
 اور سوائے اُس کے کسی کو اپنی نظر میں جگہ مست دے اور بعض مفسروں نے اس کے معنی
 یہ کہ ہیں کہ جب فرض نماز سے فارغ ہو تو دعا کے واسطے **هَاتُهَا** اٹھا اور بعضوں نے کہا ہے
 کہ جب التعمیات کے پڑھنے سے فارغ ہو تو اپنی دنیا اور آخرت کے واسطے دعا کر آب
 یہاں پر بانی رہا ایک سوال کہ عریث کے واقف کار ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ الم نشرح
 کو مضارع کے صیغے سے اور اُس کے معطوفوں کو جیسے دو ضمناء در فضا کو ماضی کے صیغے سے
 اُس واسطے ذکر کیا اُس کا جواب عین تفسیر میں اشارہ کیا گیا ہے کہ شرح صدر کا پہلی نعمت
 ہے بلکہ سب نعمتوں کی جڑ ہے تو ہمزہ استفہام انکاری کا اُس کی نفی پر لائے اور مضارع کے
 صیغے سے ذکر کیا تاکہ شرح صدر کے تجدد اور دوام پر دلالت کرے اور وضع اور رفع فرعی
 نعمتیں ہیں اور پہلی کہ شرح صدر کے سبب سے حاصل ہوئی ہیں اس واسطے ان کو ایسے
 صیغے سے ذکر کیا کہ استمرار پر دلالت نہ کرے اور اس ترکیب میں اس بات کی طرف بھی
 اشارہ ہوا کہ شرح صدر کے سبب سے وضع اور رفع سے بھی فراغت پائی ہمنے یعنی جب
 شرح صدر کیا تو وضع اور رفع دونوں علوں میں آچکے اور ہو چکے اس واسطے کہ وضع

ج

اور رخ اُسی شرح صدر کا مژہ ہے اور اُسی کا پھل واللہ اعلم بالصواب

سُورَةُ النَّازِعَاتِ

یہ سورۃ مکی ہے اسیں آٹھ آیتیں اور چونتیس کلمے اور ڈیڑھ سو حرف ہیں اور اس سورۃ کا نام سورۃ نین اس واسطے رکھا ہے کہ تین عرب کے لغت میں انجیر کے پھل کو کہتے ہیں اور انجیر فائدہ بخشے اور خوبیوں میں سب میوؤں سے جامع ہے جیسے آدمی کا بدن سب بدنوں سے جامع ہے اور اسی جامعیت کے سبب سے مستحق فیضان روحی کا ہوا ہے کہ جامع کمالات کا ہے پس مشابہ ہے قرآن کے لفظوں کے ساتھ کہ سمیٹنے والے بہت سے اہل روں کے ہیں اور اس سورۃ میں ثابت کرنا شرح اور معاد کا یعنی آخرت کا کمال تاکید کے ساتھ منظور ہے اسی واسطے اس سورۃ کی ابتدا میں چار قسمیں مذکور ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالنَّازِعَاتِ قسم ہے انجیر کی اور انجیر کو اور میوؤں سے ایک خصوصیت ظاہری ہے اور ایک خصوصیت باطنی جو ظاہری خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے اور میوہ بھی ہے اس واسطے کہ وہ ایک چیز ہے لطیف سریع المصنم ملین طبع کہ برٹے مواد کو بدن کے اندر سے پسینے کی راہ نکال دیتا ہے اسی واسطے باوجود حرارت کے تپ کو مفید پڑتا ہے اور بلغم کو تحلیل کرتا ہے اور گردے اور مثانے کو سنگریزے سے پاک کر دیتا ہے اور بدن کو موٹا کرتا ہے اور مسام کو کھول دیتا ہے اور دفع کر نہیں کبد اور طحال کے بندوں کے بتظہیر ہے اور ایک عجائبات سے اس میوے کے یہ ہے کہ سب کھانے میں آتا ہے کوئی چیز پھینکنے کے لائق نہیں رکھتا قرآن کی طرح بالکل مغز ہی مغز ہے نہ ایسا چھلکا رکھتا ہے کہ کھانئیں نہ آوے نہ کٹھلی رکھتا ہے کہ پھینکی جاوے اور حدیث شریف میں دارو ہے کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے ایک طباق بھرا ہوا انجیروں کا بطور ہریے کے لایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اُن میں سے نوش جان فرمائے اور یاروں کو بھی ارشاد فرمایا کہ کھاؤ کیونکہ یہ میوہ کٹھلی نہیں رکھتا اور بہشت کے میوے بھی ایسے ہی ہیں سو

اس کو کھاؤ کہ بواسیر کے ماتے کو دفع کرتا ہے اور نقرس کے درد کو مفید ہے اور حضرت امام علی موسیٰ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ہمیشہ انجیر کھا ناگندہ دہنی کو دفع کرتا ہے اور سر کے بالوں کو بڑھاتا ہے اور فالج سے اسن دیتا ہے اور عجائبات سے اس میوے کے ایک یہ ہے کہ برابر لقمے کے بنایا ہے نہ چھوٹا نہ بڑا تاکہ کھانے والے کو کسی طرح کی محنت اور مشقت نہ ہو اور جو اس کی باطنی خصوصیتیں ہیں سو ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ میوہ کمال والوں سے نہایت مشابہت رکھتا ہے کہ ظاہر اور باطن اس کا کیساں ہے اس واسطے کہ نہ گٹھلی رکھتا ہے نہ چھلکا بخلاف اور میوؤں کے کہ باہر کا ان کے کھانے کے لائق ہے اور اندر کا پینک دینے کے قابل دوسرے یہ کہ اس میوے کا عجیب درخت ہے کہ اپنے کمال کو قبل دعوے کے ظاہر کرتا ہے کہ اول پھلتا ہے اور پیچھے پھولتا ہے بخلاف اور میوؤں کے درختوں کے کہ اول ان کے پھول پتے نکلتے ہیں پھر پیچھے سے میوہ ظاہر ہوتا ہے گویا کہ یہ درخت صفت ایثار کی رکھتا ہے کہ اول غیر کو فائدہ پہنچاتا ہے بعد اس کے اپنی آراستگی اور فائدے کی تدبیر کرتا ہے اور دوسرے درخت معاملہ دار لوگوں کی طرح سے ہیں کہ اول اپنا بھلا کر لیتے ہیں اس کے بعد اوروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور ایک یہ بھی ہے کہ جعفر فیض یہ میوہ رکھتا ہے اور میوؤں میں نہیں ہے کہ ایک سال میں کئی بار پھلتا ہے اور باوجود ان سب باتوں کے اس میوے کے درخت کو ایک بڑی مناسبت ہے انسان سے کیونکہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی بہشت میں بسبب تقصیر ہو جانے کے بہشتی پوشاک ان کی اتاری گئی اور ننگے رہ گئے تو گھبرا کر جس درخت کے نزدیک گئے کہ اس کے پتے لے کر اپنا تن ڈھانکیں وہ درخت اوپنچا ہو گیا اور پتے ان کو نہ دیے اور جب انجیر کے درخت کے پاس گئے تو یہ اوپنچا نہ ہوا تب انھوں نے اس کے پتے بہت سے توڑ کر اپنی شرمگاہ کو چھپایا اور بعضے کسان لوگ یعنی کھیتی کرنے والے کہتے ہیں کہ کامل جھاڑوہ ہے کہ جس میں دست چیزیں موجود ہوں جڑ اور ڈالیاں اور پتے اور پھول اور میوہ اور گٹھلی اور گوند اور چھال اور پھلکا اور شیرہ جیسے کھجور کا درخت کہ یہ دستوں چیزیں اس میں موجود ہیں اور جس درخت میں ان دست چیزوں سے کم ہو ویں وہ درخت ناقص ہے پس انجیر

۱۱

کھلی نہیں رکھتا ہے تو چاہیے کہ وہ ناقص ہو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ نقصان عین کمال ہے کیونکہ کھلی کچھ کھانے کی چیز نہیں ہے پھینک دینے کی چیز ہے پس ہونے سے نہ ہونا بہتر ہے حاصل کلام کا یہ ہے کہ جناب باری نے اس کی جمعیت پر یعنی سب بیویوں کی خوبیاں اس میں موجود ہیں اور فائدہ پر اور بے ضرری پر نظر فرما کر اُس کی قسم کھائی ہے اور اس مناسبت کو جو انسان کی جامعیت کے ساتھ رکھتا ہے رعایت فرمائی ہے وَاللّٰهُ يَتَوَنَّهُ اور قسم ہے زیتون کے درخت کی کہ پھل کو بھی اُس کے زیتون کہتے ہیں اور وہ بھی جامع یعنی جمع کرنے والا ہے بہت سے فائدوں کو ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی پھر وہ جو ظاہر کے فائدے ہیں اُن میں ایک یہ ہے کہ جب پھل کو اُس کے برز کے میں اچا رہنا کراستمال کرتے ہیں تو معدے کو قوت دیتا ہے اور بھوک کو بڑھاتا ہے اور زیتون کا پختہ پھل کھانے سے بخوبی سیری حاصل ہوتی ہے اور بدن کو موٹا کرتا ہے اور قوت باہ کو بڑھاتا ہے اور اگر زیتون کی کھلی کا مغز چربی اور آٹے میں ملا کر کڑھی کے بدن پر ملیں تو کوڑھ دفع ہو جاتا ہے اور اگر زیتون کے شیرے کا عورت فرزند لیوے تو بچہ دان کا بہنا موقوف کر دیتا ہے اور جس نمک پانی میں کہ زیتون کے پھل ڈالے ہوں اگر اس کی کھلی کریں تو دانوں کی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے اور جو کچھ کہ انجیر میں فائدے جمع ہیں کہ غذا بھی ہے اور میوہ بھی ہے اور دوا بھی ہے وہی فائدے زیتون میں بھی موجود ہیں کچھ زیادتی کے ساتھ اور وہ فائدے یہ ہیں کہ زیتون کا سالہا سال تک فائدہ باقی رہتا ہے اس طور سے کہ جس قدر کہ اُس میں سے کچھ جھڑتے ہیں اُس کا تیل بنتا ہے اور اُس کو زیت الافاق کہتے ہیں کہ قندیلوں اور چراغوں میں جلانے کے کام آتا ہے اور روشنی اس کی نہایت صاف اور لطیف ہوتی ہے کہ اور چیزوں کے تیل کی ویسی روشنی نہیں ہوتی اور جو پک جاتا ہے تو اُس کا تیل بھی مکالتے ہیں اُس کو زیت الطیب کہتے ہیں کہ خوشبودار ہوتا ہے اور فائدہ بخشنے میں بے نظیر ہے اور قولنج کے دفع کرنے کے واسطے اور سردوں کے اور اسہال کے واسطے خاصیت ارنڈی کے تیل کی رکھتا ہے اور ملنے میں اور لپک کرنے میں روغن گل کے مانند ہے اور تھری اور تجمہ اور قوبا اور صداع اور بالوں کی سیاہی اور بور و نقرس

اور دج مفاصل اور سبیل اور رطوبت غلیظہ کو کہ لیکوں میں پہنچتی ہے بہت مفید ہے اور اگر بچھو کے کاٹے پر لگائے تو بہت فائدہ کرتا ہے اور جو خصوصیتیں کہ باطن میں ہیں انہیں سے ایک یہ ہے کہ جب اُس کا تیل بنتا ہے تو کمال رائیت اور چمک پیدا کرتا ہے اور اس سبب سے یعنی باطنی خصوصیت سے کمال والوں کے ساتھ نہایت مناسبت رکھتا ہے کہ جب اپنے حیات کے پھل کو ریاضت کی گھریا میں گلا کر روح کے لطیف کنہیں کو شمش اور جانفشانی کر کے نہایت نرمی اور لطافت پیدا کرتے ہیں تو بڑی نورانیت اور روشنی حاصل ہوتی ہے اور باوجود اس بات کے تیل اُس کا دھوؤں کی سیاہی سے پاک ہوتا ہے ارواح کاملہ کی نورانیت کے مانند بخلاف اور تیلوں کے کہ باطل ریاضت کرنے والوں کی طرح سے طے ہوئے دھوئیں کی سیاہی سے ہوتے ہیں اور یہ بھی ہے کہ فکر اور استدلال والوں سے کمال مناسبت رکھتا ہے کہ معلومات کے احوال کو فکر کی قوت میں ڈال کر گلاتے اور اُڈاتے ہیں تاکہ روشنی اور چمک پیدا کرے اور جزوئی حقیقت دریافت کرنے میں چراغ کی روشنی کی طرح کام میں لادیں اور یہ بھی ہے کہ کمال مناسبت رکھتا ہے قرآن کے لفظوں سے کہ جب اُس کے معنوں کو لفظوں کی آمیزش سے علیحدہ کر دیں تو حقائق اُنہی کے نور کی تابش اور روشنی دکھاتا ہے اور یہ بھی ہے کہ کوئی درخت دنیا میں اتنی بڑی عمر نہیں رکھتا جتنی کہ یہ درخت رکھتا ہے کہ فلسطین جو ایک شہر مشہور و معروف ہے اقلیم شام میں وہاں زیون کے جھاڑیو نانیوں کے ہاتھ کے لگائے ہوئے اب تک موجود ہیں کہ وہ لوگ سکندر کے زمانے میں اُس ملک کی طرف آئے تھے پس ہر درخت کی عمر اُن درختوں میں سے آج کی تاریخ تک دو ہزار برس کے قریب ہوئی ہے اور یہ بھی ہے کہ بہت پیدائش کی جگہ اُس درخت کی شام کا ملک ہے کہ جبکہ انبیاء اول اور لیاؤں کے رہنے کی ہے اور یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اُس درخت کیلئے برکت کی دعا کی ہے اور یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں اُس درخت کا نام شجرہ مبارکہ فرمایا ہے اور یہ بھی ہے کہ اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ جو کوئی اپنے کو خواب میں دیکھے کہ زیون کے پتے ہاتھ میں لیے ہے اُس کو خوشخبری ہے کہ غزوة الوقی یعنی شریعت کی سیدھی راہ اُس کے ہاتھ

آوے گی اور ایک مریض نے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ رئیس المعبرین یعنی سردار تعبیر کرنے والوں کے تھے آکر کہا کہ مجھ کو خواب میں بتایا ہے کہ دونوں کامیاب سے کھا ابن سیرین نے کہا کہ زیتون کے پھل کھا کہ اُس کے حق میں قرآن شریف میں لا شرا فیتہ ولا غم بیتہ وارد ہوا ہے اور حدیث شریف میں ہے کہ کُلُوا مِنْ الثَّيْتِ وَادْهِنُوا بِهٖ حَيَاتُكُمْ شَجَرًا يَتْبَكَ زَيْتُونٌ كَمَا وَزَيْتُونٌ كَمَا تِلْ اور بدن پر طو اُس کو کہ وہ برکت والے درخت کا تیل ہے حاصل کلام کا یہ ہے کہ اس قسم میں ترقی واقع ہے پہلے قسم کی نسبت میں یعنی پہلی قسم میں اخیر کو یاد فرمایا تھا کہ وہ ظاہری فائدے رکھتا ہے بغیر باطن کی نورانیت کے اور اس قسم میں زیتون کو یاد فرمایا کہ ظاہری فائدوں کے ساتھ باطن کی بھی نورانیت رکھتا ہے تو انسان کے کمال سے اُس کو مناسبت زیادہ ہے دَظْوِہِ سَبْغِیْنِ اور قسم ہے جھاڑ والے پہاڑوں کی سمجھا جائیے کہ طور ثمت میں پہاڑ کو کہتے ہیں اور پہاڑ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک جھاڑ والے کہ اُن میں چٹنے جاری ہوتے ہیں اور بسبب اُس پانی کے طرح طرح کے جھاڑ اُن میں اُگتے ہیں جیسے اخروٹ اور چروغی اور آنجیر اور زیتون اور دوسرے بڑے بڑے درخت جیسے سال اور ساگوان خود رُو یعنی آپ ہی آپ پیدا ہوتے ہیں اور دوائیں جیسے عقاقیر اور مصالح گرم جیسے لونگ اور الائچی وغیرہ اور جدوار یعنی زربسی اور زہر اور لاکھوں بوٹیاں نقصان کرنے والی اور فائدہ بخشنے والی نمودار ہوتی ہیں اور جانور عجیب جیسے پہاڑی بکرے نہایت بڑے بڑے اور ہرن جس میں سے مشک نکلتا ہے اور مرغ زربین اور ان کے سوا اور بہت جانور عجیب وغریب وہاں پیدا ہوتے ہیں اور قسم کے معدنوں کی جیسے تلور اور لیشب اور بہت سی چیزیں اس قسم کی اُس میں پیدا ہوتی ہیں، پس جامعیت ایسے پہاڑ کی نہایت عالی مرتبے میں ہے کہ نباتات بھی اُس میں موجود ہیں اور حیوانات بھی اور ارواح جتنائی بھی مثل دیو پری کے ایسے پہاڑوں میں بہت ہوتی ہیں اور اُن چیزوں کے فائدے کی اُمید پر بہت سے آدمی بھی وہاں رہتے ہیں پس ایسا پہاڑ کہ ایسے ایسے عجائبات کا مجمع ہو رہا ہے کہ عشر عشر اُس کا کسی جائے پر معلوم نہیں ہوتا لیکن باوجود جمعیت کے ہر پہاڑ جھاڑ دار بجلی آبی سے خالی ہے جب ایسے پہاڑ میں بجلی

الہی بھی حاصل ہوئی تو جامعیت کامل اُس کے واسطے حاصل ہوئی سو اس قسم کا پہاڑ
جھاڑوں والا ایک پہاڑ ہے مین اور مصر کی راہ میں کہ اُس پہاڑ کو فلسطین کہتے ہیں اور
حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو اس پہاڑ پر تجلی الہی نے سرفراز کیا اور آواز
انی انا اللہ رب العالمین کی اُن کے کانوں میں پونچائی اور کلیمی کامرتبہ اُس پہاڑ پر اُنکو
حاصل ہوا اور بعد اس قصے کے بھی حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے جا کر
اُس میں مناجاتیں کی ہیں اور چلے کھینچے ہیں اور عبادتیں کی ہیں اور توریت کی تختیاں
بھی جناب الہی سے اُسی پہاڑ پر اُن کو عنایت ہوئی ہیں پس وہ پہاڑ باوجود ظاہر کی
جامعیت کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روحی اسراروں کا اور انکی عبادت کے نوروں
کا بھی جمع کرنے والا ہوا اور جس نور اور اسرار نے کہ اُس پہاڑ میں تجلی فرمائی تھی اور حضرت
موسیٰ علیہ السلام کو بیہوش کیا تھا اس قدر اُس جگہ پر اثر اُس کا مستقیم اور باقی رہا کہ
عَلٰی مَیۡدَٰنِ الدُّہُوۡرِ وَاَکْثَرُ مَاۤیَ لَیۡلَیۡنِیۡ قُرۡوٰنِ اور زمانوں تک قرب حاصل کر نیکو حضرت
موسیٰ کے فرمانبرداروں کے اور احکام شرعی کی امداد ہونے میں کافی ہوا پس شروع اور
انہما انوار موسوی کی کہ تمام بنی اسرائیل اُس سے نورانی اور آراستہ ہوئے وہی مبارک
پہاڑ تھا اسی واسطے اس قسم میں پہلی قسم سے بھی ترقی فرمائی کہ جو نور زیوتوں میں ہے وہ نور
عنصری ہے اور جس نور نے اُس پہاڑ پر تجلی فرمائی اور اُس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا نور الہی تھا
کہ علی المراد ہور والا یام یعنی قرون اور مدتوں تک تاثیر اُس کی باقی رہی اور حضرت موسیٰ
علیہ السلام کے کمالات کے جھاڑ کو ابداً آباد تک تروتازہ رکھتا ہے دوسرے خشک پہاڑ کہ
اُن میں پانی نہ جھاڑ تو وہ موسیٰ آدمی کے جسم کے مانند ہیں کہ ظاہر میں آدمی نظر آتا ہے
اور باطن میں کوئی انسانی کیفیت نہیں رکھتا اس واسطے قابل قسم کے نہ تھے اس سے
بچنے کے واسطے لفظ سینین کا فرمایا ہر چند اصل لغت میں طور سینین ہریالی والے پہاڑ
کو بولتے ہیں لیکن عرف میں یہ لفظ خاص اسی پہاڑ کے واسطے ہے جس پر حضرت موسیٰ
کو تجلی آئی واقع ہوئی تھی اور لفظ سینین کا بنط کی قوم کی نسبت ہے کہ شام کی تسلیم کے
کھیتی کرنے والے ہیں اور اس لفظ کو عرب کے لوگ کئی طرح تصرف سے استعمال کرتے ہیں

کبھی سینین کہتے ہیں اور کبھی سیناسین کے زیر کے ساتھ چنانچہ پارہ قد نافع میں واقع ہے
 اور کبھی سیناسین کے زیر کے ساتھ چنانچہ ابو عمر و اور نافع اور ابن کثیر پڑھتے ہیں اور بعض
 مفسرین نے کہا ہے کہ مراد بخیر سے اصحاب کف کی مسجد ہے کہ اُس کے گرد و باغیر کے جھاڑ
 بہت ہیں اور مراد زیتون سے بیت المقدس کی مسجد ہے کہ گرد و اُس کے یہ درخت کثرت
 سے ہیں اور بعضوں نے کہا ہے کہ زیتون سے مراد زیتا کا پہاڑ ہے کہ وہ بیت المقدس سے
 مشرق کی طرف واقع ہے بلند ہے مسجد اقصیٰ سے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب
 اُم المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ ازواج مطہرات سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کی ہیں بیت المقدس کو تشریف لے گئیں اور مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھ کر فارغ ہوئیں تو مسجد سے
 نکل کر طور زیتا پر تشریف فرما ہوئیں اور وہاں پر بھی نماز پڑھی پھر اس پہاڑ کے کنارے پر
 کھڑے ہو کر ارشاد کیا کہ اسی جگہ سے لوگ قیامت کے دن متفرق ہوں گے کچھ بہشت کو جائیں گے
 اور کچھ دوزخ کو اور یہ وہی پہاڑ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو یہاں سے آسمان پر لے گئے ہیں اور
 اس مکان کی نصاریٰ بہت تعظیم کرتے تھے اور کرتے ہیں اور اس پہاڑ کے سر پر ایک
 فرنگ نے (کہ اُس کا نام ہیلانہ تھا) ایک کنسیہ بنایا تھا اور اُس کے اندر ایک قُبّہ بنایا تھا
 کہ اُس کو مصعد عیسیٰ علیہ السلام کا کہتے تھے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے چڑھنے کی جگہ ہوتے
 ہوتے وہ کنسیہ ڈھے گیا لیکن بالفعل اُس پہاڑ میں خرونب نمطی کا درخت ہے کہ قریب
 اُس کے ایک مسجد بنائی ہے اور اُس مسجد کی پائین میں ایک غار ہے صاف کہ بہت
 لوگ اُس مکان کی زیارت کے واسطے جاتے ہیں اور اُس درخت کو خرونبۃ العشر کہتے ہیں
 اور جب سلطان صلاح الدین نے بیت المقدس کو فرنگیوں کے ہاتھ سے فتح کر لیا تادم
 زمین طور زیتا کی شیخ احمد حکامری اور شیخ علی حکامری کو برابر آدھوں آدھ تقسیم کر کے
 وقف کر دی اور یہ قصہ سترھویں و یکھ کو سال پانچ سو چوراسی میں واقع ہوا اور وہ زمین
 اب تک اُن دونوں شیخوں کی اولاد کے ہاتھ میں ہے پس اس سورۃ میں اول اُس جگہ
 کی قسم کھائی کہ اصحاب کف کی ولایت کے انوار کی جائے ہے اور وہ لوگ پہلے گروہ ہیں
 اولیاءوں کے کہ فنا کی راہ چلے ہیں بعد اس کے انوار نبوت عیسوی کے جائے کی قسم یاد فرمائی

الہی بھی حاصل ہوئی تو جامعیت کامل اُس کے واسطے حاصل ہوئی سو اس قسم کا پہلا
 جھاڑوں والا ایک پہاڑ ہے مین اور مصر کی راہ میں کہ اُس پہاڑ کو فلسطین کہتے ہیں اور
 حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو اس پہاڑ پر بجلی الہی نے سرفراز کیا اور آواز
 انی انا اللہ رب العالمین کی اُن کے کانوں میں پہونچائی اور کلمی کا مرتبہ اُس پہاڑ پر اُنکو
 حاصل ہوا اور بعد اس قصے کے بھی حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے جا کر
 اُس میں مناجاتیں کی ہیں اور چلے کھینچے ہیں اور عبادتیں کی ہیں اور توریت کی تختیاں
 بھی جناب الہی سے اُسی پہاڑ پر اُن کو عنایت ہوئی ہیں پس وہ پہاڑ باوجود وظاہر کی
 جامعیت کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روحی اسراروں کا اور انکی عبادت کے نوروں
 کا بھی جمع کرنے والا ہوا اور جس نور اور اسرار نے کہ اُس پہاڑ میں تجلی فرمائی تھی اور حضرت
 موسیٰ علیہ السلام کو بیوش کیا تھا اس قدر اُس جگہ پر اثر اُس کا مستقیم اور باقی رہا کہ
 عَلٰی مَرَدِّ الدُّهُورِ وَاَلَا تَنۡهٰی عَنِ الْقُرۡنِیۡنِ یعنی قرون اور زمانوں تک قرب حاصل کر نیکو حضرت
 موسیٰ کے فرمانبرداروں کے اور احکام شرعی کی امداد ہونے میں کافی ہوا پس شروع اور
 انتہا اور موسوی کی کہ تمام بنی اسرائیل اُس سے نورانی اور آراستہ ہوئے وہی مبارک
 پہاڑ تھا اسی واسطے اس قسم میں پہلی قسم سے بھی ترقی فرمائی کہ جو نور زیون میں ہے وہ نور
 عنصری ہے اور جس نور نے اُس پہاڑ پر تجلی فرمائی اور اُس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور الہی تھا
 کہ علی المراد ہو والایام یعنی قرون اور مدتوں تک تاثیر اُس کی باقی رہی اور حضرت موسیٰ
 علیہ السلام کے کمالات کے جھاڑ کو ابدال آباد تک تروتازہ رکھتا ہے دوسرے خشک پہاڑ کہ
 اُن میں پانی نہ جھاڑ تو وہ موسیٰ آدمی کے جسم کے مانند ہیں کہ ظاہر میں آدمی نظر آتا ہے
 اور باطن میں کوئی انسانی کیفیت نہیں رکھتا اس واسطے قابل قسم کے نہ تھے اس سے
 بچنے کے واسطے لفظ سینین کا فرمایا ہر چند اصل لغت میں طور سینین ہریالی والے پہاڑ
 کو کہتے ہیں لیکن عرف میں یہ لفظ خاص اسی پہاڑ کے واسطے ہے جس پر حضرت موسیٰ
 کو تجلی الہی واقع ہوئی تھی اور لفظ سینین کا بنط کی قوم کی لغت ہے کہ شام کی تسلیم کے
 کھیتی کرنے والے ہیں اور اس لفظ کو عرب کے لوگ کئی طرح تصرف سے استعمال کرتے ہیں

کبھی سینین کہتے ہیں اور کبھی سیناسین کے زیر کے ساتھ چنانچہ پارہ قد اطلع میں واقع ہے
 اور کبھی سیناسین کے زیر کے ساتھ چنانچہ ابو عمر و اور نافع اور ابن کثیر پڑھتے ہیں اور بعض
 مفتقر وں نے کہا ہے کہ مراد بخیر سے اصحاب کف کی مسجد ہے کہ اُس کے گرد باخیر کے جھاڑ
 بہت ہیں اور مراد زیتون سے بیت المقدس کی مسجد ہے کہ گردا گرد اُس کے یہ درخت کثرت
 سے ہیں اور بعضوں نے کہا ہے کہ زیتون سے مراد زیتا کا پہاڑ ہے کہ وہ بیت المقدس سے
 مشرق کی طرف واقع ہے بلند ہے مسجد اقصیٰ سے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب
 اُم المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ ازواج مطہرات سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کی ہیں بیت المقدس کو تشریف لے گئیں اور مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھ کر فارغ ہوئیں تو مسجد سے
 بھٹک کر طور زیتا پر تشریف فرما ہوئیں اور وہاں پر بھی نماز پڑھی پھر اس پہاڑ کے کنارے پر
 کھڑے ہو کر ارشاد کیا کہ اسی جگہ سے لوگ قیامت کے دن متفرق ہوں گے کچھ بہشت کو جائیں گے
 اور کچھ دوزخ کو اور یہ وہی پہاڑ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو یہاں سے آسمان پر لے گئے ہیں اور
 اس مکان کی نصاریٰ بہت تعظیم کرتے تھے اور کرتے ہیں اور اس پہاڑ کے سر پر ایک
 فرنگین نے (کہ اُس کا نام ہیلانہ تھا) ایک کنسیہ بنایا تھا اور اُس کے اندر ایک قتبہ بنایا تھا
 کہ اُس کو مصعد عیسیٰ علیہ السلام کا کہتے تھے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے چڑھنے کی جگہ ہوتے
 ہوتے وہ کنسیہ ڈھے گیا لیکن بالفعل اُس پہاڑ میں خرنوب بعلی کا درخت ہے کہ قریب
 اُس کے ایک مسجد بنائی ہے اور اُس مسجد کی پائین میں ایک غار ہے صاف کہ بہت
 لوگ اُس مکان کی زیارت کے واسطے جاتے ہیں اور اُس درخت کو خرنوبہ العشرہ کہتے ہیں
 اور جب سلطان صلاح الدین نے بیت المقدس کو فرنگیوں کے ہاتھ سے فتح کر لیا تو اس
 زمین طور زیتا کی شیخ احمد حکامی اور شیخ علی حکامی کو برابر آدھوں آدھ تقسیم کر کے
 وقف کر دی اور یہ قصبہ شہر ہوئیں دیکھ کو سال پانچ سو چوراسی میں واقع ہوا اور وہ زمین
 اب تک اُن دونوں شیخوں کی اولاد کے ہاتھ میں ہے پس اس سورہ میں اول اُس جگہ
 کی قسم کھائی کہ اصحاب کف کی ولایت کے انوار کی جائے ہے اور وہ لوگ پہلے گروہ ہیں
 اولیاءوں کے کہ فنا کی راہ چلے ہیں بعد اس کے انوار نبوت عیسوی کے جائے کی قسم یاد فرمائی

بعد اس کے انوار موسوی کی جائے کی قسم کھائی بعد اس کے فرماتے ہیں وَهَذَا الْبَلَدُ
الْأَمِينُ ۝ اور اس شہر امانت والے کی یا امن والے کی اور مرد اس شہر سے مکہ معظمہ
کا شہر ہے کہ جامعیت میں نہایت کو پہنچا ہے اس لیے کہ ہر شہر قسم قسم کے لوگوں کو جیسے
سپاہی اور سوداگر اور پیشے والے اور غنی اور فقیر اور عورت اور مرد اور سوا اس کے
اور قسم قسم کی چیزوں کو جامع ہوتا ہے جیسے بادشاہ اور حاکم اور مکانات متبرکہ اور مقام
شہد اور قبور اولیاء اور انبیاء اور عبادت خانے اور مسجدیں اُن میں ہوتی ہیں اور طرح
طرح کی بوٹیاں اور قسم قسم کے جانور پرند اور چرند اُس میں پرورش پاتے ہیں لیکن کسی
شہر میں بیت اللہ یعنی خدا کا گھر کہ ہمیشہ بجلی اتنی اُترنے کی جگہ ہو اور سب مخلوق کی عبادت
کی قبلہ ہوں نہیں ہے مگر یہی ایک شہر یعنی مکہ معظمہ کہ یہ بزرگی بھی اُس کو نصیب ہوئی ہے۔
اور اس سبب سے اُس کو جامعیت کامل حاصل ہوئی ہے اور ان سب وصفوں کے
ساتھ پیدا ہونے اور بنی ہونے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے ہے پس جامع
ہے وحی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسرار کا اور اُس جناب کے نبوت اور ولایت کے
نور اُس میں ظاہر اور تاباں ہیں اور وہ نبوت اور ولایت نہایت جامع دوسری نبوتوں
اور ولایتوں سے ہے پس اس قسم میں بڑی ترقی ہو گئی جمعیت کی اگلی قسموں کے بہ نسبت
گویا کہ یہ جمعیت ایسی جمعیت ہے کہ سب عالم اسفل کے اور عالم اعلیٰ کے اسراروں کو اور
بھیدوں کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے اور خالق اور خلق میں رلا ملا دیا ہے اور شہر مکہ ایک
شہر ہے لمبا کہ لمبا اُس کا زیادہ ہے چوڑا اُس سے اور پہاڑ گردا گرد اُس کے قلعے کے مانند
واقع ہوئے ہیں اور اُن پہاڑوں کے ہونے کے ساتھ بعضے طرف دیوار شہر پناہ کے طور
پر بنائی ہے سو جو دیوار کہ مشرق کی طرف ہے وہ باب معلات کی دیوار کر کے مشہور ہے
کہ مقبرہ شریف اُس شہر کا ہے اور وہ دیوار کہ مغرب کی طرف اور کچھ شمال کی طرف مقابل
مدینہ مقدسہ نبویہ کے ہے اُس کو سور باب الشبکیہ کہتے ہیں اور جو دیوار کہ مین کی طرف ہے
اُس کو سور باب الیمین اور سور باب الماجن بھی کہتے ہیں اور تعمیر ان دیواروں کی سلسلہ
آٹھ سو سولہ میں حکم سے وہاں کے شریف کے کہ سید حسن بن عجلان تھا واقع ہوئی اور طول

اور عرض اُس شہر کا اس قدر ہے کہ باب معلات سے باب ماجن تک چار ہزار چار سو بہتر گز ہے، باب معلات سے شبیکہ تک بھی اتنا ہی ہے مگر دو سو تیس گز زیادہ ہے اور اگر د اُس کے دو پہاڑ ہیں ایک کو ابو قبیس کہتے ہیں اور دوسرے کو کہ وہ سنگ سرخ کا ہے مقابل ابو قبیس کے قیقان کہتے ہیں اور ان دونوں پہاڑوں کو انشین مکہ کہتے ہیں ابو قبیس کو اشب شمرقی اور قیقان کو اشب غربی کہتے ہیں اور مکہ معظمہ میں عمارتیں بہت ہیں اور بہتے چشمے اور چشمہ دار کو میں اور وقفی حوض اور حمام بہت سے ہیں چنانچہ نفاکی کے زمانے میں کہ اس مقام کا مورخ ہے سولہ حمام گرم ہوتے تھے اور اس شہر کو دو قسم ٹھہرایا ہے ایک معلات ایک مسفلہ اور ایک دارالخیزران کہ نزدیک کوہ صفا کے داہنی طرف مکہ معظمہ کی حد سے معلات کی ہے اور دارالعجلہ کہ بائیں طرف مکہ معظمہ کے ہے نشانی حد مسفلہ کی ہے آریہ شہر مکرم اور معظم حجاز کی ولایت میں داخل ہے اور وہ ولایت درمیان میں ولایت شام اور عراق اور مصر اور یمن کے واقع ہے اور اس ولایت میں کئی شہر داخل ہیں چنانچہ ایک اُن میں سے یہی شہر ہے اور ایک مدینہ منورہ اور ایک یامہ اور بہت پرگنے ان تینوں شہروں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور عمل مکہ معظمہ کا بعضی طرف سے دشن منزل ہے خصوصاً جو سرحد کہ یمن کی طرف واقع ہے اُس کو ضنکان کہتے ہیں وہ مکہ معظمہ سے دشن روز کی راہ ہے اور بعضی طرف سے کم ہے جیسے مدینہ مکرمہ کی طرف کہ سرحد اس طرف کی ایک گانوں ہے کہ اُس کو جنازہ بن صیفی کہتے ہیں اور ایک گانوں جو درمیان عسفان اور مکرہ کے ڈیڑھ منزل پر ہے اور عراق کی طرف ایک گانوں ہے کہ اسکو عمیر کہتے ہیں وہ بھی اسی قدر ہے اور اگر د ا مکہ معظمہ کے حد حرم کی ہے کہ وہاں شکار کرنا اور درخت کاٹنا درست نہیں ہے اور اگر اتفاقاً کسی نے وہاں شکار مارا یا جھاڑ کاٹا تو اُس پر کفارہ آتا ہے اور حد حرم کی دروازے سے مسجد الحرام کے کہ مشہور باب بنی شیبہ ہے دو میناروں تک کہ عرفہ کی طرف حرم کی حد پر کھڑے ہیں سینتیس ہزار دو سو دس گز ہے اور باب معلات سے اُن ہی دونوں میناروں تک پینتیس ہزار تری گز ہے اور عراق کی طرف اُن دونوں میناروں تک کہ راہ پروادی نخلہ کے بنائے ہیں ستائیس ہزار ایک سو باون گز ہے، اور

باب معلات سے اُن ہی دونوں میناروں تک چھپیں ہزار چھپیں گز ہے اور تنہم کی طرف سے
 کہ مدینہ منورہ کی سمت کو واقع ہے حد حرم کی بارہ ہزار چار سو بیس گز ہے اور مین کی طرف
 سے باب ابراہیم کی حرم کی حد کے نشان تک چوبیس ہزار پانچ سو نو گز ہے اور
 دیوار سے باب الماجن کی حرم کی حد کی علامت تک اُسی طرف کو کہ وہ بھی مین کی طرف
 ہے بائیس ہزار آٹھ سو چتر گز ہے اور حساب کی رو سے حرم کے دور کو سینتیس گز کو س لکھا ہے
 واللہ اعلم اور خصوصیات سے حرم کے وہ ہیں جو مذکور ہوئے یعنی شکاری جانوروں کا
 نہ وہاں شکار کرنا درست ہے اور نہ سایہ اور پانی سے ہانکنا اور نہ درخت اور سبزہ وہاں کا
 کاٹنا اور اکھڑنا اور نہ پتے جھاڑنا یہ سب جائز نہیں مگر ذخرا و رسنا کہ دوا کی ضرورت کے
 واسطے جائز رکھا ہے اور یہ بھی ہے کہ اس جگہ آدمی ارادہ کرنے سے گناہ کے پکڑا جاتا ہے
 سوائے اور مکانوں کے اور عبادت اور بندگی وہاں کی بہت ثواب رکھتی ہے چنانچہ حسن
 بصری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ایک روزہ مکہ معظمہ کا برابر لاکھ روزوں کے ہے اور
 ایک درم دینا اس مکان مبارک میں برابر لاکھ درم کے ہے اور حاکم کی مستدرک میں ابن
 عباسؓ سے نقل کی ہے کہ حَسَنَاتُ الْحَرَمِ كُلُّ حَسَنَةٍ بِمِائَةِ أَلْفِ حَسَنَةٍ یعنی ہر نیکی
 کہ حرم میں کی جاتی ہے برابر لاکھ نیکی ہے اور یہ بھی ہے کہ جو کوئی مکہ معظمہ میں مرجع شرف
 اور بزرگی اُس کو حاصل ہوگی چنانچہ حدیث شریف میں واقع ہے کہ مَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ
 بَعَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْأَمْنَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یعنی جو مرا کے میں اٹھا دیکھا اسکو اللہ تعالیٰ
 قیامت کو امن والوں میں اور یہ بھی حدیث شریف میں ابن عمرؓ سے واقع ہے کہ
 مَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ فَكَأَنَّمَا مَاتَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا یعنی جو کوئی مرا مکہ معظمہ میں تو گویا
 کہ مراد دنیا کے آسمان پر اور نشانیاں عجیب و غریب وہاں نظر آتی ہیں کہ اگر درندہ جیسے
 بھیڑ یا چیتا کسی جانور کے پیچھے دوڑتا ہے اور وہ جانور جب حرم کی حد میں داخل ہو جاتا
 ہے تو وہ درندہ پھر جاتا ہے اور ہر گز حرم میں داخل نہیں ہوتا اور بہت لوگوں نے حرم
 کی حد میں ہرنوں کو اور درندے جانوروں کو ایک جگہ ملے دیکھا ہے اور یہ بھی ہے کہ
 پرندے جب اُڑتے ہوئے بیت اللہ کے قریب آتے ہیں تو کچھ ادھر کچھ ادھر چھٹ جاتے ہیں

اور کعبہ کے اوپر ہو کر نہیں جاتے یہ بات ہمیشہ لوگ دیکھتے ہیں اور یہ بھی ہے کہ پانی زرم کے کوئیں کا شب برات کو جوش کرتا ہے اور یہ بھی ہے کہ زرم کے پانی میں ایک خاصیت ہے کہ اس کے پینے سے سیری حاصل ہوتی ہے جیسے کھانا کھانے سے حاصل کلام کا یہ ہے کہ یہ شہر مبارک بسبب کمال جامعیت کے نہایت عالی مرتبہ کو پہونچا ہے اس واسطے اس سورہ میں اسی شہر کی قسم پر ختم فرما کر مطلب کو ارشاد کرتے ہیں کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ یعنی قسم ان چاروں چیزوں کی اس بات پر ہے کہ مقرر ہم نے پیدا کیا انسان کو بہت اچھی صورت اور ترکیب میں اس واسطے کہ اگر ظاہر اُس کا دیکھیے تو کمال حُسن اور جمال کے ساتھ موصوف ہے قد اور قامت میں اور دوسرے انداموں کی خوبی اور برابر میں گردن اُس کی نہ ایسی لمبی ہے اونٹ کی سی نہ بہت چھوٹی ہے کچھوے کی سی ناک اُسکی نہ ایسی لمبی جیسے ہاتھی کی سونڈ نہ اور چوپایوں کی طرح بے معلوم اسطرح سب اعضا میں فکر کیا چاہیے اور خوبی اور حُسن اور جمال دریافت کیا چاہیے اس واسطے امام شافعیؒ کے زمانے میں ایک شخص نے اپنی عورت سے کہا تھا کہ ان لم تکنونی احسن من النفس فانت طالق یعنی اگر تو چاند سے اچھی نہ ہوگی تو تجھ کو میں نے طلاق دی سب علماء اُسوقت کے حیران ہوئے اور طلاق پڑنے کا حکم دیا جب یہ استفتا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہونچا فرمایا کہ طلاق واقع نہیں ہوئی اس واسطے کہ اس کی عورت انسان ہے اور انسان کو حق جل و علانے فرمایا ہے کہ میں نے اچھی صورت میں اُسکو بنایا ہے اگر چاند کی صورت اس سے اچھی ہوتی تو احسن تقویم اُسکی تعریف میں کیوں فرماتا ولنعم ما قبل اشعار ما انت مادحہا من ان یشبہا بالشمس والبدرا لایل انت عاجبہا من این للشمس خال فوق وجنتہا + مضحک من نظام الدس فی فیہا + من این للبدرا اجفان مکملۃ + بالسحر والفتح بحری فی حواشیہا یعنی نہیں ہے تو تعریف کر نیوالا ہے وہ شخص جو تشبیہ دیتا ہے انسان کو آفتاب اور ماہتاب سے بلکہ تو ہجو کر نیوالا ہے اُسکا کہاں ہے آفتاب کے تل رخسارے پر اور ہنسنے میں لڑی موتیوں کی مٹھ میں اُس کے کہاں ہے چاند کی پلکیں سُرمہ والیاں جادو بھری اور فتح اور نصرت جاری ہے کناروں میں اُسکے

اور ظاہر بات ہے کہ چاند میں سوائے روشنی اور چمک کے کچھ اور نہیں ہے اور یہ نسخہ جامع ہے تماشائی کی نزاکتوں کا اور طرح طرح کی شکلوں کا چنانچہ کہا گیا ہے شعر سن ماہ منیدہ ام کلہ دار بن سر و ندیدہ ام قبا پوش یعنی میں نے چاند نہیں دیکھا ٹوٹی دیے ہوئے۔ اور سر و کو نہیں دیکھا میں نے قبا پہنے ہوئے اور اس سبب سے بھی ہے کہ کوئی صورت دنیا میں لائق عبادتوں کثیرہ کے نہیں ہے جیسے آدمی کی صورت ہے کہ قیام اور رکوع اور سجود سب اُس سے ہو سکتا ہے اور اگر اُس کے حُسن کا بیان تفصیل کے ساتھ کیا جاد جیسا کہ علم تشریح میں بیان ہے تو اُس کو دفتر کے دفتر چاہیں اس واسطے اس بیان سے خاموش ہونا اور زبان قلم کو روک رکھنا بہتر ہے اور اگر اس کے باطن کے معنی کو غور کریں تو چار عالم اس نسخہ جامعہ میں لپٹتے ہیں عالم شہوت کا اور عالم غضب کا اور عالم وہم کا اور عالم خیال کا اور ان چاروں عالم کو غیبی حاکم کے حکم کا مسخر اور فرمانبردار کیا ہے اور اُس حاکم کو شرع کی نورانی مشعل سے آنکھوں کی روشنائی بخشی کہ جھلے اور بُرے کو اُس نور سے پہچان لے پھر جب حکم اس حاکم کا ان چاروں عالم پر غالب ہوتا ہے تو آدمی بڑے مرتبے کے کمال اور جامعیت کو پہنچتا ہے اور جو چیز کہ کسی سے عالم متفرق میں اُس کے حاصل ہونکی توقع نہیں ہوتی ہے اس نسخہ جامعہ سے کہ انسان ہے حاصل ہوتی ہے جیسے معجون مرکب کی خاصیت کہ کسی جزو میں اُس کے اجزائوں سے وہ خاصیت حاصل نہیں ہوتی لیکن غلبہ اُس حاکم کا محض غیبی مدد اور آسمانی توفیق سے ہوتا ہے اس واسطے ہر کسی کو میسر نہیں ہوتا چنانچہ فرماتے ہیں شَمَّ رَدِّ نَاکِ پھر ڈال دیا بنے ایسی عجیب مخلوق کو جس کو اس قدر نوازا تھا اُس کے قصور کرنے سے عقل کے اور اُسکی دوسری رعایا جیسے شہوت اور غصہ اور وہم اور خیال کے کارخانے کے انتظام میں اَسْفَلِ سَا فِلَیْنِ ۛ نیچے سے نیچے کہ چوپالوں کے مرتبے سے بھی گذر جاتا ہے اور شہوت اور غصے کے جال میں ایسا پھنس جاتا ہے اور پھندے میں وہم اور خیال کے ایسا بندھ جاتا ہے کہ اُس کا مرتبہ سب نکمٹی اور ذلیل مخلوقوں سے بھی زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے اس لئے کہ دوسری مخلوقات کو جو کمالات حاصل کرنے کی استعداد نہیں ہے تو پکڑا اور مار دھاڑ بھی نہیں ہے اور اس

مخلوق کو باوجود کمالات حاصل کرنے کی استعداد کے اگر کمالوں سے محروم اور بے نصیب رہا تو ہمیشگی کی پکڑ اور سدا رہنے والا عذاب درپیش ہے اَلَا الدِّیْنُ اَمَنُوْا مگر جو لوگ ایمان لائے اور اپنی عقل کو اپنے وہم اور خیال پر غالب کیا دَعٰیوُا الصَّلٰتِ اور کام کیے اچھے اور اپنی عقل کو شہوت اور غصے پر غالب کیا اور بہت محنت اور کوشش کی فَكُهُمْ اَجْمُرُ غَيْرُ مَعْنُوْنٍ ہ پھر اُن کو مزدوری ہے بے انتہا اگرچہ ظاہر میں کوشش اُن کی بیماری اور بڑھاپے اور موت کے سبب سے تمام ہو جاتی ہے لیکن جو کیفیت کہ انہی روح میں بسبب خوف جم جانے جو طربند کے نیکوئی پر حاصل ہوئی ہے ہر روز زیادتی میں ہے اور ہر آن اور ہر لحظہ بے نہایت ثواب مقابلے میں اُس کے بڑھتے جاوے گے چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ جو مسلمان بندہ اچھے دین کے چلن اور طریق پر ہوتا ہے اور وہ طریقہ اُس سے بڑھاپے یا مسافری یا بیماری کے سبب سے چھوٹ جاوے حق تعالیٰ کاتب الحسنات یعنی نیکی کے لکھنے والے فرشتوں کو فرماتا ہے کہ نامہ اعمال میں اُس شخص کے ثواب اُن طاعتوں اور نیکیوں کا کہ ہمیشہ کرتا تھا لکھ دو اور اُس کا ثواب اُس سے رو کو مت بلکہ بعضی روایتوں میں آیا ہے کہ مرنے کے بعد اُس کے فرشتوں کو حکم کریں گے کہ اُس کی قبر کے پاس تسبیح اور تکبیر اور تحمید سے مشغول رہو اور وہ سب اس بندے کے نام لکھو یہاں تک کہ قیامت کے دن جب قبر سے اُٹھے تو ان بے انتہا خزانوں کو خرچ میں لاوے اور بعضے مفترروں نے شَمَّ سَادَ دَنَآہَ اَسْفَلَ سَافِلِیْنَ ؕ کی آیت کو بڑھاپے اور ٹھیا جانے کی حالت پر قیاس کیا ہے کہ اس حالت میں آدمی کی صورت بدل جاتی ہے اور جو طربند ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور بیٹھ جھک کر کمان سی ہو جاتی ہے اور سپدھاپن قد کا برباد ہو جانا ہے اور سارا بدن اور سر کے بال سفید ہو کر مبروص یعنی سفید داغ والے کی صورت بن جاتا ہے اور چھریاں اُس کے چہرے پر پڑ جاتی ہیں تو اُس کا چہرہ بدزیب معلوم ہوتا ہے اور دانت اکھڑ کر منہ کھنڈر کی صورت بن جاتا ہے لیکن ان معنوں کو استثناء اَلَا الدِّیْنُ اَمَنُوْا دَعٰیوُا الصَّلٰتِ کے مناسب نہیں ہے مگر جبکہ استثناء کو منقطع کہیں سُو اَسْمِیْنَ بڑا تکلف ہے اور جو ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ حقیقت دین کی غالب کرنا عقل کا ہے تمام قولوں پر چلیے

شہوت اور غصہ اور وہم اور خیال اور عقل کو نور سے شرع کے روشن کرنا پس دین کی تکذیب کرنے کی کوئی وجہ باقی نہ رہی اس واسطے کہ انسان کی معنوی خوبصورتی عین دین ہے اور وہ حسن ہر کسی کو مطلوب اور مرغوب ہے اس واسطے اس تکذیب کے رد کے مقام پر فرماتے ہیں فَمَا يَكِيدُ إِلَّا فِي الْغَلَبِ بَعْدَ الْبَلَاءِ ۚ پھر کوئی چیز تیرے جھٹلانے کا باعث ہوئی ہے اے آدمی باوجود ظاہر ہونے ایسے ایسے دین کے مقتضات کے جو ادھر بیان ہو چکے حاصل یہ کہ جو حقیقت اپنی صورت معنوی کی معلوم کر لی تو نے اور جان لیا کہ حسن اس صورت معنوی کا موقوف اس بات پر ہے کہ اول عقل کو شرع کے نور سے روشن کر کے پھر اس کو اپنی قوتوں پر حاکم کرے پس کوئی وجہ دین کی تکذیب کی باقی نہ رہی کیونکہ وہ نور دین ہی کا ہے جس سے عقل راہ پاتی ہے اس واسطے کہ عقل مانند مینائی کے ہے اور نور دین کا جیسے آفتاب کی شعاع پھر اگر شعاع آفتاب کے درمیان میں نہ ہو تو مینائی سے اس کی کچھ کام نہیں نکلتا پس دین کا نور انسان کی صورت معنوی کے کمال حاصل کرنے کی واسطے ضروریات سے ہے اور جس طرح کہ انسان خلل پڑ جانے سے ظاہر کی صورت میں انسانیت سے نکل جاتا ہے اور حیوانوں کے مانند مسخ ہو جاتا ہے اسی طرح سے صورت معنوی میں خلل پڑ جانے سے اس حد سے نکل جاتا ہے اور مسخ معنوی میں گرفتار ہو جاتا ہے اور ایسا کون نادان ہے کہ نکل جانے کو انسانیت سے اور داخل ہونے کو حیوانیت میں اپنے اوپر روار کھے اور اگر مزاج کے فساد کی راہ سے کوئی شخص حیوانی صورت کی طرف رغبت کرے تو اس کو اس مقدمے سے سمجھا دینا چاہیے کہ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ ۚ کیا نہیں ہے اللہ سب حاکموں کا حاکم اور جو دوسرے حاکم اپنی رعیت کی واسطے یہ بات نہیں جانتے ہیں کہ ایک فرقے سے دوسرے فرقے میں جا ملیں یا اعلیٰ مرتبے سے ادنیٰ کی طرف جھکیں تو حق تعالیٰ کیونکہ ایسی حرکت پسند کرے گا کہ حکمت کے خلاف ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دین کو جزا کے معنوں میں لیں تو اس صورت میں ربط ان آیتوں اور اگلی آیتوں کا یوں سمجھا چاہیے کہ جب قدرت حق تعالیٰ کی احوال بدل کرنے پر انسان کی خلقت کے شروع سے نطفہ تھا یہاں تک کہ خلقت میں کمال اعتدال کو اور صورت کی خوبی کو پہنچا اور زمین معنوی عقل

کے دینے سے اور روشن کرنے سے اُس کے شرع کے نور سے بھی اُس کو بخشی پھر کیا ایک جھونکوں
 ان میں ایسا ظاہر میں گرا دیا کہ سب ذیلیوں کا ذلیل ہونا آدمی پر کھل گیا پھر جزا دینا قیامت
 کے دن اور مردوں کا زندہ کرنا اور احوال کا بدلنا کہ دنیا کے سرکشوں کو ذلیل کر دینا اور یہاں کے
 عاجزوں کا مرتبہ بلند کر دینا اُس کے نزدیک کیا بعید ہے اور اس قدر کہ بیان کیا گیا ثابت
 ہونے کو جزا کے باعتبار حق تعالیٰ کی قدرت کے پس ہے اور اگر نظر اسکی حکمت اور عدالت پر
 کریں اور معلوم کر لیں کہ بدلہ نیک کا اور بد کا پونہ پانچا اور فرق بدکار اور نیکو کاریں کرنا حکمت
 اور عدالت کی واسطے واجب ہے پس واجب ہونا جزا کا ثابت ہونا چنانچہ اَللّٰہُ یَاْحْکِمُ
 الْحَاکِمِیْنَ ہ میں اشارہ اسی بات کی طرف ہے اب جاننا چاہئے کہ جزا کا ہونا باعتبار قدرت
 کے ممکن ہے اور حکمت اور عدالت کی راہ سے واجب ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو
 کوئی سورہ دالتین کو پڑھے اور اس آیت پر پونچے کہ اَللّٰہُ یَاْحْکِمُ الْحَاکِمِیْنَ ہ تو
 چاہیے کہ کہے بَلٰی وَاَنَا عَلٰی ذٰلِکَ مِنَ الشّٰہِدِیْنَ یعنی سچ ہے کہ تو سب حاکموں کا حاکم ہے
 اور میں بھی اس بات پر گواہ ہوں اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم نے عشار کی نماز میں اس سورہ کو اکثر پڑھا ہے اور حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب
 رضی اللہ عنہ بھی اکثر اس سورہ کو کعبے کے سامنے فرض نماز میں پڑھتے تھے کہ اشارہ ہونے
 حرم کی بزرگی پر کہ اُس کی اس سورہ میں قسم کھائی ہے واللہ اعلم بالصواب

سورہ افتراء

یہ سورہ مکی ہے اسمیں نسیں آیتیں اور ہتر کلمے اور ایک تشو اسی حروف ہیں اور اس سورہ کو سورہ علق
 بھی کہتے ہیں کیونکہ اس سورہ میں مذکور ہے کہ آدمی کو علقہ سے یعنی جے ہوئے لہو سے بنایا ہے اور
 یہ مذکور دالت کرتا ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ذلیل کو عزیز کر دینا ہے جیسے
 اس لہو کی پھٹکی کو کہ نہایت ذلت کے درجے میں تھی انسان کی صورت بنا کر اور اس میں روح
 پھونک کر کیا کچھ عزت بخشی آسید طرح سے آدمی کو باوجود کمال ذلت اور محتاجگی کے اتارنے سے
 قرآن کے اور سکھانے سے وحی کے علموں کے عزت دینا ہے اور جو شک اور شبہ کہ اس مقدمے

میں کافروں کے دلوں میں کھٹکا تھا سو انسان کی خلقت کی ابتدا کو دیکھنے سے کہ ایک آدمی کی پھٹکی سے بنا ہے دفع ہو جائے اور اس سورہ کو اکثر مفسروں نے اَوَّلُ مَآئِزَلٍ مِّنَ الْقُرْآنِ کہا ہے یعنی اول جو قرآن سے نازل ہوا ہے سو یہی آیتیں ہیں اور وہ جو حضرت امیر المؤمنین مرتضیٰ علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے کہ اَوَّلُ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ یعنی اول جو قرآن سے نازل ہوا ہے سو سورہ فاتحہ ہے اور حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ اول ما نزل سورۃ مدثر ہے سو یہ بات ظاہر میں تو ایک دوسرے سے مخالف معلوم ہوتی ہے لیکن مطابقت اور توفیق ان تینوں قولوں کی اس طور سے ہے کہ اول حصتی یعنی سب سے پہلے نازل ہونے میں یہی پانچ آیتیں اس سورہ کی ہیں بعد اس کے نماز کی تعلیم کی واسطے سورہ فاتحہ نازل ہوئی ہے پھر بعد بند ہونے وحی کے اول جو نازل ہوئی ہے سورہ مدثر ہے پھر بعد اس کے قرآن کا نازل ہونا ہے درپے شروع ہو گیا جس شخص نے کہ سورہ مدثر کو اول ما نزل کہا ہے تو گویا اس نے متصل پے درپے نازل ہونا مراد لیا ہے اور نازل ہونے کو اس سورہ کے باقی قرآن کے نازل ہونے کی تہدید ٹھہرایا ہے اور سورہ فاتحہ کے نازل ہونے کو مناجات کی تعلیم کی واسطے قرار دیا ہے اور پہنچا نادین کے حکموں کا سورہ مدثر کے نازل ہونے سے شروع رکھا ہے اور جس نے کہ سورہ فاتحہ کو اول ما نزل کہا ہے سو اس راہ سے ہے کہ اول جو چیز کہ اُس کے سبب سے قرب اور نزدیکی حاصل ہو اور اُس کا پڑھنا عبادت ہو وہ یہی سورہ فاتحہ ہے اور سورہ اقرآ فقط پڑھنے کا طریقہ سکھانے کو اور عادت ڈالنے کو نازل ہوئی تھی اور اس سورہ اقرآ کے نازل ہونے کی کیفیت یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو چیز کہ علامتوں سے وحی کے اول نمودار ہوئی تھی خواب تھے کہ جو کچھ آپ رات کو خواب میں دیکھتے تھے وہ بعینہ یعنی اُسی طرح دن کو ظہور میں آتا تھا بعد اُس کے محبت خلوت اور گوشہ نشینی کی آپ کی خاطر مبارک پر غالب ہوئی اور کوہ حرام میں جو مکہ معظمہ کے شہر سے متصل ہے تشریف فرما ہو کر ایک غار اپنی خلوت کے واسطے مقرر فرمایا کھانا پانی کئی روز کا اپنے ہمراہ لے کر اس غار میں بیٹھا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تسبیح اور تہلیل میں مشغول رہتے تھے جب کھانا دانہ تمام ہو جاتا تھا تو دو تھانے کو تشریف فرما ہوتے

اور ایک دور وزرہ کراہل و عیال کا حق ادا کر کے پھر کھانا پانی ساتھ لیکر اُس غار میں جا بیٹھتے تھے اور آپ کے رہنے کی مدت اُس غار میں اکثر ایک مہینے سے کم ہوتی تھی اور کبھی اتفاقاً ایک مہینہ پورا بھی اُس غار میں رہے ہیں ایک روز اُسی خلوت کے دنوں میں اُس غار سے نکل کر باقیہ پاؤں دھونے کے واسطے پانی کے کنارے کھڑے تھے کہ یکایک حضرت جبریل علیہ السلام نے اوپر سے آواز دی کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کو دیکھنے لگے لیکن کچھ نظر نہ آیا پھر دوسری بار اور تیسری بار بھی اسی قسم سے آواز آئی تو آپ حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ اچانک ایک شخص نورانی چہرہ جیسے آفتاب ایک نور کا تاج سر پر دھرے سبز لہلہاتی پوشاک پہنے آدمی کی صورت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا کہ پڑھ اور بعضی روایتوں میں آیا ہے کہ اُس بزرگ کے ہاتھ میں ایک سبز ریشمی کپڑا تھا کہ اُس میں کچھ لکھا ہوا تھا اُس ٹکڑے کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا اور کہا کہ پڑھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حرف کی صورت نہیں پہچانتا اور پڑھا ہوا نہیں ہوں اُس بزرگ نے پھر کہا پڑھ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگا کر ایسے زور سے بھپکا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت تکلیف ہوئی اور بدن مبارک تمام پسینے پسینے ہو گیا اسی طرح سے تین مرتبے کیا اور چوتھے مرتبے کہا اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اِقْرَأْ ۝ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝ اور یہ پانچوں آیتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں پیچھے گئیں اور آپ کو یاد ہو گئیں اور بعضی روایتوں میں آیا ہے کہ اسی بزرگ نے ان آیتوں کے سکھانے کے بعد اپنا پاؤں زمین پر مارا وہاں ایک چشمہ بتے پانی کا پیدا ہوا پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ نہانے کا اور وضو کرنے کا اور استنجا کرنے کا سکھایا اور دو رکعت نماز پڑھا ئی اور سورہ فاتحہ بھی سکھائی کہ نماز میں پڑھا کریں بعد اس معاملے کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس صدمے کے خوف سے کانپتے ہوئے اپنے دولت خانے میں تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہ اُس وقت آپ کے نکاح میں تھیں فرمایا کہ مجھ کو بالا پوشش اڑھا دو کہ یہ تھر تھری موقوف ہو جائے

پھر جب تھوڑی دیر کے بعد وہ لرزہ موقوف ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یہ کیا حال تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام احوال اُن کے سامنے بیان فرمایا کہ میں اپنی جان سے ڈرتا ہوں کہ اس صدمے میں ہلاک نہ ہو جاؤں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی کہ آپ ہرگز خوف نہ کریں کیونکہ حق تعالیٰ نے آپ کی ذات پاک میں اپنی رحمت کی صفتیں بہت ظاہر فرمائی ہیں چنانچہ ضعیفوں پر رحم کرتے ہو اور اپنے نامائے والوں سے احسان اور سلوک اور محبت کرتے ہو اور مہمانوں کی صیانت کرتے ہو اور مہمانوں کے کاموں میں مددگاری کرتے ہو پھر جو شخص کہ اس قدر خلق اللہ پر رحم کرتا ہے وہ حمت الہی کے سزاوار ہونے کے لائق ہوتا ہے نہ غصہ اور غضب کے بعد اس کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو درقہ بن نوفل کے پاس کہ ان کے چچا زاد بھائی تھے اور دین عیسوی رکھتے تھے ادھر عبرانی کتابوں سے اور توریت اور انجیل سے خوب واقف تھے بلکہ عربی زبان میں اُنکا ترجمہ بھی کرتے تھے لے گئیں اور کہا کہ بھائی ذرا سنو تو یہ تمہارے بھتیجے کیا احوال بیان کرتے ہیں آفتہ جب درقہ نے یہ تمام قصہ سنا تو کہا کہ یہ شخص ناموس اکبر تھا اور اہل کتاب کی اصطلاح میں ناموس اکبر جبریل علیہ السلام کو کہتے ہیں اور کہا کہ یہ وہی ناموس اکبر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبروں پر وحی لاتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام پر بھی نازل ہوتا تھا اب خوش ہو اور کچھ خوف نہ کرو لیکن تمہاری قوم اس نعمت کی قدر نہ جانے گی اور تم کو تکلیف پہنچا دیگی یہاں تک کہ تم کو اس شہر سے نکال دیگی سو کیا خوب بات ہو کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں اور تمہاری تائید اور مدد کروں اور دونوں جہان کی سعادت اس وسیلے سے حاصل کروں آفتہ اس مقدمے سے چند روز کے بعد درقہ نے اس جہان فانی سے رحلت کی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس کو خواب میں سفید کپڑے پہنے دیکھا تو تعبیر فرمائی کہ یہ شخص بہشتی تھا اور اس قصے میں کئی نکتے دریافت کرنا چاہیے اول تو یہ ہے کہ عادت بنی آدم کے پرورش کی اس بات کو چاہتی ہے کہ سچ سچ ہو پھر اگر اول ہی بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے قرآن کی مشرف فرماتے تو اس کے اُٹھانے کی تاب نہ لاسکتے اس واسطے اول خواب میں کہ اس عالم سے غفلت کی حالت ہے دل میں ایک ایک چیز کے علم کا ڈالنا شروع

فرمایا کہ آہستہ آہستہ عادت علم سیکھنے کی عالم غیب سے پیدا ہوا در رفتہ رفتہ اس تعلیم غیبی کے خوگر ہو جاویں بعد اس کے چاہا کہ ان کی بیداری اور ہوشیاری میں انقطاع اور بے پروائی جو روپچوں اور گھربار سے حاصل ہوتا کہ بالکل غیب کے عالم کی طرف متوجہ ہو جاویں تو اُس وقت اُن کو محبت خلوت اور گوشہ گیری کی دل میں پیدا ہوئی اور ایک ایسا مکان اُن کو بتا دیا کہ وہاں کوئی آدم زاد نہ تھا تا کہ وحی اُترنے کی وقت کسی کے دل میں شبہ نہ پڑھنے اور سیکھنے کا نہ گزرے پھر وحی نازل ہونے کے وقت ایک بڑا صدمہ اور تھرا نا اور خوف آپ کے دل میں ڈالا تا کہ کسی کو خیال بناوٹ اور طاوٹ کا نہ آوے دوسرے یہ کہ حضرت جبریل کی تاثیر کو آپ کی رُح میں بھیجے اور گلے لگانے کے سبب سے پرلے درجے پر کمال کے ثبات اور قائم کر دے اس واسطے کہ کالموں کی تاثیر جو دوسرے کے اندر اثر پیدا کرتی ہے جسکو اہل طریقت کے عرف میں توجہ کہتے ہیں چار طرح سے ہوتی ہے اول تو تاثیر انکا سہی وہ ایسی ہے جیسے کوئی شخص خوب عطر لگا کر مجلس میں آوے اور اُس عطر کی خوشبو سب ہنشینوں کے دماغ کو معطر کر دے پس یہ قسم سب قسموں میں توجہ کی ضعیف ہے کیونکہ اس کا اثر تب ہی تک ہے جب تک اُسکی صحبت ہے بعد اُسکے کچھ باقی نہیں رہتا دوسری تاثیر لعلائی وہ اس قسم کی ہے جیسے کوئی شخص بتی اور تیل سکورے میں ڈال کر لایا اور دوسرے شخص کے پاس آگ بھی اُس نے اُس کو روشن کر دیا پس چراغ تیار ہو گیا اس قسم کی تاثیر البتہ کچھ قوت رکھتی ہے کہ سیکھنے سیکھانے کی صحبت کے بعد بھی اُس کا اثر باقی رہتا ہے لیکن جب کوئی صدمہ پہنچا جیسے آندھی یا مینہ یا کوئی اور آفت تو اُس کا اثر جاتا رہتا ہے اس واسطے کہ یہ تاثیر نفس اور لطیفوں کو درست نہیں کر سکتی ہے جیسے ناکارہ پن تیل اور بتی اور سکورے کو فقط شعلہ سنوار نہیں سکتا تیسری قسم تاثیر اصلاحی ہے وہ اس طور کی ہے جیسے کہ پانی کو دریائے یا کوئیں سے لاکر خزانے میں جمع کر دیں اور خزانے کی راہ کو حوض کے قوارے تک کوڑے کرکٹ سے صاف کر دیں پھر خوب زور سے اُس میں پانی چھوڑ دیں کہ قوارہ خوب جوش اور خروش سے چھوٹنے لگے اس قسم کی تاثیر اُن اگلی تاثیروں سے بہت قوی ہے کہ نفس کی اصلاح اور ستھرائی لطیفوں کی بھی اُس میں ہوتی ہے لیکن خزانے کی استعداد اور

راہ کی مسافت کے موافق فیضان ہوتا ہے نہ کنوئیں اور دریا کے برابر اور ان سب باتوں کے ساتھ بھی اگر خزانے میں کچھ آفت یا فتور واقع ہو جاوے تو البتہ نقصان پڑ جاتا ہے چوتھی تاثیر اتحادی کہ شیخ اپنی روح باکمال کو طالب کی روح کے ساتھ خوب زور سے ملائے کہ شیخ کی روح کا کمال طالب کی روح میں اثر کر جاوے اور یہ مرتبہ سب قسم کی تاثیروں سے زیادہ تر قوت رکھتا ہے کیونکہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہو جانے سے دونوں روحوں کے جو کچھ کہ شیخ کی روح میں ہے طالب کی روح میں سما جاتا ہے اور بار بار حاجت فائدہ لینے کی نہیں رہتی ہے سوا دلدار اللہ میں اس قسم کی تاثیر بہت کم پائی گئی ہے چنانچہ حضرت خواجہ باقی باللہ قدس اللہ سرہ سے منقول ہے کہ ایک روز آپ کے مکان پر کئی مہمان آگئے اور اُس روز آپ کے یہاں کچھ کھانے کی قسم سے موجود نہ تھا اس واسطے اُن کو کمال تشویش ہوئی اور اُن کے کھانے کی تلاش کرنے لگے اتفاقاً ایک نان والی کی دکان آپ کے مکان کے متصل تھی اُس نے اس بات کی خبر پا کے ایک خوان بھرا ہوا روٹیوں کا خوب منگھٹ مرغن نہاری کے ساتھ آپ کے سامنے لا کر حاضر کیا آپ اُس کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور فرمایا کہ مانگ کیا مانگتا ہے اُس نے عرض کی کہ مجھ کو اپنا سا کرو بیجی فرمایا کہ تو اس حالت کا تحمل نہ کر سکے گا کچھ اور مانگ دے اسی بات کا سوال کیے جاتا تھا اور خواجہ انکار کرتے تھے جب وہ بہت سی عاجزی کرنے لگا تو ناچار ہو کر اُس کو اپنے ساتھ حجرے میں لے گئے اور تاثیر اتحادی اُس پر کی جب حجرے سے باہر نکلے تو خواجہ میں اور اُس نان والی کی صورت شکل میں کچھ فرق باقی نہ رہا تھا لوگوں کو پہچاننا مشکل پڑا تھا لیکن اس قدر تھا کہ خواجہ ہوشیار تھے اور وہ نان والی بیہوش اور سرشار الفیضہ اُس نان والی نے تین روز کے بعد اُسی شکر اور بیہوشی میں وفات کی رحمۃ اللہ علیہ حاصل کلام کا یہ ہے کہ تاثیر جبریل علیہ السلام کی اس بیچنے میں تاثیر اتحادی تھی کہ اپنی روح لطیف کو بدن کے مساموں کی راہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن میں داخل کر کے آپ کی روح مبارک سے ملا دی اور شیر و شکر کے مانند گھل گئیں تو ایک عجیب حالت ملکیت اور بشریت کے درمیان میں پیدا ہوئی کہ بیان میں نہیں آسکتی تیسرے یہ کہ درقم بن نوفل کو کہ تسلی بخشنے والا اُس

جناب کا ہوا تھا اور وحی کے نازل ہونے پر گواہی دی تھی اور حضرت جبریل علیہ السلام کو پہچانا تھا اور آپ کی نصرت اور مدد کیواسطے کمر باندھی تھی جلد اس عالم سے اٹھالیا کہ کسی کو یہ گمان نہ ہو کہ یہ سب اگلے قصبے اور دوسرے کام شرع کے وہی درقہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھانا اور یاد دلانا ہو گا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد اس واقعہ کے صحت بھی اُس سے ہمیشہ کی نہیں رہی اسواسطے گنجائش اس احتمال کی بالکل بند ہو گئی اور یہ بھی منظور تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دین کے مقدمے میں اہل کتاب کی بلکہ کسی اگلے دین والے کی تائید اور مدد شامل نہ ہو جو کچھ کہ ہو سوا آپ کی ذات مبارک ہی سے ہو

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِیْ خَلَقَ پڑھا اپنے پروردگار کا کلام مدولے کے اپنے پروردگار کے نام سے اسواسطے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام قدیم کو آدمی آپ ہی آپ پڑھ نہیں سکتا ہے اور خاص کرنے میں رب کے لفظ کے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تربیت تیرے اوپر ظاہر اور کھلی ہوئی ہے اور تمام خلق سے تربیت میں تو ممتاز اور چٹنا ہوا ہے پھر ان ہی ناموں میں سے اللہ تعالیٰ کے کہ تیری تربیت میں مصروف ہیں کلام قدیم کے پڑھنے میں مدد مانگ آدرا اگر تیرے خیال میں یہ شبہ گزرے کہ کلام قدیم کو کس طرح سے پڑھ سکو گا کیونکہ ہمارا پڑھنا حادث اور نو پیدا ہے اور وہ قدیم اور ازلی ہے تو ایک اور صفت کو اپنے پروردگار کی خیال کر کہ الَّذِیْ خَلَقَ وہ پروردگار جس نے پیدا کیا ہے چیزوں کو اپنے ناموں کی صورت پر پس اُس سے کیا دور ہے کہ کلام قدیم کو حرفوں کے قالب میں لا کر اقول تیرے خیال میں ڈال دے بعد اس کے تیری زبان پر جاری کرادے اسواسطے کہ پیدائش سب چیزوں کی اسی طور پر ہے کہ اسماء قدیمہ کو حادث صورتوں کے ساتھ ظاہر کیا ہے اور اگر تیرے دل میں شبہ گزرے کہ کلام الہی قدیم نہایت مرتبہ کو عزت والا ہے اور آدمی نہایت ذلیل سو اس قسم کی عزیز چیز کو ذلیل مقام میں اتارنا نہایت بعید معلوم ہوتا ہے تو ایک دوسری صفت کو اپنے پروردگار کی لحاظ کر کہ خَلَقَ الْاِنْسَانَ پیدا کیا ہے انسان کو اور کمال عزت دی ہے اُس کو ایسی روح سے کہ اٹھانیوالی اسرار الہی کی ہے اور جمع کیا ہے اُس کو مختلف

اعضائوں سے کہ اسما را کئی اُن سے ظہور کرتے ہیں اور ربط دیا ہے اُسکی روح لطیف کو اُس کے جسم کثیف سے اس طرح پر کہ لطافتیں روح کی اپنے ٹھکانے میں اور کثافت جسم کی اپنے ٹھکانے ہے نہ روح جسم کی کثافت سے بچتی ہے نہ جسم روح کی لطافت سے بھرتا ہے اور یہ سب روح اور جسم ایک ہی چیز سے بنے ہیں کہ اگر سر نجاست اور ذلت رکھتا ہے چنانچہ فرمایا ہے کہ مرنِ عَلَیْکَ ۛ جمے ہوئے خون سے کہ شرع کے حکم میں اور حکمت کی رو سے بھی ذلیل اور تجس ہے پھر کیا عجب ہے کہ کلام پاک قدیم کو حادث لفظوں کے ساتھ جمع کر کے اور تربیت دے کے قوتوں خیالیہ اور بولنے کے آلات اور اسباب پر ڈال دے اور وہ کلام پاک جیسا کہ ہے ویسا ہی اپنی سُتھرائی اور پاکیزگی پر رہے اور اُس میں تغیر نہ آوے اب یہاں پر سمجھ لیا جائیے کہ آدمی کی پیدائش جمے ہوئے لہو سے تو بالہ کی صورت میں ظاہر ہے کہ جب نطفہ ماں کے پیٹ میں ٹھہرتا ہے تو قوت جاذبہ کے زور سے جو اُس کو عنایت ہوئی ہے بہت سالو ماں کے بدن سے اپنی طرف کھینچتا ہے اور جمانے والی قوت سے صنامن کے مانند اُس لہو کو جادیتا ہے یہاں تک کہ رفتہ رفتہ صورت ہڈیوں اور گوشت اور پوست کی حاصل کرتا ہے لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے مانند پیدا ہونے کی صورت میں پس پیدا ہونا علق سے ان معنوں میں ہے کہ انسان کے اعصار غذا میں سے بدلہ اُس چیز کا ہے جو اُن میں سے تحلیل اور فنا ہوتی رہتی ہیں اور غذا بعد طے ہونے مضم کے مرتبوں کے جما ہوا لہو بن کے اعضائوں کی صورت ہو جاتی ہے بلکہ تو بالہ کی صورت میں بھی بعد جدا ہونے بچنے کے مال کے پیٹ سے اسی طور سے خلقت انسان کی واقع ہوتی ہے اور اسید واسطے انسان کی پیدائش کی سب اصولوں میں سے علق کو مذکور فرمایا ہے کہ یہ مادہ ہر وقت میں اسی صورت سے درکار ہے برخلاف مٹی اور نطفہ اور سوائے ان دونوں کے کہ شروع پیدائش میں درکار ہوتے ہیں اور بقا میں درکار نہیں اب فکر کیا جائیے کہ ایک ایسی چیز کہ وہ جما ہوا لہو ہے وہی روح کی صورت بن کے سمجھنے والی اور حرکت دینے والی قوتوں کا حامل ہوتا ہے اور وہی اعضا کی صورت پکڑ کے ہڈی اور مغز اور گوشت و پوست بھی بن جاتا ہے اور روح لطیف بحر کو اعضا کے ساتھ کہ ایسی

نا پاک چیز سے پیدا ہوئے ہیں کیسا کچھ نیچا ملکیت اور انحاء و حاصل ہوتا ہے پس اس جگہ سے نازل ہونا ذات اور صفات کے منوں کا خیال میں اور بولنے کے آلات میں بوجھا چاہئے اور یہ بھی سمجھ لیا جائیے اقرأ کا لفظ کہ شروع کلام میں واقع ہوا ہے اکثر عوام کو شبہ میں ڈالتا ہے اور وہ خیال کرتے ہیں کہ چاہیے تھا کہ یہ لفظ قرآن میں داخل نہ ہوتا کیونکہ یہ لفظ قرآن شریف کے پڑھنے کی واسطے فرمایا ہے اُس کو قرآن میں کس واسطے لکھنا چاہیے بلکہ قل کے لفظ میں بھی کہ سرے پر پانچ سورتوں کے واقع ہے قُلْ اَوْحٰی اور قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ اور قُلْ هُوَ اللّٰهُ اور قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْمَآثِرِ میں بھی یہی شبہ وارد کرتے ہیں اسی واسطے بعض صحابہؓ نے قُلْ کے لفظ کو متوذتین میں سے موقوف کر دیا تھا لیکن اس شبہ کو اس طور سے دفع کیا جائیے کہ اقرأ کا لفظ اور اس طرح قُلْ کا لفظ پیغمبر علیہ السلام کی طرف خطاب ہے دوسرے امر و نہی کی طرح پر تو اُس کا قرآن میں داخل ہونا ضرور ہوا جس طرح سے خط کی ابتداء میں لکھتے ہیں بایہ شناخت یا فرمان کی ابتداء میں لکھتے ہیں بداند اور بشناسند اسی طرح ان لفظوں کو سمجھنا چاہئے اور اگر کسی شخص کو سب قرآن سنانا دوسرے کو تبلیغ کے طور پر منظور ہو یا خط کا مضمون سمجھنا دوسرے کو منظور ہو تو ان لفظوں کا بولنا بھی اُس پر ضرور ہو جاوے گا اب آئے ہم اس بات کی طرف کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اتنی محض تھے اُن کو کہنا کہ پڑھا اس قسم سے جیسے اندھے کو دیکھنے کو اور شل کو دوڑنے کو کہیں کہ یہ تکلیف مالا یطاق ہے یعنی ایسی چیز کی تکلیف دینا ہے کہ ہونہ سکے اور تکلیف مالا یطاق ممنوع ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لَا يَكْفِيُ اللّٰهُ فَنَسَاۤاۤا وَ سَمِعْنَا جَوَابِ اس خدشے کا یہ ہے کہ یہ حکم تکلیفی نہیں ہے بلکہ ملقینی ہے جیسے بچے کو جو اول مکتب میں لیجاتے ہیں تو اُستاد کہتا ہے کہ پڑھ اگرچہ وہ بچہ اُس وقت پڑھنا نہیں جانتا ہے لیکن اُستاد کا مطلب یہ ہے کہ جیسے تیس پڑھتا ہوں تو بھی اسی طور سے میرے پڑھنے کو شکر پڑھ اور یاد کر لے اور جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب اس بات کا تھا کہ میں تو اُمّی محض ہوں مجھ سے کس طرح سے پڑھا جاوے گا تو تاکید کے واسطے پھر دوسری بار فرماتے ہیں اِفْرَأْ پڑھ اور بعض مفسروں نے کہا ہے کہ اول بار جو اقرأ فرمایا اُس سے مراد

یہ ہے کہ قرأت قرآن کی اپنے نفس کے ثواب کے واسطے کر اور دوسری بار جو اقرار فرمایا
اُس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کو اور لوگوں پر پہنچا اور جس طرح سے اُمت کو پڑھنا اپنے
نفس کی واسطے ضرور ہے اُسی طرح نبی کو اُمت پر پہنچانے کے واسطے بھی ضرور ہے کیونکہ
اگر وہ نہ پہنچا دیں تو اُمت کو پڑھنا قرآن کا کس طرح سے میسر ہو اور بعضوں نے کہا ہے
کہ پہلا اقرار نماز میں ہے اور دوسرا اقرار خارج نماز کے اور بعضوں نے کہا ہے کہ پہلا سیکھنے
کے واسطے ہے اور دوسرا سکھانے کے واسطے ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ پہلے سے مراد یہ
ہے کہ قاری ہو بغیر اس کے کہ کسی چیز کو قرأت کے واسطے مقین کرے اور دوسرا متعلق ہے
اسنچرینک سے جو پہلے گزر چکا ہے یعنی اپنے پروردگار کے نام کو پڑھا اب اُمت
کے مانع کے دفع کرنے کے واسطے جو بار بار خاطر مبارک میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کی گذرتا تھا اور خیال فرماتے تھے کہ اُمّی کو علم حاصل کرنے کا طریقہ خصوصاً وہ علم
جو متعلق صفات الٰہی سے اور کلام قدسی سے اور اس کے ہر روز کے احکاموں سے ہو کیونکہ
حاصل ہو سکیگا اس واسطے ایک اور مقدمے کو ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مقدمے سے طریقہ
علم غیبی کے حاصل ہونے کا لوگوں پر واضح ہوتا ہے وَتَرْتَبُّكَ الْاَكْثَرُ ۝ اور پروردگار تیرا
بڑا کریم ہے کہ اُمّی کو دانا کر دینا اور جاہل کو عالم بنا دینا اُس کے نزدیک بہت آسان کام
ہے کیونکہ اُمّی کو اگر مانع ہے تو یہی بات ہے کہ علم حاصل کرنے کے اسباب نہیں رکھتا ہے
اور اس قسم کے مانع سب آدمیوں کے واسطے بہ نسبت بعضے علموں کے موجود ہیں پھر باوجود
ان موانعوں کے حق تعالیٰ اُن علموں کو بعضی مخلوقات کی واسطے سزاگو پہنچا دیتا ہے چنانچہ
فرماتا ہے اَلَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ وہ ایسا پروردگار ہے کہ تعلیم فرمایا ہے آدمیوں کو قلم کے
واسطے سے وہ چیز جو حواس اور عقل اور خبر سے دریافت نہیں کر سکتے ہیں بسبب دور ہونے
زمانے کے جیسے اگلی اُمتوں کے اور گزری سنگتوں کے اور اگلے بادشاہوں کے اور انبیاء
اور اولیاء و متقدمین کے احوال یا بسبب بُعد مکان کے جیسے احوال دور دور کی ولایتوں
اور اقلیموں اور شہروں کے بلکہ عادت بادشاہوں کی اسی طور پر جاری ہے کہ اپنے
نوکر و اور رعیت کو اپنے دل کی باتوں پر قلم کے واسطے سے اطلاع کرتے ہیں اور

روبر و کسی کے کلام نہیں کرتے آدرو کارخانہ بادشاہت کا کالوہیت کے کارخانے کا
 ظل ہے تو اُس کارخانے سے اس کارخانے کو سمجھ لینا چاہیے جیسے تعداد محل کے اندر
 کے اسمیوں کی نظارت کے قلم کے واسطے سے دریافت کرنا چاہیے اور مکانوں اور
 باغوں اور قلعوں کی تعداد بیوتات کے قلم سے معلوم ہوتی ہے اور نوکروں اور ملازموں
 کو اُن کے موابجوں اور منصبوں کے ساتھ رکھتے ہیں پشگیری کے قلم سے پہچانا چاہیے اور
 مستحقوں کو اور دھول کو خیرات اور روزنیوں کے کہ اُن کے واسطے مقرر کیے ہیں صدارت
 کے قلم سے معلوم کیا چاہیے اور عرض اور طول اپنے ملک کا اور گنتی جریبوں کی اور آبادی
 اور ویرانی گاؤں کی اور شمار دریا اور تالابوں کا جو اُس ملک میں واقع ہیں دفتر کے تقسیم
 کے قلم سے معلوم کیا چاہیے اور تعداد جاگیروں اور خالصے کی وزارت کے دفتر سے دریافت
 کیا چاہیے اور بندیلوٹوں اور قیدیوں کی اور واجب القتلوں اور واجب التعزیروں کی تعداد
 اُنکی سیاست کے مرتبوں کے ساتھ دفتر سے اطلاق کے کہ تعلق زندان خانے اور کوٹوالی
 سے رکھتے ہیں جو جہاں چاہیے اور تعداد خزانوں اور دوسرے کارخانوں کی میر سامان کے دفتر
 سے جاننا چاہیے اور علیٰ ہذا القیاس آدرو جو آدمیوں کو موافق اُنکی استعداد کے کارخانے
 پر لڑوہیت کے اطلاع دینا اور خبردار کرنا منظور تھا تو اُن کو لکھنے کی صنعت قلم کیواسطے
 سے سکھائی اور ہر فرقے کو اُن میں سے شوق مطلع ہونے کا ایک کارخانے پر اپنے بے انتہا
 کارخانوں سے دل میں ڈال دیا کہ اپنے قلم سے ضبط اُس کارخانے کا کریں تاکہ دوسرے فرقے
 اُن سے سیکھیں اور اسی طرح سے دوسرے فرقے کو شوق دوسرے کارخانے کی اطلاع کا
 خیال میں بسا دیا کہ انھوں نے قلم سے ضبط اُس کا کیا اور دوسروں کو اُن کے قلم کیواسطے
 سے اطلاع اُن کارخانوں پر حاصل ہوئی اور اس عجیب تدبیر سے ہر ہر فرد کو انسان کے
 اس اطلاع سے فائدہ مند کیا اور جس طرح سے معاش کے مقدمے میں مدد اور تائید ایک کو
 دوسرے کی کرنا انسان کا خاصہ ہے اسی طرح سے سمجھنے بوجھنے میں بھی مدد اور تائید کرنا اُس کا
 خاصہ ہے اور یہ مدد اور تائید بغیر قلم کے وسیلے کے ممکن نہیں ہے کیونکہ بعضے لوگ ایک زمانے
 میں پیدا ہوئے ہیں اور دوسرے لوگ اُن سے سیکڑوں برس کے بعد پیدا ہوئے سو پچھلوں کو

پہلوں کے علموں پر اطلاع نہیں ہوتی مگر قلم کے واسطے سے اور بس اسی طرح سے بعضے لوگ ایک ملک اور اقلیم میں رہتے ہیں اور دوسرے لوگ دوسری اقلیم میں ہیں تو ان دور والوں کا مطلع ہونا ان کے علوم اور معلومات پر بغیر قلم کی مدد کے ممکن نہ تھا اس واسطے جو حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے جنوں سے سخن کی فضیلت سے پوچھا تو جنوں نے عرض کیا کہ یا حضرت سخن ایک ہوا ہے کہ منہ سے نکلا اور فنا ہو گیا پھر حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے باقی رہنے کی کیا تدبیر ہے انھوں نے عرض کی کہ اس کی تدبیر لکھنا ہے بس قلم صیاد ہے علموں کا اور حاصل کرنیوالا ہے ہر بات کا اور مفہوم ایک نعمت ہے بہت بڑی اور نہایت بزرگ چنانچہ قتادہؓ نے کہا ہے کہ لَوْلَا الْقَلَمُ لَمَآ قَامَ الدِّينُ وَلَا صَلَٰةُ الْعَالَمِينَ یعنی اگر قلم نہ ہوتا تو دین قائم نہ رہتا اور نہ زندگی درست ہوتی اس واسطے کہ دین کی کتابوں کو قلم سے لکھتے ہیں اور حساب کی باریکیاں دریافت کرنا اور حق داروں کے حق قائم رہنے کے واسطے سچوں کا لکھنا اور علموں کا اور مال کا محفوظ رکھنا یہ سب قلم سے متعلق ہیں اور اگر نظر کو کچھ تھوڑا سا بھی دلوں اور غور کریں تو بوجھیں کہ بادشاہت حق تعالیٰ کی بہت سی ولایتیں رکھتی ہے اور ایک ولایت ان میں سے جو سب سے چھوٹی ہے سو عالم شہادت کی ولایت ہے اور یہ ولایت بہت سے کارخانوں کو شامل ہے چنانچہ ان ہی میں سے ہے کارخانہ عمارتوں اور باغات کا اور اس کو کئی علموں سے دریافت کیا چاہیے اول تو علم ہیأت کا کہ اس میں عدد و آسمانوں کے اور ہیأت اور ترتیب ان کی مذکور ہوتی ہے دوسرا علم جغرافیہ کا کہ اس میں ہیأت زمین کی اور صورتیں اقلیموں کی اور جو کچھ کہ ان میں ہیں دریا اور پہاڑ وغیرہ مذکور ہوتے ہیں تیسرا علم مسالک اور مالک کا کہ اس میں راہیں اور شہر اور گائوں اور تفصیل پہاڑوں کی اور نہروں وغیرہ کی ذکر کیجاتی ہے چوتھا علم ابعاد اور اجرام کا کہ اس میں طول اور عرض زمینی اور آسمانی ملکوں کا دلیل کے ساتھ ثابت کیا جاتا ہے اور ان ہی سب میں سے ہے کارخانہ روشنی اور شعل خانے کا اور وہ ستاروں کی صورتوں کے علم سے معلوم کیا جاتا ہے اور علم اشعہ کا یعنی شعاعوں کے دریافت کرنے کا اس میں دخل رکھتا ہے اور ان ہی میں سے ہے کارخانہ

توشہ خانے کا اور اصطلح اور کبوتر خانہ اور بازدار خانہ اور تفصیل اس کارخانے کی علم سے
 حیوانات کے کہ کتاب حیوۃ النحویان اس میں تصنیف ہوئی ہے دریافت کرنا چاہیے اور
 اُن ہی میں سے ہے دوائی خانہ کہ اُسکی تفصیل مفردات سے ابن بیطار کی اور جامع البزازی
 اور بڑی بڑی قراہادیوں سے معلوم کرنا چاہیے اور اُن ہی میں سے ہے جواہر خانہ اور تفصیل
 اُسکی معاون اور احجار کے علم سے کہ بہت سی کتابیں اس فن میں بنی ہیں بوجھا چاہیے اور
 اُن ہی میں سے ٹکسال اور خزائن عامرہ ہیں اور اُن کو علم اجساد اور منظرۃ اور علم صنعت سے
 حاصل کر سکتا ہے اور اُن ہی میں سے ہے کارخانہ روزینہ داروں اور جاگیر داروں اور ملکوں
 کا اُس کو ساتوں اقلیموں کے بادشاہوں کے دفتروں سے پہچاننا چاہیے حاصل کلام کا یہ ہے
 کہ جتنا کچھ یہ مذکور ہوا ایک نمونہ ہے قلم کے علم کی وسعت کا اور یہاں سے اُن علموں کے
 فیض کو جو قلم کے وسیلے سے واقع ہوئے ہیں بوجھا چاہیے کہ قلم روایت کشوں اور مفتیوں کا
 احکام الہی کے دریافت کرنے کا سبب ہے معاملات اور عبادات میں آد قلم فرائض والوں کا
 ہر میت کے وارثوں کے حصے معلوم کرنے کا سبب ہے آد قلم تاریخ والوں کا گویا تمام اگلے
 زمانوں کا عرض حال ہے بلکہ اُس جناب والا کے وقائع نامہ کے مانند ہے آد اگر تقدیر کے
 قلم کو خیال کریں اور اُس کے علموں کے فیض کو جو اُس کے طفیل سے آسمانیوں اور زمینوں
 کو پہونچا ہے غور کریں تو عقل خیرہ اور وہم حیران ہوتا ہے اور جو صورت تعلیم کی قلم کے وسیلے
 سے اس طور پر ہے کہ اول تو معنی ذہن میں متعین ہوتے ہیں بعد اُس کے خیال میں
 لباس الفاظ مناسب کا پہنتے ہیں بعد اس کے مدد سے قلم کے وہ الفاظ نفوش خطیہ کی
 صورت پر ظہور کرتے ہیں بعد اُس کے ہر خط کا پڑھنے والا اُس کو دریافت کر سکتا ہے اور یہ
 صورت کمال مشابہت وحی سے اور قرآن کے نازل ہونے سے رکھتی ہے کیونکہ اول
 کلام قدسی نے لوح محفوظ میں لفظوں کی صورت پہنی بعد اُس کے حضرت جبریل علیہ السلام
 کی معرفت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفحہ خیال میں منقش ہوئی پھر آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہر خاص و عام کو پہونچی پس اس نعمت کو وحی کے
 ممکن ہونے کی اثبات میں لانے سے کمال مناسبت پیدا ہوئی اور جس طرح سے کہ سبب

قلم کے ان چیزوں کو کہ ہرگز کسب بشریٰ کی قوت اُن کو حاصل کر نہیں سکتی ہے حاصل کر لینا ہے اسی طرح سے بسبب وحی کے جو معلومات کہ اُن کا حاصل ہونا ممکن نہیں ہے حاصل ہو جاتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ سکھایا آدمی کو جو نہ جانتا تھا کیونکہ اسباب علم حاصل کرنے کے آدمی میں تین ہیں اول تو حواس صحیح سالم ظاہر اور باطن کے کہ اُن کے سبب سے جو کچھ اپنے میں اور اپنے پاس ہوتا ہے جیسے بھوک پیاس اور خوشی اور غصہ اور خوف اور امن اور رنگ اور بُو اور مزہ اور آواز اور گرمی اور سردی اور سوا اس کے دوسری چیزوں کو معلوم کرتا ہے اور دوسری عقل کہ اُس کے سبب سے غائب کی چیزوں کو حواس ظاہری اور باطنی سے معلوم کرتا ہے اور طریقہ ادراک عقلی کا تین قسم سے باہر نہیں ہے کیونکہ جس چیز کو کہ معلوم کرنا اُس کا منظور رکھتا ہے یا تو اُس کے سبب کو حواس سے دریافت کیا ہے تو بُرہان لقی کو ترکیب دے گا مثلاً چاہتا ہے کہ گھر میں دھوئیں کا ہونا معلوم کرے اور اُس نے آگ جلنا اُس گھر میں معلوم کیا تو اس سبب سے دریافت کر لیگا البتہ اُس گھر میں دھواں ہو گا اس واسطے کہ آگ دھوئیں کا سبب ہے اور سبب بدول سبب کے نہیں رہتا یا اُس کے مسبب کو معلوم کر کے اُس کے ہونے پر حکم کرتا ہے اور ترکیب دلیل رانی کی کرتا ہے مثلاً دھوئیں کو دور سے دیکھ کر دریافت کیا کہ یہاں پر آگ بھی ہوگی کیونکہ ہونا دھوئیں کا بغیر آگ کے محال ہے یا ایک سبب سے دوسرے سبب کو دریافت کر لے گا اور اس برہان کو لم اور ان سے مرکب کر کے درست کرے گا کیونکہ وجود سبب کا بغیر سبب کے محال ہے اور سبب کا وجود دوسرے سبب کے وجود کا باعث ہے مثلاً ایک جگہ پر دھوئیں کو معلوم کیا اور آگ کی گرمی کو کہ اُس مکان میں ہے قیاس کر کے سمجھ لیا کہ وہ مکان یقینی گرم ہو گا کیونکہ دھواں بغیر آگ کے نہیں ہوتا ہے اور جب آگ وہاں موجود ہوئی تو گرمی بھی موجود ہوگی لیکن ان دو سببوں میں ایک قصور ہے وہ یہ ہے کہ حواس ہر شخص کا ہر چیز کو نہیں پہنچتا اور عقل مختلف اور متفاوت ہے یعنی ہر شخص کی عقل برابر نہیں ہے اور ان سبب باتوں کے ساتھ جو کچھ اسباب اور مسببات کہ عقل کی نظر سے چھپ جاتے ہیں تو ان کا دریافت کرنا ممکن نہیں ہوتا اس واسطے ایک اور سبب بھی اُس کے معلوم کرنے کے واسطے دیا ہے

اور وہ میسر ہے یعنی سچی خبر کہ اپنے مجلس کے لوگوں کی دیکھی ہوئی اور دریافت کی ہوئی اُسے
 شکر یقین کرے اور اپنے مطلوبوں کے دریافت کرنے کے کام میں لاوے اور جو خبر مینے والا
 اسی کا بنی نوع ہے اور وہ بھی اُسی شخص کی طرح سے حواس اور عقل کے دام میں گرفتار
 ہے پھر جو چیزیں کہ اُسکی نوع کے حواس اور عقل کی حد سے بلند ہیں وہ انسان کے دریافت
 کے احاطے سے باہر ہیں سو اُس کو نازل کرنے سے وحی کے تعلیم فرمایا کہ وحی علم الہی کے
 وسیلے سے بڑے درجوں والے فرشتوں غفلتے نوع انسان کو پہنچی اور کام میں آوے اور الہام
 اور کشف اور خبر دینا ہاقت کا اور صورت پکڑنا غیب کے کاموں کا کہ عارفوں کو اور اولیاءوں
 کو انبیاء علیہم السلام کی ارواح کے وسیلے سے اور اُنہی اقتدار اور پیروی کے طفیل سے حاصل
 ہوتا ہے یہ سب وحی کے توالج سے ہے اور جو معنی مَالَمْ یَعْلَمْ کے لیے ہیں کہ قوت بشری
 میں معلوم کرنا اُس کا ممکن نہ تھا پس شبہ نہ ہونے مَالَمْ یَعْلَمْ کے ذکر کا دفع ہو گیا نہیں تو
 ظاہر میں مشکل معلوم ہوتا ہے کیونکہ تعلیم نہیں ہوتی مگر بے معلوم چیز کی پس ذکر مَالَمْ یَعْلَمْ
 کا کیا ضرور ہے کلاً سمجھ لیا جائیے کہ کلاً کا حرف عرب کی لغت میں زجر اور تو بیخ یعنی خفگی
 اور جھڑکی کے واسطے استعمال کیا جاتا ہے تو اس کلام کے بعد ایک کلام ایسا چاہیے کہ اُسکی
 طرف زجر اور تو بیخ متوجہ ہو اور اس مقام پر ایسا کلام کہ رُو اور باطل کرنے کے قابل ہو
 ظاہر میں ذکر نہیں کیا گیا اسی واسطے بعض علماء نے کہا ہے کہ کلاً اس جائے پر تھا کہ معنی
 میں ہے کیونکہ زجر کی صورت میں بھی اُس کے خلاف کا اثبات تاکید اور تقریر کے ساتھ
 اس کلمے سے کیا جاتا ہے پس مفہوم اس کلمے کا مرکب ہے باطل کرنے سے ماسبق کے
 اور تحقیق کرنے سے بالحق کے ہے اور اگر تجرید کے سبب سے محض تحقیق کے لیے استعمال
 کریں تو بھی روا ہے لیکن حق تو یہ ہے کہ قبل اس کے ایک کلام ہے پوشیدہ کہ ہر شخص کا
 ذہن اُس کی طرف نہیں جاتا ہے اور منظور کلاً سے باطل کرنا اور رُو کرنا اُس کلام پوشیدہ
 کا ہے اور توضیح اس ابہام کی یہ ہے کہ جو اگر مَیّت کو حق تعالیٰ کے بندوں کی طرف بیان
 فرمایا اور ارشاد کیا کہ بے نہایت کرم اُس ذات کا ہر نوع کی تکمیل اور تربیت کے واسطے
 متوجہ ہے یہاں تک کہ تعلیم اُن چیزوں کی جو اُن کے مقدور سے باہر تھیں قلم کے واسطے

سے اُن کو بتا دیں اور اُوہیت کے کارخانوں پر اُس تدبیر سے اُن کو آگاہ کر دیا تاکہ خلافت کبریٰ کے حکم سے ربوبیت کے کاموں کی پیروی اور مخلوقات میں تصرف کریں اور تصرف اُنکی کا نفل ہونا اُن میں ثابت ہو جاوے آب یہ جگہ اس بات کی تھی کہ شاید اس کلام کے سننے والے کے خیال میں یہ شبہ گذرے اور کہے کہ جو انسان اس درجے کو جناب خداوندی میں عزیز اور مکرم ہے پھر کس واسطے اُس کو فقر اور احتیاج کے جال میں پھانسی رکھا ہے اور ہر مخلوق کی طرف اُس کو محتاج کیا ہے بلکہ اس قدر اُس کو محتاجگی ہر چیز کی طرف دی ہے کہ عشر عشر اُس کا دوسرے حیوانات اور مخلوقات کو نہیں دی ہے چنانچہ جسم اپنے کھانے میں چکی کا اور آگ کا اور اسی طرح دوسری چیزوں کا محتاج ہے اور اپنی بیماری میں دوا کا اور حکیم کا اور عطار کا اور جراح کا اور نضاد کا اور کمال کا محتاج ہے اور اسی طرح اپنی پوشاک اور لباس میں اور گھر بار میں اور چلنے پھرنے میں جو جو احتیاجیں کہ یہ رکھتا ہے ظاہر اور کھلی ہیں کہ دوسرے حیوانوں کو ان چیزوں میں سے ایک کی بھی احتیاج نہیں ہے اور بزرگی جو اُس کو عنایت ہوئی ہے وہ ہرگز ایسی چیزوں کو نہیں چاہتی ہے اگر بہت مکرم اور بزرگ کرنا اس مخلوق کو سب مخلوقات پر منظور تھا تو پہلے لازم تھا کہ اُسکو اسی احتیاجوں سے دور رکھتے اور نزدیک والے فرشتوں کی طرح کسی چیز کا محتاج نہ کرتے اور اگر خلافت کے اسباب حاصل کرنے کے واسطے اور دوسری مخلوقات میں تصرف کرنے کے واسطے اس کو احتیاج ان چیزوں کی دی تھی تو لازم تھا کہ بہت سا مال اور بڑے بڑے خزانے اُس کو دیے ہوتے تاکہ اُسکے لیے محتاج نہ ہوتا اور ہر ایک کے سامنے ذلیل نہ ہوتا سو اس شبہ اور اعتراض کے دفع اور رد کرنے کے واسطے کلام کی لفظ کو لائے ہیں اور اس لفظ کی کلام پاک پروردگار میں دو خاصیتیں ہیں ایک اُن میں سے یہ ہے کہ جس آیت میں یہ لفظ آئی ہے اُس کو یقین جانا چاہیے کہ یہ آیت مکی ہے اور مدینہ منورہ کی آیتوں میں یہ لفظ ہرگز نازل نہیں ہوئی سو اس بات کا بعید یہ ہے کہ یہ لفظ غصے اور غضب پر دلالت کرتی ہے اور مدینہ منورہ میں ایمان والے لوگ تھے اور اُن کے اعتقاد بہت درست تھے اگر کبھی اُن سے کوئی خطا یا لگنا ہو جاتا تھا تو اُس کا تدارک بہت جلد کرتے تھے اور پند اور نصیحت کو بہت حمد لی اور

نہی سے قبول کرتے تھے اور غصۂ اور غضب اور کینہ اور بغض ہرگز ان کے درمیان میں نہ تھا بخلاف کئے والوں کے کہ اکثر کافر اور جھگڑالو دشمن نافرمان تھے تو ان کے مقابلے کے کلام میں بھی غصۂ اور غضب درکار ہوا اور دوسری خاصیت یہ ہے کہ اول نصف میں قرآن شریف کے یہ کلمہ یعنی کَلَّا نہیں ہے اور آخر کے نصف میں خصوصاً پچھلے سیپاروں میں یہ لفظ بہت آئی ہے اس کا بعید یہ ہے کہ پہلے کلام میں سمجھانا اور راہ بتلانا نہی سے منظور ہے اور جب آدھا قرآن شریف کو فی شخص چڑھ چکا اور اُس کے مضمون کے سمجھانے اور سمجھانے سے ہرگز راہ پر نہ آیا تو غصۂ کرنے اور جھڑکنے کے لائق ہوا خصوصاً وہ شخص کہ جس نے قرآن کو تمام پڑھا اور اُس کے احکام اور نصیحتوں پر نہ چلا اور کچھ نہ چیتا تو جھڑکنے اور نہی کرنے کے زیادہ تر لائق ہوا اس واسطے اس لفظ کا لانا آخر کے سیپاروں میں بہت ضرور ہوا اس واسطے کسی سے اگر کوئی حرکت ناشائستہ اور بیجا ظہور میں آتی ہے تو پہلے اُس کو نصیحت کرتے ہیں اگر نصیحت سے راہ پر آیا اور بُرائی کو چھوڑا تو بہتر ہے اور اگر نصیحت سے کچھ فائدہ نہ ہوا تو البتہ تعزیر دینے کے اور ذلیل کرنے کے لائق ہوتا ہے اور مفسدوں نے ان دونوں خاصیتوں کے بیان کرنے کے واسطے ایک بیٹ کھی ہے وہ یہ ہے شَمْعٌ وَمَا نَزَلَتْ كَلَامَهُ بَيْنَ رَبِّ فَاَعْلَمْنَ + وَاَلَجَاءَ فِي الْقُرْآنِ فِي نَصْفِهِ الْاَعْلَى + یعنی اور نہیں تری لفظ کَلَام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مدینہ منورہ میں سوجان رکھوا اس کو اور نہیں آیا ہے کَلَّا قرآن شریف کے نصف پہلے میں جب یہ تمہید معلوم ہو چکی تو اب آیت کی تفسیر شروع کی جاتی ہے سو فرماتے ہیں کَلَّا یعنی ایسی بات نہیں ہے جیسا تم سمجھتے ہو کہ آدمی کا محتاج اور فقیر ہونا کچھ اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل کے قصور سے ہے بلکہ اس محتاج کی اور فقیری کا سبب دوسرا ہے اس واسطے کہ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِكَبْلُغٍ تَحْقِيقٍ آدمی نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اور سرکشی کرتا ہے اُس کے بندوں پر اَنْ تَرَاكَ اَسْتَغْنٰی جب دیکھتا ہے اپنے تئیں تو انگریز پر دواہ مال اور جاہ سے اور تندرستی اور قوت سے اور جو دوسرے اسباب ہیں بے نیازی اور بے پردائی کے بچھا اگر آدمی اس طرح کا محتاج سب چیزوں کا نہ ہو تو اُس کی سرکشی اور نافرمانی بہت بڑھ جائے اور اصلاح کی صورت مشکل ہو جائے سو یہ نہایت کرم اور فضل اُس کریم کار ساز کا اُس کے

حال کو شامل ہے کہ ہر طرح کی احتیاج میں اُس کو گرفتار کر کے سرکشی اور نافرمانی سے روک رکھا ہے چنانچہ حق تعالیٰ خود دوسری جگہ پر اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے وَلَوْ يَسْطُرُ اللَّهُ الرِّزْقَ الْعِبَادَ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ یعنی اگر کشادہ کر دیتا اللہ تعالیٰ رزق کے سببوں کو اپنے بندوں پر تو البتہ ظلم کرتے اور اپنے خدا اور اندازے سے بڑھ چلتے اور بڑا فساد مچاتے زمین میں سو اس طرح کا اعتقاد کرنا آدمی کو سرسرا غلطی ہے اور بالکل پوچھ کیونکہ اس کو کسی حالت میں اپنے پروردگار سے بے پروائی حاصل نہیں ہے بلکہ إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى حقیقت ہے پروردگار کی طرف رجوع اور پھر نہا ہے ہر حال میں اب اس مقدمے کو ایک ہی مثال میں واضح کر کے بیان کرتے ہیں کہ ہلکوسی طرح کی پوشیدگی نہ رہے جیسے ایک شخص ہے کہ اُسکو اچھا مرغوب کھانا میسر آیا اور اُس نے یہ سمجھا کہ آج کے روز مجھ کو بھوک سے بے پروائی حاصل ہوئی اب اُس سے پوچھا جائیے کہ تجھ کو کھانے کی اور چبانے کی قوت کون دیکھا پھر بعد کھانا کھانے کے قے ہو جانے اور اُلٹ آنے سے کون روکے گا پھر ہضم کی قوت دیکھے غذا کو روکے سب جوڑ بندوں میں تقسیم کون کرتا ہے اور اُس کے فضلات کو پیشاب اور پاخانے کی راہ سے نکال کر کون دور کرتا ہے پھر غذا کو اس بات سے کون بچاتا ہے کہ زہر ہو کے بدن کو نراب کرے یا بد صفی سے کوئی فساد بدن میں پیدا کرے اور یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ باوجود نعمت کے اور حاصل ہونے غنا کے اُنکی طرف محتاج ہے اور بعد خراب ہونے بدن کے اور جُدا ہونے روح کے جسد سے پھر جانا آخرت کی طرف ہوگا اور سرکشی اور نافرمانی کی وجہ پوچھی جائے گی اور اس کا عوض لیا جائیگا تو اسوقت کی محتاجی ایسی ہے کہ اُس کی انتہا نہیں ہے بلکہ اگر عقل والے انصاف کریں اور اپنے دل میں خوب طرح سے تامل کریں تو اپنے نہیں تو انگری کی حالت میں زیادہ تر حق تعالیٰ کا محتاج پاویں گے اسوا سطرے کہ فقیر کو یہی آرزو ہوتی ہے کہ جان اُس کی سلامت رہے اور بدن اُس کا صحیح اور ایک دن کا کھانا پانی مل جاوے اور دولت مند کو کہ جان اور مال اور مرتبہ اور اہل و عیال سب کی سلامتی درکار ہے تو تو انگری کی محتاجی کی نسبت زیادہ ہوئی فقیر سے اور اس جگہ پر ایک شبہ اکثر لوگوں کی خاطر میں گذرتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر مال سرکشی اور نافرمانی کا سبب ہوتا تو

بڑے بڑے صحابہ کہ بہت مالدار تھے جیسے حضرت عبدالرحمن بن عوف اور حضرت امیر المؤمنین عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہما دے کس واسطے اس سرکشی کے سبب میں گرفتار نہ ہوئے بلکہ حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو کس واسطے اس قدر کشادگی اور مرتبے دُنیا کے مال میں دیے کہ بیت المقدس کے در و دیوار کو سونے اور جواہرات سے جڑوایا اور بہت سے اسباب اور ہتھیار جمع کیے اور اس شے کا دفع اس طور سے بوجھا چاہئے کہ اس آیت میں مال کو بالکل سرکشی کا سبب نہیں فرمایا ہے بلکہ اپنے نہیں مال کے سبب سے بے پروا سمجھنا اور اس احتیاج سے کہ بندے کو حق تعالیٰ کی درگاہ میں ہر وقت اور ہر آن موجود ہے غافل ہونا اور مال کی پیدائش کو اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے نہ جاننا بلکہ اپنی محنت اور لکوشش کی طرف نسبت کرنا سرکشی اور نافرمانی کا سبب ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اور اصحاب کبار کو اگرچہ مال کی زیادتی تھی لیکن اعتقاد بہت سے بری تھے بلکہ جو شخص کہ ان بزرگوں کے احوال کو دیکھے تو یقینی معلوم کر لے گا کہ محتاجوں کی خدمت اور خبر گیری اور خاطر داری جس قدر ان بزرگوں سے ہوئی ہے دوسروں سے نہیں ہوئی ہے گویا مال کی اکثریت کو نہر قاتل سمجھ کر لٹا دینے کو تریاق جانتے تھے اسی واسطے اس کام میں زیادہ لکوشش کرتے تھے اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ نعم المال الصالح للرجل الصالح یعنی کیا اچھا مال نیک ہے جو نیکبخت آدمی کے پاس ہے کہ وہ نیک کام میں خرچ کرتا ہے اور جب ثابت کیا کہ آدمی کی ہر بات میں محتاج ہونے کی یہی وجہ ہے کہ بے احتیاجی کی صورت میں سرکشی اور نافرمانی کرتا ہے اور اپنے نعم حقیقی سے غافل ہو کے نعمت ہی کے دیکھنے میں ریچھ رہتا ہے اور یہاں گمان اس بات کا تھا کہ شاید کوئی تمثیل کے طور پر ان بے پرواؤں کا حال پوچھ بیٹھے کہ ان کو غنا سرکشی کا سبب کیونکر ہوئی تو اس کی مثال کو بیان فرماتے ہیں اَسْمَأْتِیَ الَّذِیْ یَنْهٰی کَیَا دَیْکَھَا تَوْنِیْ اَسْ تَخْضَ کُوْجَ مَنَعْ کَرِتَاہِ اَوْر رُوْکِتَاہِ عَنْدَ اِذَا صَلٰی ۛ بِنْدَے کو جب چاہتا ہے کہ نماز پڑھے اور حق بندے کا بھی یہی ہے کہ اپنے پروردگار کی عبادت ہاتھ اور پاؤں سے اور زبان اور دل سے بجا لاوے اور ایسی عبادت جو ان سب باتوں کو جامع ہو سو اسے نماز کے نہیں ہے اور حق خدا کا یہ ہے کہ مہمو دہو ہر عبادت میں

پھر اُس منع کرنے والے نے بندے کا حق بھی تلف کیا اور خدا کا حق بھی تلف کیا تو اُس کی سرکشی اور نافرمانی خدا سے اور اُس کے بندوں سے بھی ثابت ہوئی اور یہ شخص اب جہل تھا کہ کئی مرتبے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے منع کیا تھا بلکہ یہ کہا تھا کہ اگر میں کبھی تجھ کو دیکھوں گا کہ اپنے متھے کو زمین پر رکھا ہے تو نے تو تیری گردن کاٹ ڈالوں گا اور ہر چند کہ یہ آیت اُس لعین کے حق میں نازل ہوئی لیکن اب بھی جو شخص کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی سے روکے اور منع کرے وہ بھی اسی وعید اور بُرائی میں شامل ہے اور وہ جو فقہانے لکھا ہے کہ غضب کی زمین پر نماز پڑھنے سے منع کیا جائیے اور مکروہ و قتل میں بھی نماز سے منع کیا جائیے اور مکروہ و قتل پانچ ہیں ایک آفتاب نکلنے کا وقت دوسرا اُس کے ڈوبنے کا تیسرا دوپہر کو اُس کے ٹھہرنے کا وقت چوتھا نماز عصر کے بعد مغرب تک پانچواں طلوع فجر سے آفتاب نکلنے تک سوائے نماز فجر کے اور نوٹ دی یا غلام کو اُس کا مالک تجدد کی نماز پڑھنے سے منع کرے اس سبب سے کہ اگر رات کو بجے گا تو فجر کو اُس کی خدمت میں قصور کرے گا تو اُس کو بھی منع کرنا پونچتا ہے اور اسی طرح خدمت کے وقت میں نماز سے منع کرنا بھی پونچتا ہے اور اسی طرح غاند کو منع کرنا اپنی جور و کو نماز نفل سے اور اعتکاف سے پونچتا ہے اس واسطے کہ اس حالت میں بہت سی منفعتیں اُس کی جاتی رہیں گی جیسے جماع کرنا اور دوسری لذتیں سوان سب باتوں میں جو ذکر کی گئی ہیں منع کرنا نماز سے دوسری صحت کے واسطے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے تو حقیقت میں منع نہ ہوا بلکہ ایک عبادت سے دوسری عبادت میں پہنچا دینا ہوا اور بعض دین کے بزرگوں نے ادب کی رعایت کے واسطے ان چیزوں کے منع کرنے سے بھی احتراز کیا ہے چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ عید کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید گاہ میں تشریف لے گئے چند آدمیوں کو دیکھا کہ عید کی نماز کے پہلے نفلیں پڑھ رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ ان سے کہدو کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی عید گاہ میں اس وقت نفل پڑھتے نہیں دیکھا ان لوگوں نے آپ کے حکم کو نہ سنا اور اپنے کام سے باز نہ آئے بعض لوگوں نے عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین اگر حکم ہو تو ان کو زبردستی منع کر دیں اور اگر نہ مانیں تو سزا کو پہنچیں آپ نے فرمایا

کہ میں اس آیت یعنی آتِ الدِّیْنِ بِمَنْفَعِ عَبْدِیْ اِذَا صَلَّیْتُ لَکُمْ مَضْنُوْنَ سے ڈرتا ہوں اور اس طرح سخت حکم نہیں کر سکتا لیکن ادب کی رعایت اُسی جگہ ہوتی ہے جہاں مانعت کا حکم صریح اور ظاہر نہ ہو جیسے یہ مقام تھا کہ یہاں صریح مانعت وارد نہیں ہوئی والا یہ موجب اس قول کے الامر فوق الاذن ہے یعنی حکم کا مان لینا ضروری ہے ادب کی رعایت سے اور اچھی بات کا بتلا دینا اور بُری بات سے حتی المقدور روکنا واجب ہے اور جب آدمیوں کی سرکشی کی مثال جو استغناء اور بے پردائی کے سبب سے ہوتی ہے بیان فرما چکے تو اس علت کے علاج کا طور بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اَرَأَیْتُمْ اِنْ کَانَ عَلَی الْهَمْدِیْ ؕ اِذْ اَمَرَ بِالْتَّقْوٰی ؕ کیا دیکھا تو نے اس سرکش نافرمان کو کہ اگر ہدایت پر ہوتا یا لوگوں کو پرہیزگاری کا حکم کرتا یعنی اگر اپنی سرکشی کا علاج کرتا اور اپنی روح کو صحیح سالم رکھتا پھر اس مرتبے سے بھی آگے بڑھتا اور دوسروں کو نصیحت کر کے راہ پر لاتا اور نماز کے منع کرنے سے باز آتا اور لوگوں کو پرہیزگاری اور صلاحیت کا حکم کرتا اَرَأَیْتُمْ اِنْ کَذَّبَتْ ذٰلُوْنِیْ ؕ کیا دیکھا تو نے اُسی سرکش کو کہ اگر جھٹلایا پیغمبر کے دین کو اور منہ موڑا سچی راہ چلنے سے سو ان دونوں حالت میں اپنا بدلہ پاوے گا لیکن پہلی حالت میں جزا نیک ہے اور دوسری حالت میں سزا بد اور جزا کا لحاظ رکھنا بھی سرکشی اور طغیان کا علاج ہے اور اگر اُس کو جزا کے واقع ہونے میں کچھ شک یا شبہ ہو تو اُس کے سمجھانے کو اس قدر کافی ہے کہ اَلَمْ یَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ یَسْرِ ؕ کیا نہیں جانتا کہ حق تعالیٰ دیکھتا ہے اور دیکھنا ایسے کا جو بدلہ دینے کی قدرت رکھتا ہے اور ہر ہر ذرے میں عالم کے اُسکی حکمتیں اور قدرتیں اظہر من الشمس ہیں یعنی آفتاب سے زیادہ روشن ہیں جزا کے ہونے اور یقین جاننے میں کافی ہے اس واسطے کہ قدرت اُسکی جزا کے جائز ہونے کو چاہتی ہے اور حکمت اور عدالت اُسکی جزا کے واجب ہونے کو چاہتی ہے اور اچھائی اور بُرائی کا دیکھ لینا امتیاز اور جدائی کرنے کو ہر نیک و بد میں کافی ہے پھر جو شخص دیدہ و دانستہ باوجود قادر ہونے کے نیک اور بد میں فرق نہ کرے اور ہر شخص کو اپنے اپنے کیے کی جزا اور سزا نہ دے ایسا شخص ایک گھر کی ریاست کے قابل نہیں ہوتا پھر خدائی کے قابل ہونے کا کون ذکر ہے اور قدرت اور حکمت اُس مالک الملک کی ہر کس و نا کس پر ظاہر ہے اور جو پوشیدہ ہے وہ یہی ہے کہ

اكثر تقالے کو خبردار جاننا سب نیک اور بد کاموں پر اپنے کہ شہوت اور غضب اور جہالت کے پر دے آدمی کی بینائی کی آنکھ کو بند کر کے اس کو اس خبر داری سے غافل کرتے ہیں ناچار اسی اطلاع کے ذکر پر کفایت کی گئی کلا یعنی مقدمہ ایسا نہیں ہے کہ وہ سرکش مہل چھوڑ دیا جائے گا اور اُسکی دنیا کی عزت اور مرتبے کے لحاظ سے اُسکی سرکشی اور نافرمانی پوچھی نہ جائیگی بلکہ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ اِذَا اس دھکی اور جھڑکی سے اپنی سرکشی سے باز نہ آئے گا لَنْتَقَعَا آتَا لِنَاصِيَةٍ ۱۰ البتہ گھسیٹیں گے ہم اُس کو چوٹی سے کہ اُس میں بڑی ذلت اور حقارت ہے اس واسطے کہ پیشانی آدمی کی سب بدن میں بڑا شرف اور بزرگی رکھتی ہے اسی واسطے کہ تعظیم کی جگہ پر بادشاہوں اور دوسرے امیروں کے سر مبارک کی قسم کھانا رنج اور معمول ہو گیا ہے اور جب اُس پیشانی کو اس طرح سے ذلیل اور خوار کیا تو کمال ذلت ہوئی اور خاص پیشانی کے ذکر کرنے میں ایک اشارہ اور بھی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی میں سرکشی اور نافرمانی کے سبب کو اسی عضو میں حوالہ کیا ہے اس واسطے کہ جڑ تکبر اور غرور کی دہم اور خیال اور جو اس خمسہ یعنی باصرہ اور سامعہ اور شامہ اور لامسہ اور ذائقہ ہیں سو یہ سب اسی عضو میں یا اس کے قریب سپرد کیے گئے ہیں اور سرکشی کا لفظ بھی اس عضو کی شرارت پر گواہی دیتا ہے اسی واسطے سیاست اور سزا دینا اُس کا اسی عضو خاص سے ہوا چنانچہ چور کی سیاست ہاتھ کا کاٹنا ہے اس واسطے کہ چور چوری نہیں کرتا مگر ہاتھ سے ناصیہ کا ذبہ خا طعۃ ایسی پیشانی جو جھوٹی اور گنہگار ہے یعنی سرکشی کی حالت میں پیشانی کے جڑوں اور ٹکڑوں سے اور اُس قوت سے جو پیشانی میں سپرد ہوئی ہے جھوٹی باتیں بڑھ بڑھ کے کہتا تھا اور گناہ کے کام بے پردائی سے کرتا تھا کبھی مسکینوں اور غریبوں کی طرف حقارت کی آنکھ سے دیکھتا تھا اور کبھی اپنی مرضی کے مخالف اگر کوئی کام دیکھتا تھا تو پیشانی پر شکن ڈال کے ترش و ہوکے بیٹھتا تھا اور کبھی ہنسی اور سخرگی میں یا لوگوں کی حقارت میں سر ہلاتا تھا تو یہ پیشانی اسی لائق ہے کہ اس کو اسی طرح سے ذلیل اور خوار کریں اور اس کی پیشانی اور چوٹی کے بال کو جن کو ہمیشہ دھوتا اور تیل ڈالتا اور کٹکھی کرتا رہتا تھا پکڑ کے کھینچیں اور خاک میں ملا دیں اور مفسرین نے لکھا ہے کہ خاطر بہت بُرا ہوتا ہے غلطی سے اس واسطے کہ عرب کی

زبان میں خاٹی اُس کو کہتے ہیں جو جان بوجھ کے قصد سے گناہ کرے اور مخطی اُس سے کہتے ہیں جس سے بے قصد نا دانستہ گناہ ہو جاوے اسی واسطے خاٹی کو قرآن مجید میں سخت عذاب کا وعدہ کیا ہے یعنی غنلین کا کھانا اور غنلین کہتے ہیں پیپ ابو کو کو ذریخوں کے جو ان کا بدن جلنے کے سبب سے اُن کے گوشت پوست اور چربی سے اُڑٹ کے ہیک چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے مَنْ غَنِلِينَ لَا يَأْكُلُهُمْ إِلَّا الْخَاطِئُونَ یعنی غنلین نہ کھایگا اُس کو مگر قصد سے گناہ کرنے والا اور مخطی کے واسطے بخشش اور معافی کا وعدہ فرمایا ہے رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ اُمَّةً مُّسْتَحْسَنَةً اِنَّهُمْ كَانُوا يُكْسِرُونَ اِن تَسِيئَاتُ اَوْ اَخْطَا نَا هِیْ حَقُّ قَعَالِیْ نَے فرمایا کہ یوں دعا مانگو کہ اے رب ہمارے نہ پکڑ ہو ہمارے بھول اور چوک پر اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اُن لوگوں کے سامنے پڑھا تو رفتہ رفتہ یہ خبر ابوجل کو بھی پہونچی وہ ملعون نہایت غصے میں ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر سخت گفتگو بے ادبانہ کرنے لگا اور کہا کہ اے نادان کچھ بھی تم کو سمجھ ہے کس کو تو ڈراتا ہے اگر میں چاہوں تو ابھی اس میدان کو سوار اور پیادوں سے بھر دوں لیکن یہ کس واسطے کروں کہ تجھ کو اور تیری قوم کو تو وہ لوگ جو صبح اور شام کو میرے دربار اور مجلس میں حاضر رہتے ہیں کفایت کرتے ہیں اگر اُن کو پکاروں تو ابھی تیری حقیقت معلوم ہو جاتی ہے سو اُس ملعون کے متبر کے جواب میں حق تعالیٰ نے ایک آیت دوسری نازل فرمائی کہ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ پھر چاہئے کہ پکارے اپنے مجلس والوں کو یعنی اُن لوگوں کو جو اسکی مجلس میں صبح اور شام حاضر رہتے ہیں اپنی موت کے دغ کرنے کے واسطے اور قابض الارواح کے مقابل میں بلکہ تمام فوج اور سپاہ کو اپنی مدد کے واسطے بلاوے ہم بھی اُس کے مقابل میں اپنے ادنیٰ اور حقیر بندوں کو بھیجیں گے چنانچہ فرماتے ہیں سَتَدْعُ الزَّالِمِيْنَ ۝۱۰ قریب ہے کہ بلاتے ہیں ہم زبانہ کو اور زبانہ اصل عرب کی زبان میں بندی خانے پیادوں کو کہتے ہیں جو لوگوں کی مشکلیں باندھ کر کے قید خانے میں بند کرتے ہیں اور یہاں پر وہ فرشتے مُرَاد ہیں جو دوزخ پر مقرر ہیں اور لوگوں کے ہاتھ پاؤں باندھ کے دوزخ میں ڈالیں گے سو اُس ابوجل مردود کا یہی حال ہوا یعنی بدر کے روز مارا گیا اور صحابہؓ بموجب حکم آنحضرت

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اُس ملعون کے کان میں سوراخ کر کے اُس میں تری ڈال کر مارے جانے کے مقام سے اُس کی لاش کو ایک ناپاک کوئیں تک گھسیٹتے لینگے پھر اُسکی چوٹی کے بالوں سے کھینچ کر کوئیں میں ڈالا اور اُس کی روح کو بدن سے جدا ہوتے ہی دوزخ کے نگہبانوں نے جہنم کے عذاب میں گرفتار کیا پھر اُس کے رفیق اور اُس کی مجلس کے بیٹھنے والے کوئی اس سخت نصیبت میں کام نہ آئے اور زبانیہ کے عددوں کا شمار جو قرآن مجید میں دوسری جگہ پر بیان ہے وہ یہ ہے کہ کافروں کے واسطے انیس فرشتے مقرر ہیں جو اُن کو کپڑے کے دوزخ میں ڈالیں گے اور انیس کے مقرر ہونے کی وجہ سورہ مدثر کی تفسیر میں بیان کی گئی ہے اور بعضی روایتوں میں آیا ہے کہ اُن فرشتوں کا قدر اتنا لمبا اور چوڑا ہے کہ پیر اُن کا زمین میں اور سر آسمان میں لگتا ہے اور اُن کے سردار کا نام مالک ہے اور اٹھارہ دوسرے اُس کے تابع ہیں انھیں انکی بجلی کی طرح چمکتی ہیں اور دانست اُنچے بارہ سنگے کے سینک کی طرح اینٹھے ہوئے ہیں اور بال اُن کے اتنے لمبے ہیں کہ زمین پر گھسٹتے جاتے ہیں اور آگ کے شعلے اُن کے منھوں سے نکلتے ہیں اور ایک کندھے سے اُن کے دوسرے کندھے تک ایک برس کی راہ ہے اور اُن کے ہاتھ کی پھیلی تہتر ستر ہزار آدمی کی گنجائش رکھتی ہے اور اس زبانیہ کے لفظ کی تحقیق میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ ایسی جمع ہے کہ جس کا مفرد نہیں ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا مفرد نہایت عفت کے وزن پر نکالا گیا ہے زبن کے لفظ سے جس کے معنی دفع کرنے کے ہیں اور زبانیہ ہر متروک و مشرک کو کہتے ہیں جن سے ہو خواہ آدمیوں سے اور جب ان کافروں کے حال اور آئندہ کے بیان سے فراغت پائی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اُس کی مخالفت پر دیکر کیا اور فرمایا کَلَّا یعنی نہ تو اُس سے اور اُس کے ڈرانے کو کچھ بھی دل میں مت لگن کَلَّا نَطْعُهُ اُس کے کہنے کو مَنَّا مان وَاَسْجُدْ وَاَقْتَرِبْ ؕ اور سجدہ کر اپنے پروردگار کو اور نزدیک حاصل کر اُس جناب کی سجدے کی عبادت سے ہر چیز کہ اُس مردود نے نماز پڑھنے سے بالکل منع کیا تھا لیکن زیادہ غصہ اُس کا سجدہ کرنے پر تھا اس واسطے کہ نازکے رکنوں میں سجدہ کرنا عجز اور غرور کے بہت منافی ہے اور اُس کو عجز اور غرور پر لے درجے کا تھا

اسی واسطے یہ فعل اُس کو بہت بڑا معلوم ہوتا تھا اپنے سر مجھکانے کا تو کیا ذکر ہے دوسرے کا سر مجھکانا دیکھ نہ سکتا تھا اسی واسطے اُس کے مقابلے میں سجدے کا حکم ہوا تاکہ رِغْمِ اِنْفِ اُس کی ہو یعنی اُس کی ناک گھسی جائے اور جو اس سرکش کو تکبر کے بدلے میں چوٹی پکڑ کے گھسیٹنے سے خوف دلویا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اُس کے مقابلے میں حکم ہوا کہ اپنی پیشانی کو عاجزی سے ہمارے واسطے زمین پر رکھو شکر میں اس بات کے کہ ہم نے تمھارے دشمن کی پیشانی کو خاک میں ملا دیا اور یہ بھی ہے کہ جو سجدہ کرنا حق تعالیٰ کی نزدیکی کا سبب ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنے کو فرمایا اور حکم ہوا کہ تو سجدے میں مشغول ہوتا کہ تیرا قُرب درگاہ الہی میں کمال کے مرتبے کو پہنچے اور بڑا مرتبہ اور بزرگی تجھ کو حاصل ہووے اور تیرا دشمن خود بخود ذلیل اور خراب ہو جاوے اس واسطے کہ جب قدر تیرے قُرب کے درجے جناب الہی میں بڑھیں گے اُسی قدر تیرے دشمن کو دوری اور مقہوری اس درگاہ سے ہوگی اور سجدے کی حالت میں آدمی کو زیادہ تقرب جناب باری سے حاصل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت میں آدمی اپنی اصل کی طرف کہ خاک ہے متوجہ ہوتا ہے اور جب قدر اس کی توجہ اپنی اصل کی طرف زیادہ ہوگی اُسی قدر حق تعالیٰ کا قُرب اُس کو زیادہ حاصل ہوگا اس واسطے کہ فیضان وجود کا اُس جناب سے اسی راہ سے اس کو پہنچا ہے سو جب اُس نے اپنے تئیں پھر اُسی دروانے پر جہاں سے آیا تھا پہنچایا اور اُسی دروازے کو ٹھونکا تو رجوع الی اللہ ثابت ہو گیا اُسی واسطے حدیث شریف میں آیا ہے کہ اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد فاکثر وادنیہ من الدعاء یعنی بندے کو سجدے کی حالت میں اپنے پروردگار سے بہت نزدیکی حاصل ہوتی ہے سو اس حالت میں اُس کو چاہیے کہ دُعائے مانگے تاکہ جلد قبول ہووے اور یہ آیت تلاوت کی سجدے کی آیتوں سے ہے اس آیت کے پڑھنے سے پڑھنے والے اور سننے والے پر سجدہ واجب ہوتا ہے اور حدیث صحیح میں وارد ہے کہ ابوجہل نے لوگوں سے کہہ رکھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت بیت اللہ شریف کے سامنے سجدہ کرتے ہوں اس وقت مجھے خبر دینا کہ میں اُنہی گروں پر اپنا پیر رکھوں گا اور گروں کو توڑ ڈالوں گا چنانچہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے نماز پڑھتے تھے

بعض لوگوں نے اُس مردود کو خبر پہنچائی وہ ملعون موافق اپنے وعدے کے آیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک پہنچ کے چاہا کہ بے ادبی کرے کہ خود بخود اپنے دونوں ہاتھ سپر کھیر کر اُس شخص کے سامنے کیے ہوئے پیچھے ہٹا جس طرح سے کسی چیز سے کوئی ڈر کے اپنے نہیں بچتا ہے دو تین مرتبے اس طرح قصد کیا اور اس طرح پیچھے ہٹا تو گنہ یہ متاثر دیکھنے کو جمع ہوئے تھے یہ بات دیکھ کے حیران ہوئے اور اُس سے پوچھا کہ ماجرا کیا تھا کہ تو اس طرح سے پھرا اُس نے کہا کہ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک خندق آگ سے بھری ہوئی ظاہر ہوئی اور اُس کے کناروں پر فرشتوں کے پر مجھے معلوم ہوئے اور ایک بڑا اثر وہاں میری طرف لپکا اُس سے مجھ کو نہایت دہشت معلوم ہوئی اور میں ہرگز وہاں ٹھہر نہ سکا اگر ذرا بھی ٹھہرتا تو جل ہی جاتا اور اثر وہاں مجھ کو نگل لیتا لوگوں نے پوچھا کہ پھر یہ کیا بات ہے اُس کا فرازی نے کہا کہ یہ شخص بڑا زبردست جاویدگر ہے میں اس سے جیت نہیں پاتا ہوں آوریہ بھی حدیث شریف میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سُننے فرمایا کہ اگر یہ مردود میرے نزدیک آتا تو فرشتے اُس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے اور ہرگز جیتنا نہ پھرتا اب جو فائدے اور باریکیاں کہ اس سورۃ سے تعلق رکھتی ہیں کچھ بیان ہوتی ہیں چنانچہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ پانچ آیتیں اس سورۃ کی قرآن نازل ہوئی ابتداء میں نازل ہوئی تھیں اور باقی ابوجہل کے حق میں بہت دنوں کے بعد نازل ہوئیں لیکن جو جب حکم پروردگار کے ان آیات کو ان کے ساتھ ملا دیا اور مناسبت کی وجہ تفسیر میں پہلے بیان ہو چکی آوریہ بھی ہے کہ اس سورۃ میں سمعی علموں کا ثابت کرنا منظور ہے کہ نقل کرانے اور لکھنے پر موقوف ہیں آوریہ بھی ایک نکتہ عجیب اس سورۃ میں ہے کہ اول اس سورۃ کا علم کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے اور باقی مال کی مذمت پر تو اس جگہ سے بوجھ لیا جائیے کہ علم ایک چیز ہے نہایت مرغوب اور پسندیدہ اور دنیا کا مال نفرت اور بے رغبتی کے سزاوار ہے آوریہ بھی ہے کہ اس سورۃ میں علم اور خط کی تعلیم کی نعمت جو مذکور ہوئی تو حق تعالیٰ نے اپنے تئیں اکرم کی صفت سے یاد فرمایا یعنی ذَرَبْتَ الْأَكْرَمَ اور سورۃ الفطار میں اعتدال خلقت اور ظاہری اور باطنی اعضا کی برابری کی نعمت جو مذکور ہوئی ہے تو وہاں اپنے تئیں کریم کی صفت سے یاد فرمایا ہے یعنی

مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ لَا تَقُولُكَ تَعَدَّلْتُ هَذِهِ آتِي صُورَةً مَّا شَاءَ رَبُّكَ لَكَ
 آوریہ بات ظاہر ہے کہ اکرم بڑے کریم کو کہتے ہیں اور کریم فقط کرم پر دلالت کرتا ہے تو یہاں سے
 معلوم ہوا کہ علم کی نعمت صحت اور حسن اور جمال کی نعمتوں سے بڑھ کے ہے آوریہ بھی ہے کہ
 اس سورۃ میں ابوجہل کے حق میں جو اس اُمت کا فرعون تھا لَطِیْفُی فرمایا کہ لام تاکید سے
 مؤکد ہے اور اس کا صیغہ بھی استمرار اور تجدد پر دلالت کرتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام
 کے فرعون کے حق میں باوجود اسکی بادشاہی اور عزت اور مرتبے کے طغی کا لفظ فرمایا ہے
 بغیر تاکید اور بے صیغہ استمرار کے تو یہ تغیر اسلوب کا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ فرعون
 باوجود اس قوت اور مرتبے کے حضرت موسیٰؑ کو رنج نہیں دیتا تھا مگر بات کہنے میں آدراں محدود
 نے باوجود کمزوری اور بے حکمی کے بارہا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماریکا قصد کیا اور پکی
 ہلاکی کے پیچھے پڑا تھا آوریہ بھی ہے کہ فرعون نے یحیٰیؑ میں حضرت موسیٰؑ سے اچھے سلوک کیے تھے
 اور آخر کو بھی اسکی زبان سے یہ کلمہ نکلا تھا یعنی لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَءِيلَ اور تھوڑا
 تکبر سا گھٹ گیا تھا بخلاف ابوجہل کے کہ آنحضرتؐ کی جناب میں یحیٰیؑ کی عمر سے صدر رکھتا تھا اور
 آخر میں ایسا کلمہ اکبر مگر جس سے تکبر بوجھا جاتا ہے یعنی لَوْ غَدَا أَتَاكَ بِرَقَاتٍ یعنی میرا رتبہ نہ تھا
 کہ مدینے کے کہانوں کے ہاتھ سے مارا جاؤں اور جسوقت حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اس کا سر کاٹنے کو
 اُس کے سینے پر چڑھے تو بطور تکبر کے کہا کہ يَا رَاغِي الْغَنَمِ لَقَدْ اِهْتَمَمْتُ بِمَنْفَعِي صَعْبًا یعنی اے بکری
 چراغیو! بڑے مقام پر بیٹھا تو آوریہ بھی کہا تھا کہ اهل اعد من اجل قتلتموه یعنی کیا ہے کوئی
 دُنیا میں عمدہ اور بڑا مرتبہ میں اُس شخص سے جس کو تم نے قتل کیا ہے پس ان وجہوں سے
 سرکشی اور تکبر اس محدود کا فرعون کے تکبر اور غرور سے بھی بڑھ گیا تھا اسی واسطے اُس کے
 حق میں ایسی لفظیں تاکید کی ارشاد ہوئیں واللہ اعلم

سورۃ القدس

مشہور تویوں ہے کہ یہ سورۃ مکی ہے لیکن اسکے نازل ہونیکے سبب میں جو حالات بیان کیے جاتے
 ہیں اُن سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ مدنی ہوگی اسواسطے کہ قصے بنی اسرائیل کے مدنیہ منورہ میں
 مذکور ہوتے تھے اور جبر بھی اسی شہر مبارک میں بنایا گیا ہے آدراں سورۃ میں پانچ آیتیں اور

ہمیشہ کلمے اور ایک توبہ بارہ حرف ہیں اور اُسکے نازل ہونیکے کئی سبب ہیں اول یہ ہے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل کا احوال صحابہ کرام کیسا منے بیان فرماتے تھے اس عرصے میں احوال شمعون یا سمعون کا کہ ایک زاہد کا نام ہے جو بنی اسرائیل میں گذرا ہے اور کثرت عبادت میں ضرب المثل ہے بیان فرمائے لگے کہ اُس نے ہزار مہینے عبادت کی ہر روز روزہ رکھتا تھا اور کافروں کیساتھ جما کر تاتھا اور رات بھر نماز پڑھتا تھا صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیسے طرح سے ایسے شخص کے ثواب کو پہنچ سکیں گے کہ انتہا ہمای عمر کی تاشٹ یا ستر برس میں سو اسیں تہائی کی قدر تو سونے میں جاتی ہے اور کچھ معاش کی تلاش میں اور دوسری حاجتوں میں صرف ہوتی ہے اور کچھ اُسیں سے مرض اور سستی میں ضائع ہوتی ہے پھر عبادت کی واسطے کیا باقی رہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کو سنکر نہایت دلگیر اور غمگین ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کے دماغ مال کیواسطے یہ سورۃ نازل فرمائی کہ اگرچہ بھاری اُمت کی عمریں کوتاہ ہیں لیکن بننے تکو ایک ایسی رات عنایت فرمائی ہے کہ اُس ایک رات کی عبادت ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے دوسرا یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روز انکی اُمت کی عمر میں دکھائیں تو اکثر درمیان میں تاشٹ اور ستر برس کے تھیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوئے کہ اتنی سی عمر میں میری اُمت کیا کام کریگی اور اُن سے کیا ہو سکیگا ایسا نہ ہو کہ قیامت کے روز انکی اُمتوں والے بڑی بڑی عمروں کا ثواب پا دیں اور میری اُمت تھوڑی عبادت کیواسطے شرمندہ ہو حق تعالیٰ نے آپکی خاطر مبارک کی تسلی کیواسطے یہ سورۃ بھی تیسرے یہ کہ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا کہ بنی اُمیہ کے ظالم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر ایک کے بعد دوسرے بندروں کی طرح سے کو دو کر دھتھے ہیں اور رعیت پر ظلم اور ستم کرتے ہیں یہ بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نہایت شاق گذری تو آپکی تسلی کیواسطے یہ سورۃ نازل ہوئی اور مراد ہزار مہینے سے بنی اُمیہ کی سلطنت کی مدت ہے کہ انکی بادشاہت کا زمانہ اسقدر تھا اور اس سورۃ کو سورۃ قدر اسواسطے کہتے ہیں کہ اسیں مذکور لیلۃ القدر کا ہے اور لیلۃ القدر کو جولیلۃ القدر کہتے ہیں اسکی دو وجہیں ہیں اول تو یہ کہ قدر مقدار اور رتبے کو کہتے ہیں اور اس رات میں مقدار اور رتبہ بنی آدم کے صلحاء اور عابدوں کا ظاہر ہوتا ہے اور مراتب مکسوبہ یعنی مرتبے کمائے ہوئے اُنکے

قرب اور نزولت میں عند التثابث ہوتے ہیں گویا کہ تمام سال کی عبادت کا ثمرہ ظاہر ہوتا ہے اور فرشتے اور ارواحیں قدر اور منصب سے ہر ایک کے مطلع ہو جاتے ہیں دوسرے یہ کہ قدر بزرگی کے معنوں میں بھی آتا ہے چنانچہ کہتے ہیں کہ فلانا نہایت عالی قدر یا ذوالقدر ہے یعنی شرف اور بزرگی رکھتا ہے آدھ یہ رات کئی طور سے دوسری راتوں پر شرف اور مرتبہ رکھتی ہے اول یہ کہ بجلی اکی شام سے صبح تک اس رات میں متوجہ بندوں کے حال کی طرف ہوتی ہے اور انکو قرب معنوی حق تعالیٰ کی جناب میں پیدا ہوتا ہے دوسرے یہ کہ فرشتوں کا عالم اور ارواح کا عالم ملاقات کو صلحا اور عیادوں کی آسمان سے زمین پر آتے ہیں اور انکے نزدیک ہونیکے سبب سے عباد تو کئی کیفیت اور طاعتوں کی حلاوت دوسری رات کئی عبادت کی کیفیت اور حلاوت سے ہزاروں درجے بڑھ جاتی ہے تیسرے یہ کہ قرآن مجید بھی اسی رات کو نازل ہوا ہے یعنی لوح محفوظ سے دنیا کے آسمان پر اور یہ ایسا شرف ہے کہ نہایت نہیں رکھتا چوتھے یہ کہ پیدائش فرشتوں کی بھی اسی رات میں ہے پانچویں یہ کہ فرشتوں کا راستہ کرنا بھی اسی شب کو ہے چھٹے یہ کہ حضرت آدم کی پیدائش کا مادہ بھی اسی شب جمع ہوا ہے اور صحیح روایت میں آیا ہے کہ عثمان بن ابی العاص بن کا ایک غلام تھا کہ سالہا سال بہانہ دیکھی ملاجی کی تھی ایک روز ان سے کہنے لگا کہ دریا کے عجائبات سے ایک چیز میرے تجربے میں ہے کہ میری عقل اُس سے حیران ہے وہ یہ ہے کہ دریائے شور کا پانی سال میں ایک رات میٹھا ہو جاتا ہے عثمان بن ابی العاص نے اُس سے کہا کہ جب وہ رات آوے تو مجھ کو خبر کرنا دیکھوں تو وہ کوئی رات ہے اور کیا بزرگی رکھتی ہے اُس غلام نے ستائیسویں کو رمضان المبارک کی اُنسے کہا کہ یہ رات وہی ہے عنصکہ مضمون سے اس سورۃ کے معلوم ہوتا ہے کہ عبادتیں اور طاعتیں قبول کی نیکوئی اور مکاؤنکی بزرگی اور اجتماع اور حضوری صالحوں کے سبب سے ایجاب میں ثواب کے اور لڑائی میں برکات اور انوار کے بڑا مرتبہ رکھتی ہیں آدھ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہماری طاعتوں اور عبادتوں کی مشقت اور رنج کے موافق اُسوقت ثواب دیا جاتا ہے تاکہ اس طور کا کوئی سبب نہ رہے مین نہ ہو جیسے کہ فرمایا ہے کہ اَجْرُكَ عَلَىٰ قَدْرٍ نَّصِيكَ یعنی ثواب تیرا تیری محنت کی قدر ہے لیکن جو ان زیادتیوں سے تفادیت حاصل ہوتا ہے تو ثواب طاعتوں کا رنج اور مشقت کے انبار سے پر نہ ہوا اس واسطے کہ بہت ہوتا ہے کہ تھوڑی سی عبادت جمعیت خاطر سے بہرہ نفع

یا مکان میں بہت سی طاعت سے بہتر اور نور ہو جاتی ہے اور یہ بھی سمجھ لیا چاہیے کہ لیلۃ القدر کو باوجود اس عظمت اور شرف کے لوگوں کی دریافت سے پوشیدہ رکھا ہے جیسے دعا قبول ہونے کی گھڑی کو جمعہ کے دن میں اور صلوٰۃ وسطیٰ کو پانچوں نمازوں میں اور اسم اعظم کو اسماء الٰہی میں اور مقبول طاعت کو دوسری طاعتوں میں اور اولیاء اللہ کو دوسرے لوگوں میں تاکہ تمام لوگ ہمیشہ ان چیزوں کی جستجو میں رہیں اور سب را تو نچی اور سب ساعتوں نچی اور سب نمازوں نچی اور سب اسماء الٰہی کی اور سب طاعتوں نچی اور سب نیک لوگوں کی رعایت کریں اور اس متبرک رات کے چھپانے میں بھی ایک حکمت ہے جیسے مرنے کے اور قیامت کے دن کے چھپانے میں حکمت ہے وہ یہ ہے کہ کھٹین جنت اور کوشش میں تصور نہ کریں اور تمکین اور بھر دسہ ایک چیز معین پر نہ کر بیٹھیں اور غفلت اور سستی کو نہ اختیار کریں اور اس شب کے پوشیدہ رکھنے کی وجہوں میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر شب قدر عام لوگوں پر ظاہر ہوتی تو بعض لوگ اس رات میں عبادت کر کے ثواب ہزار مہینے کا کماتے اور بعض لوگ شہوت اور ہوا اور ہوس کی گرفتاری کے سبب سے اس رات کو لغویات اور محصیات میں گزارنے سے عذاب ہزار مہینے کا حاصل کرتے پس رحمت الٰہی نے اس بات کو چاہا کہ لوگ اس رات کو یقینی نہ جانیں کہ دیدہ و دانستہ اس رات میں گناہ کریں اور عذاب عظیم میں گرفتار ہوں ہر چند کہ بعضوں کو اس رات میں عظیم ثواب حاصل ہوتا لیکن دفع ضرر کا بہتر ہے منفعت کے حاصل کرنے سے اور یہ بھی سمجھ لیا چاہیے کہ بعض مفسرین نے قدر کو تقدیر کے معنی میں لیا ہے اور کہا ہے کہ روزیاں اور موتیں اور دکھ اور بیماریاں اور عمل اور سوا اس کے دوسرے حادثے جو دنیا میں ہونے والے ہیں اسی رات کو مقدر ہوتے ہیں اور فرشتوں کو فروین اُن کا مونہ نچی جو اُن سے متعلق ہیں لوح محفوظ سے نقل کر کے سپرد کر دیتے ہیں تاکہ مطابق اُس نوشتے کے تمام سال عمل کریں لیکن صحیح یہ بات ہے کہ یہ تقدیر شعبان کی بند رہو اس رات کو ہوتی ہے چلو شب برات کہتے ہیں اگرچہ تابعین میں سے بعضوں نے کہا ہے کہ نقل نویسی اُس رات کو ہوتی ہے اور مقصد پل کے حوالے اس رات میں کرتے ہیں تو ابتداء تقدیر کی شب برات میں ہوئی اور اسکی انتہا اس رات میں لیکن تحقیق وہی بات ہے جو ذکر کی گئی اور شب قدر کی تعیین میں بہت اختلاف ہے جو کچھ کہ قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے سوا سید قدر ہے کہ وہ مبارک رات رمضان کے مہینے میں ہے

اس واسطے کہ اس سورۃ میں قرآن کا نازل ہونا اسی رات میں فرمایا ہے اور اس بات میں عبادتیں اور طاعتیں اور منصب اور مرتبے ہر مقرب الی اللہ کے عالم ملائکہ اور عالم ارواح پر ظاہر ہوتے ہیں اسی سبب اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں اور سورۃ بقرہ میں دوسرے سیدہائے میں فرمایا ہے کہ نزول قرآن شریف کا رمضان کے مہینے میں ہے پس جمع کر نیسے ان دونوں فرمانوں کے اس قدر ثابت ہوتا ہے کہ شب قدر رمضان کے مہینے میں ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شب قدر تمام سال میں دائر ہو اور جس سال میں قرآن نازل ہوا تھا اُس سال میں رمضان کے مہینے میں واقع ہوئی ہو لیکن یہ قول نہایت بعید ہے اور از روے حدیث صحیح مشہور کے ثابت ہوا ہے کہ وہ رات رمضان کے مہینے کے اخیر دے کی طاق راتوں میں ہے پس تمام سال میں یہ پانچ راتیں اس بات کا احتمال رکھتی ہیں کہ شب قدر ہوں کیسٹویں تیسٹویں پچیسٹویں ستائیسٹویں اسیٹویں اور اسیٹویں یہ بات ہے کہ ایک رات ان راتوں میں سے شب قدر ہوتی ہے بے تعیین کے کسی سال کیسٹویں کسی سال تیسٹویں اور کسی مین پچیسٹویں اور کبھی ستائیسٹویں اور کبھی اسیٹویں اور یہ بات جو مشہور ہے کہ ستائیسٹویں رات ہے سواس سبب سے ہے کہ وہ اکثر ستائیسٹویں شب کو واقع ہوتی ہے اس واسطے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر میں نو حرف ہیں اور یہ لفظ اس سورۃ میں تین بار مذکور ہے اور جب تین کو نو میں ضرب دیں تو ستائیس ہوتے ہیں بھنے غلار نے کہا ہے کہ اس سورۃ میں تیس کلمے ہیں اور ستائیس سوال ان میں سے ہی کا لفظ ہے کہ شب قدر کی طرف پھرتا ہے اور یہ اشارہ ستائیس کے عدد کی طرف ہے واللہ اعلم بالصواب ،

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِیْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ مقرر ہے نازل کیا قرآن کو لوح محفوظ سے آسمان دُنیا پر شب قدر میں یعنی وہ رات کہ اُس میں قدر اور مرتبہ عبادت کر نیوالوں کا ظاہر ہوتا ہے اور مرتبے اعلیٰ دلائتوں سے عالم ملکوت اور عالم ارواح پر ظاہر ہوتے ہیں اور منصب طہیبت اور غوثیت اور ابدالیت اور امامت کے اُن مرتبوں کے مستحقوں کی واسطے اس رات کو معین اور مقرر کرتے ہیں اور اس معاملے کو رات کیساتھ اس واسطے مخصوص کیا کہ دن ظہور کا وقت ہے تو مشابہ ہے عالم شہادت سے اور رات پر وہ پوشی کا وقت ہے پس عالم غیب سے کمال مشابہت رکھتی ہے

اور بھید اس رات کا وہ جو بعض عارفوں کو معلوم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ رات وصل کا وقت ہے اور صورت وصل کی اس شب میں اس طور سے جلوہ فرماتی ہے کہ جمال الہی کی تجلی اپنے مشتاق بندوں کے حال کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور مارک اور اذہان یعنی بوجھوں اور ذہنوں میں اُن کے ایک فراخی پیدا ہوتی ہے اور قوت خیالیہ قوت مدرکہ کی خدمت کرتی ہے آوردہ تجلی ایک عالم کو ملائکہ اور ارواح سے کہ عالم قدس کے رہنے والے ہیں اپنے ہمراہ لاتی ہے اور ملاقات کرنا غیب کے عالم کا عالم ظاہری سے اور ملنا آسمان کے کمال والوں کا زمین کے کمال والوں سے اور ورا نا انوار اور روشنیاں ایک کی دوسرے میں اور فائدہ حاصل کرنا ایک عالم کا دوسرے عالم کے اشعہ اور لمعات یعنی کمالات کی روشنیوں سے اس رات کو بخوبی ہوتا ہے اور عالم روحانی میں ایک عجیب حالت پیدا ہوتی ہے کہ اُسکی شرح بیان کرنا بہت مشکل ہے لیکن ایک ناقص مثال سے اس قدر سمجھنے کی واسطے بیان کیا جاتا ہے کہ موسم بہار کے آنیکے طور پر بوجھ لینا چاہیے کہ آسمان سے پانی برسنے کے سبب سے اور آفتاب کی گرمی کی تیزی سے جو زمین کی ابھارنے والی قوت میں تاثیر کرتی ہے اور ہر ہر دانے اور گٹھلی میں جو جو شکل چھپی اور پوشیدہ ہے وہ سب طرح طرح کے گل بوٹے اور رنگ رنگ کے سبزے لہلہاتے ظاہر ہوتے ہیں اور بڑی رونق اور کمال زینت عالم میں حاصل ہوتی ہے باقی رہا یہاں پر ایک شبہ اور وہ یہ ہے کہ نزول قرآن تکبیر سے تک ہے اور شروع اُس کے نزول کا ربیع الاول کے مہینے میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف کے چالیسویں برس کا شروع تھا اور قرآن مجید میں قرآن کے نازل ہونیکا اشارہ تین معین وقتوں کی طرف فرمایا ہے ایک تو رمضان شریف اور دوسرے شب قدر اور تیسرے شب مبارک کہ اکثر علما کے نزدیک شب برات ہے یعنی پندرھویں رات شعبان کی پھر لقیات اور موافقت اس امر واقعی میں اور ان مخالف تعبیروں میں کیونکر درست آوے گی تو اس کا جواب روایتوں میں تامل کرنے کے بعد جو معلوم ہوا ہے سو یہ ہے کہ نزول قرآن کا لوح محفوظ سے بیت العزت میں کہ وہ ایک جائے ہے آسمان دُنیا پر گھری ہوئی ہے ملائکہ ذلِقدر سے شب قدر میں ہے جو رمضان کے مہینے میں واقع ہے اور اندازہ اُس کے نزول کا اور حکم فرمانا لوح محفوظ کے نگہبانوں کو کہ اس کا نسخہ نقل کر کے آسمان دُنیا پر پہنچادیں اسی سال کی شب برات میں تھا

اب اس صورت میں تینوں تفسیریں درست ہوئیں یعنی نزول حقیقی شب قدر کو رمضان کے مہینے میں واقع ہوا اور نزول تقدیری اُس سے پہلے شبِ برات میں اور نزول قرآن کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر سورج الاول کے مہینے میں چالیسویں برس کے شروع میں ہے اور تمام ہونا اُسکے نزول کا آخر عمر میں پس تعارض نہ رہا و مَا أَذْرٰكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اور کیا جانتا ہے تو کہ کیا بزرگی ہے شب قدر کی یعنی ہر چند کہ عارف وسیع المعرفت جلیل المرتبہ ہو لیکن اس تجلی الہی کی حقیقت کو کہ گونا گون عالم ہمراہ رکھتی ہے اور رنگارنگ تاثیریں ہر ایک کی استعداد کے موافق ظاہر کرتی ہے جیسا کہ چاہئے ویسا بیان کر نہیں سکتا اس واسطے کہ شرط اُسکے جاننے کی واقف ہونا اُن سب علموں اور اُن سب استعدادوں پر ہے اور یہ بات تفصیل سے حاصل ہونا بشر کے مقدور سے باہر ہے پس جس قدر کہ ظاہر کرنا اس شب کی عظمت کا ممکن ہے بیان کیا جاتا ہے کہ لَيْلَةُ الْقَدْرِ اَلْخَيْرُ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ شب قدر بہتر ہے ہزار مہینوں سے کہ اُن میں شب قدر نہ ہوا اور مدعا یہ کہ ہر مہینہ شامل ہے دنوں کو اور راتوں کو اور ہر روز اور ہر شب موافق ان اللہ فی ایام دھر کہ نفحات الافتتاح ضوالمہما شامل ہونیوالے تجلیات غیبیہ اور شہودیہ کے ہوتے ہیں لیکن یہ تجلی کہ اس شب میں واقع ہوتی ہے اُن تجلیوں کی نسبت سے ایسی ہے جیسا کہ دریا کی نسبت قطرے کے ساتھ ہوتی ہے عام ہونے اور شائع ہونے میں اور اسما الہی کی بلندی کے سبب کہ مادہ اس تجلی کے ہیں اور ہزار کے عدد کی تخصیص اس واسطے ہے کہ عرب کی زبان میں عدد کا نام نہیں تک ہے اور ہزار سے آگے اُنکی زبان میں نام نہیں ہے تو گویا کہ اشارہ فرمایا ہے عدد کی انتہا پر اور مہینوں کی تخصیص اس واسطے ہے کہ باوجود اس بات کے کہ سال میں رات اور دن زیادہ ہیں لیکن عرب کے سال کے قمر کے دور سے شمار کرتے ہیں فقط اُس مہینوں کی تکرار ہے اور شمسی سال ایک پوشیدہ چیز ہے اور مخصوص دنوں کے ساتھ ہے برخلاف چاند کے کہ رات سے خصوصیت رکھتا ہے اور باوجود ان سب باتوں کے چاند کو زیادہ مناسبت اس مقام پر ثبات ہوئی ہے اس واسطے کہ چاند کا نکلنا پہلی شب سے چودھویں تک بلکہ ابتدا سے انتہا تک رات ہی میں واقع ہوتا ہے تو گویا کہ نور کی تجلی کا ظہور ہے دنیا کے ظلمت کے لیے پر اور جس وقت کہ تجلی الہی اس

رات کو اس عظمت اور بزرگی کے ساتھ واقع ہوتی ہے تو ثواب اس رات کی عبادت کا ہزار
 مہینے کی عبادت سے بہتر ہو گیا آب آگے بیان اسکی عظمت کا فرماتے ہیں کہ تَزَلُّ الْمَلَائِكَةُ
 وَالرُّوحُ فَيُنَادُونَ بِأَنَّهُمْ فِي رَحْمَةِ رَبِّهِمْ أَسْمَانُ سے اور روحیں علیین کے مقام سے اس رات میں
 ملنے کو اہل کمال سے اور بنی آدم کے اعمال کے انوار حاصل کر نیکو اور لذت میں اٹھانیکو بسبب
 معلوم کرنے اُن کیفیتوں کے جو زمین والوں کی فات میں اپنے محبوب اور معبود کی نسبت سے
 حاصل ہوئی ہیں اور یہ منازل ہونا انکا زمین والوں کے نور اور حضوری زیادہ ہونے کو بھی ہے
 اور اس واسطے بھی ہے کہ آسمان کو کیفیتیں زمینوں کی بطور انوکھا کس کے حاصل ہوں پس علوی
 کمالات اور سفلی کمالات دونوں گرد و ہوں میں تو کس انوار کے طور پر جلوہ فرماویں اور ایک شکل
 دونوں نوعوں سے مرکب ہو کے کمال کی صورت پکڑے اور وہ جو ہر فرد میں کمالات مندرج
 تھے سوا اجتماع کے اور حاصل ہونے ہیأت وجدانی کے سبب سے کہ مشابہ مزاج مرکب کے جو دوسرا
 رنگ دکھا دے جیسے مزاج معجون مرکب کا اجزائے مختلفہ الکلیفیات سے کہ ہر ہر فرد کی تاثیر سے
 علاوہ ایک دوسری تاثیر پیدا کرتی ہے اور یہ ایک طلسم ہے طلسمات اُسی سے کہ ناقص کو اس
 طریقے سے کامل کے حساب میں داخل کر لیتے ہیں اور اسی کھید کے سبب سے جماعت کی نماز کو تھما
 نماز سے افضل ٹھہرایا ہے اور جعفر جماعت کثیر ہوتی ہے اُسے قدر روشن ہونے میں دل کے اور
 مقبول ہونے میں عند اللہ کے تاثیر زیادہ کرتی ہے اور جو ملائکہ اور ارواح کا نازل ہونا کاموں
 کے جاری کرنے کی واسطہ جو ملائکہ سے تعلق رکھتے ہیں یا حاصل ہونے کو اس مناسبت کے جو
 بعض اہل کمال کو ارواح علویہ کے ساتھ کبھی پائی جاتی ہے ہوتا ہے اس واسطے ایک کلمہ دوسرا
 ارشاد فرمایا ہے کہ یہ نزول اس قسم سے نہیں ہے بلکہ یہ نزول بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ہے اُنکے
 رب کے سے غرض یہ ہے کہ تجلی واحد رب ملائکہ اور ارواح کو فرمانبرداری میں لیکر واسطے
 ایک کام کے کہ وہ حاصل ہونا ہیأت وجدانیہ کمالات مختلفہ المقدار کا ہے نیچے لائی ہے
 پس بے شبہ نازل ہونا ملائکہ اور ارواح کا سوائے اس وقت کے اس طور پر ہے جیسے کوئی
 منصہ یا امیر بادشاہ کا کسی کے گھر اپنی آشنائی کے سبب سے یا کسی تقریب کے سبب سے
 آویں اور نازل ہونا ملائکہ اور ارواح کا اُس وقت میں بلاشبہ اس طور پر ہے کہ حکم سے

بادشاہ کے یا ہمراہ بادشاہ کے اس شخص کے گھر میں جمع ہوں پس جو کچھ کہ تفاوت ان دونوں حالتوں میں ہے ظاہر اور روشن ہے من کل آمیرہ بیان ملائکہ اور ارواح کا ہے یعنی ملائکہ ہر کام کے اور ارواح ہر کام کے کہ قرب اور کمال کے ساتھ متعلق ہے نزول فرماتے ہیں ہر چند کہ سب لوگ منزل علیہم یعنی جن پر نازل ہوئے ہیں استعداد اس قرب اور کمال کی نہیں رکھتے ہیں لیکن پیدا کرنا ہیأت و جدائیہ کا اور پورا کرنا نقصوں کے نقصان کا منظور ہے اور جب اس شب مبارک کی عظمت کے بیان سے فارغ ہوئے تو اب ایک خاصیت دوسری اس شب کے خواصوں میں سے بیان فرماتے ہیں سلام بھی حتیٰ مظلم الفجرینہ مسلماتی ہے اس رات کو نفس اور شیطان کی شر سے کہ اکثر مل جانا ان کے شر وں کا طاعتوں کے رد ہو جائیگا سبب پڑتا ہے سو اس رات کو نور تجلی کی چمک سے اور حاضر ہونے ملائکہ اور ارواح کے سبب سے نفسانی حادثوں کی تاثیر اور شیطانی خطرات بالکلیہ دفع ہو جاتے ہیں اور غروب آفتاب کے وقت سے صبح صادق کے نکلنے تک یکساں ان آفتوں سے امن اور اطمینان ہوتا ہے بخلاف اور راتوں کے کہ اول تہائی میں شیطانوں کے پھیلنے کا وقت ہے اور ان کے خطرے اور دوسو سے عبادت اور بندگی کرنا اونچی خاطر وں کو پریشان کر دیتے ہیں اسی واسطے اس ثلث میں فرض نماز مقرر فرمائی ہے اور دوسرے ثلث میں اکثر نیند غفلت کی اور بُرے بُرے خیال اور پریشان خواہیں اور نفسانی خواہش طبعیت کی عادت سے ظاہر ہوتے ہیں اور خراب کرتے ہیں اور دعا سے اور حضور کی لذت حاصل کرے غافل کر دیتے ہیں اور تیسرے حصہ یعنی پچھلی رات کہ ان دونوں خرابیوں سے بچی ہوئی ہے سو متحد اور جناب الہی میں التجا اور زاری اور دعا کی واسطے مقرر ہوئی ہے اب اس جگہ چاہیے کہ عالموں کا اختلاف ہے اس بات میں کہ ملائکہ اور ارواح سے سب ملائکہ اور ارواحیں مزا ہیں جیسا کہ قرآن ظاہری لفظ اسی پر دلالت کرتے ہیں یا وہ ملائکہ اور ارواحیں مراد ہیں جو سورۃ المنتہی میں رہے ہیں جیسا کہ بعضی حدیثوں میں مذکور ہے ہر طرح سے حضرت جبریل علیہ السلام کے نازل ہونے میں سب کا اتفاق ہے اور ان کا مقام سورۃ المنتہی کے بیچ میں ہے اور ان کے ہمراہ سب ملائکہ اور ارواحیں نازل ہوتی ہیں اور ہر عبادت کرنا والے سے حضرت جبریل علیہ السلام مصافحہ کرتے ہیں اور ان کے مصافحہ کرنے کا نشان یہ ہے کہ عین عبادت کی شغولی میں بال بدن پر گھڑے ہو جاتے ہیں اور دل میں رقت پیدا ہوتی ہے اور آنکھ سے آنسو نکل آتے ہیں اور اس عبادت

میں نہایت لذت حاصل ہوتی ہے اور اس رات کے خواص سے ایک یہ ہے کہ اس رات کو دعا قبول ہوتی ہے تو سب کو لازم ہے کہ ایسی دعا اس رات کو مانگیں جو سب بہتریوں کو دینا اور آخرت کے شامل ہو اور حدیث صحیح میں آیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر تیس شب قدر کو پاؤں تو کیا دعا مانگوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا مانگو اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ الْعَوْدَ عَنِّيْ يَعْنِيْ يَا اللّٰهُ تِرَانَا م عَفُوْہِے اور بخشے کو تو دوست رکھتا ہے سو بخشدے مجھ کو اپنے کرم سے اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَّ احْسَابًا عَفِيَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ یعنی جو شخص زندہ رکھے شب قدر کو نماز اور عبادت سے ایمان کے ساتھ ثواب کی طلب کیواسطے تو اُس کے پچھلے گناہ سب بخشدیے جاتے ہیں اور بعض عالموں نے کہا ہے کہ سَلَامٌ عَلٰی حَتّٰی مَظْلَمٍ الْفَجْرِ ۛ کے معنی یہ ہیں کہ فرشتے اور روحیں اس رات کو سب مسلمانوں پر سلام کہتی ہیں اور صاحب کمالوں سے مصافحہ کرتی ہیں پس یہ آیت ملاقات کی کیفیت کے بیان میں ہے نزول کے بیان کے بعد اللہ اعلم بالصواب

سُورَةُ الْبَيْتَةِ

یہ سورۃ مکی ہے اور اس میں آٹھ آیتیں اور چورانوے کلمے اور تین سو چھیانوے حرف ہیں اور تین لغت میں ظاہر اور روشن چیز کو کہتے ہیں کہ اُس چیز کے دیکھنے کے بعد حقیقت کام کی ظاہر ہو جائے اور کچھ شک شبہ اُس میں باقی نہ رہے جیسے گواہ معتبر دعویٰ میں اور اس سورۃ کا نام بتہ اسواسطے رکھا ہے کہ یہ سورۃ دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ وجود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود بخود اپنی نبوت پر ایک روشن نشانی ہے یہاں تک کہ کچھ احتیاج دوسری دلیل لانیکی نہیں ہے اور جو شخص ضلّوں اور احوالوں اور افعالوں اور اقوالوں اور اخلاقوں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بخوبی واقف اور خبردار ہو تو یقیناً سمجھ لے کہ اس قسم کی مقدس ذات بے شبہ و شک لیاقت پیغمبری کی رکھتی ہے اور جھوٹ اور بناوٹ کا یہاں ہرگز دخل نہیں ہے تفصیل اس جمال کی یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم باوجود نبی کے کہ باپ اور دادا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچ کی کیمالات میں گذر گئے تھے اور بھائی بنذا و قوم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جہل مرکب میں گرفتار تھے سُتھرے آداب اور نیک اور پسندیدہ ضلّوں سے بالکل واقف نہ تھے اُنکے درمیان میں آپ کی

ذات بابرکات کمال حسن اخلاق اور نہایت آداب کی رعایت کے ساتھ ظاہر ہوئی اور باوجود اس بات کے کہ آپ اُمّی محض تھے بلکہ مکتب میں بیٹھے بھی نہ تھے مشکل مشکل علموں کی باریکیاں واضح بیان سے ارشاد فرماتے تھے اور الفاظ کو کہ گویا وہ بھی معجزے تھے کمال فصاحت سے ادا کرتے تھے اور کبھی کوئی بات خلاف عقل اور مروّت کے آپ سے ظہور میں نہیں آئی اور ملکی تدبیریں اور جنگ و صلح کے مقدمے اور سوال ان کے ہر کام آپ کا حکمت کے قاعدے پر جاری تھا پھر باوجود نہ ہونے تعلیم اور تعلّم کے کمال کو اس مرتبے کے پہنچنا بغیر تائب غیبی کے اور بدون تعلیم اکی کے ممکن نہیں ہے یہی معنی پیغمبری کے ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

لَمْ یَكُنْ الَّذِیْنَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِیْنَ مُنْفَكِّیْنَ حَتّٰی تَاْتِیَهُمُ الْبَیِّنَةُ ۚ وَ تَحْتِیْ
وہ لوگ جو کافر ہوئے ہیں اہل کتاب اور مشرکین سے جدا ہو نوالے اپنے آئین اور وضع سے جب تک کہ نہ آوے ان کے پاس کھلی نشانی ماحصل اس آیت کا یہ ہے کہ قبل مبعوث ہونے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے ملک میں لوگ دو قسم کے تھے ایک قسم تو مشرک تھے کہ بھنے ان میں سے صابین اور مجوس کی طرح سے روحانیت کو ستاروں اور آگ کی پوجتے تھے اور بعضوں نے صلی اور بزرگوں کی صورتوں کو مبودھٹھرایا تھا اور انکو بہت مقرب و گاہ انہی کا سمجھ کر وسیلہ دین اور دنیا کا سمجھتے تھے جیسے قریش اور دوسرے وہاں کے جاہل لوگ اور دوسری قسم اہل کتاب کہ اپنے کو تابع کتاب الہی کا جانتے تھے اور بعضے تو ریت اور زبور کو اپنا پیشوا قرار دیتے تھے اور بعضے انیل کو بھی مانتے تھے اور یہ سب فرتے قبیح بدعتوں میں اور بڑی رسموں میں اور باطل اعتقاد میں ایسے جم گئے تھے اور مضبوط ہو گئے تھے کہ پناہ اور نصیحت اور وعظا اور ارشاد اُنکے دلوں میں اثر نہیں کرتا تھا اور قائم کرنے سے دلائل عقلی کے اور سمجھانیسے قرآن اور حکموں کے ہرگز صلاحیت پر نہیں آتے تھے اور سب یہی کہتے تھے کہ ہم اپنی قدیمی وضوں کو اور اپنے موروثی دینوں کو ہرگز نہ چھوڑینگے جیتک کہ کوئی دلیل ظاہر اور کھلا معجزہ نہ دیکھ لیں اور پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جنکی تعریف آسمانی کتابوں میں جا بجا دیکھی ہے اور اگلے انبیاءوں سے سنی ہے ظاہر نہ ہوں اور ہکو ہمارے کاموں پر آگاہی نہ دیوے ہم اپنی وضع اور آئین ہرگز نہ چھوڑینگے اور یہ حالت اُنکی بعینہ ایسی تھی جیسے اس امت کے بعض گمراہ فرقوں کی

اس زمانے میں ہے کہ ایک گروہ اپنے کو صوفی ٹھہرا کر بدعتوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور ایک طائفہ
 محمدوں کا اور ایک بے قید و لگاؤ کا کچھ تارک دنیا مقرر کیا ہے اور انسانیت کی حد سے باہر نکل گئے
 ہیں اور ایک گروہ نے اپنا نام شیعہ اہل بیت رکھا ہے اور باطل عقیدوں میں گرفتار ہیں اور کثرتوں
 نے اپنے تئیں علماء کے زمرے میں قرار دیکر ٹھگنی اور مکر شروع کیا ہے اور حیلے شرعی نکال کر ایک عالم
 کی راہ ماری ہے اور روایتیں نادرا اور غریب جنگی کہیں اصل نہیں ہے اور بالکل مخالف اصول کے
 ہیں دنیا کی طمع کی واسطے لوگوں کو بتاتے ہیں اور راہ حق سے پھرتے ہیں پھر ان سب طاغوتوں کو اگر
 عقلی اور نقلی دلیلوں سے بھجایا جاوے کہ سپدھے محمدی راستے پر قائم ہو جاؤ اور اپنی موروثی بدعتوں کو
 چھوڑ دو تو ہرگز نہیں سننے ہیں اور ان سب گمراہ فرقوں کا جواب مقابلے میں وعظ اور نصیحت اور
 آیات کے یہ ہے کہ ہم اس قدیم وضع اور آئین اپنے کو بغیر کوئی دلیل ظاہر کے اور بدون حضرت
 امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ظاہر ہونیکے اور انکے بیان شافی کے ہرگز نہ چھوڑینگے پس اسی حالت
 کی طرح یعنی جیسے اب ہے قبل ظاہر ہونے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عالم میں تھے تو حکمت
 آئی نے جا پا کہ ایک پیغمبر آئے کہ خود بھی ایک ظاہر حجت ہو اور اسکا بیان شافی سب کو جمالت کے
 مرض سے نجات بخشنے چنانچہ اسکا بیان فرماتے ہیں رَسُولٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۚ فِيْهَا
 كُتِبَ بِقَمَّةٍ ۚ اَوَّلُهَا اَبْكُفٌ مِّمَّكَرٍ مَّرْجُوٌّ يَّرْكَبُ فِيْهِ السُّبْحُ ۚ وَبِهَا نَاقُصَاتُ مَّوَدِّعٍ وَبِهَا
 كُتِبَ النَّبُوءَاتُ وَالْاٰیٰتُ وَالْاٰیٰتُ وَالْاٰیٰتُ وَالْاٰیٰتُ وَالْاٰیٰتُ وَالْاٰیٰتُ وَالْاٰیٰتُ وَالْاٰیٰتُ وَالْاٰیٰتُ
 کہ تین چیزیں ارشاد اور نصیحت میں نہایت مرتبہ عالی رکھتی ہیں پہلے یہ کہ ایک شخص بھیجا ہوا خدا کا
 ہوئے اور معجزہ کئے دکھلانے اور انسانی کمالات کے جمع ہونیسے اسکی رسالت خدا کی طرف سے ثابت ہو
 سو یہ بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا حقہ ثابت تھی اسواسطے کہ رسالت کی شرطیں اور انسانی
 کمالات کی انتہا کو پہنچنا باوجود اتنی ہونیکے انہیں ظاہر نظر آتی تھیں دوسرا کلام امرا ہوا غیب کا
 کہ معجزوں کے نور اسمیں روشن ہوں اور برکتیں اور نور اسکی تملات میں نیک لوگوں کو نظر آویں اور
 کلام کے عیسوں سے کہ ہزل اور کذب اور تناقض ہے پاک ہو اور یہ بات قرآن مجید میں کہ ہمارے
 پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اتنی ہونیکے اُس کو تملات فرماتے تھے ظاہر اور روشن ہے تیسرے یہ
 بات کہ ایسی کتاب کہ اسمیں گلی کتابیں مندرج ہوں اور مضمون انکے اس کتاب کی مختصر عبارت میں
 لپٹے ہوں اور وہ معنی اور مضمون کہ معلومتہ الصدق ہیں یعنی سچے سمجھے ہوئے ہیں اور واضح تقریریں

ذہن نشیں عبارتوں میں ادا کی گئی ہوں سو یہ چیز بھی اس کلام مجید میں بھر پور موجود ہے بلکہ خلاصہ تمام اولین اور آخرین کا اُس میں صاف صاف یا اشارۃً مذکور ہے ایسا واسطے اس کلام شریف کے نازل ہونیکے وقت سے آج تک کہ بارہ سو برس سے زیادہ گزرے ہیں بڑے بڑے علمدار طرح طرح کے علوم کے زور سے اُسکی عبارتوں اور معنوں میں غور کر کے نکتے باریک باریک اپنی استعداد اور حوصلے کے موافق نکالتے ہیں لغز ماقبل شعش وَكَلَّ الْعِلْمُ فِي الْقُرْآنِ لَكِنْ تَقَاصَرَتْ عَنْهُ أَهْمَانِ السَّجَالِ یعنی سب علم موجود ہیں قرآن میں لیکن قاصر ہوئی ہیں اُس سے جو ہمیں آدمیوں کی اور حبیبِ ینوں چیزیں ایک جگہ پر جمع ہوں تو ارشاد اور ہدایت میں اعلیٰ مرتبہ حاصل ہوتا ہے اب سزاوار یہ بات تھی کہ سب مخالف طائفے بعد معوث ہونے ایسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور نازل ہونے ایسے کلام پاک کے اپنی وضع اور آئین کو چھوڑ کر ایک رو اور ایک جہت ہو کر متابعت اس میں کی قبول کرتے اور کسی طرح کا اختلاف اور تفرقہ جائز نہ رکھتے لیکن نفس اور شیطان کے غلبے کے سبب سے پھر اُسی اختلاف اور تفرقے کے مرض میں گرفتار ہوئے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۚ وَهُمْ لَا يَسْتَفِقُونَ یعنی جو لوگوں کو ملی تھی کتاب یعنی یہود اور نصاریٰ مگر بعد اس بات کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روشن یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بھی یہودی بڑی بڑی بدعتیں اور خراب خراب اعتقاد اور جھوٹی جھوٹی باتیں اور خبریں بے اصل بنا کر اور انکو حق قرار دے کر کی طرف نسبت کر کے اس طرح شیطان کے پھندے میں گرفتار تھے جناب باری نے انکی ہدایت کی واسطے کھلے کھلے معجزوں کے ساتھ جیسے مردوں کا جلانا اور مادر زاد اندھوں کا اچھا کرنا اور کورھیلوں کا تندرست کر دینا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انکی طرف بھیجا اور ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد ایک بڑا اختلاف ڈال دیا یعنی ایک گروہ نے آپ کو فرائض حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ٹھہرا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مخالفت شروع کی اور اُنکے قتل اور اذیاد کے درپے ہوئے اور ایک گروہ نے اپنا لقب نصاریٰ ٹھہرا کر اپنے زعم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین انکی مددگاری اختیار کی اور آپس میں مار کٹائی اور لوٹ مار اور لعن طعن ہونے لگا اور قرونوں تک اسی طور سے خون خرابی میں گزری اور مدعا اس آیت سے یہ ہے کہ آنا پیغمبر کا اور نازل ہونا کتاب الہی کا یعنی حضرت حق کی توفیق کے اور ارادے کے ہدایت اور اصلاح اور ارشاد کی واسطے کافی نہیں ہوتا چاہیے تھا کہ اُس کو

مستقل اسباب ہدایت کا گمان نہ کرتے اور اس واسطے محققوں نے کہا ہے کہ قرآن اور پیغمبر اچھی غذا کے مانند ہیں کہ تندرست بدن کو کمال قوت اور طبعی اور حیوانی اور نفسانی کاموں میں درستی پیدا کرتی ہے اور مریض کیواسطے وہی غذا امراض اور عارضہ نئی زیادتی کا سبب ہو جاتی ہے پس اول روح کے مزاج کی درستی میں کوشش کرنا چاہیئے اور تعصب کی فاسد غلطوں سے اور جہالت کی رسومات اور خیالات کی قیدوں سے پاک صاف کرنا چاہیئے بعد اُسکے اُس غذائے لطیف سے تعویذ حاصل کرے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں بیان اُس تفرقے اور اختلاف کا منظور ہو کہ بعد رسول ہونے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہر ہوا اور وہ یہ ہے کہ ایک طاغوت ہو اور نصاریٰ کا انکار پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے تابعوں سے قتال اور جدال کیواسطے اٹھ کھڑا ہو اور دوسرے گروہ نے متابعت اختیار کی اور ان کے دین کی تائید اور نصرت کیواسطے دل اور جان سے شریک ہوئے اور اس سورۃ میں اہل کتاب کے تفرقے کے ذکر پر اکتفا کرنا اور مشرکین کے تفرقے کا ذکر نہ کرنا اس واسطے ہے کہ یہ بات ہذا کتاب والوں سے جو اپنے کو عالم اور دانائے حق اور انبیاء علیہ السلام کے چال ڈھال سے اور کتب الہی کی شان سے خوب واقف اور آشنا تھے نہایت تعجب معلوم ہوا بخلاف مشرکین کے کہ ان چیزوں سے آگاہ نہ تھے اگر اختلاف کریں تو کچھ دور نہیں آوے جب یہ ماجرا مفصل بیان ہو چکا تو یہاں گمان ایک شبہ کا تھا اسکو بھی دفع فرمایا اور تقریر اس شبہ کی یہ ہے کہ ہر چند کہ بعض نے ظاہر اور علامتیں روشن حقیقت پر ایک شخص کی گواہی دیں لیکن جو یہ شخص بر خلاف پہلی شریعتوں کے کہ اجماع انبیاء علیہم السلام کا ان پر ہو چکا ہے امر دینی کرے اور ان شریعتوں کو باطل کرے تو اسکی بات ماننی نہ چاہیئے اور ان سب معجزوں اور علامتوں کو اقبال دنیوی پر یا اتفاق پر یا استدراج پر قیاس کرنا چاہیئے اور تقریر اس شبہ کے دفع کرنیکی اس آیت میں ہے وَمَا أُصْرِدُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ الْمُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ لَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الصَّلَاةَ فَلْيُفَيْمُوا الصَّلَاةَ وَلْيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكُمْ دِينُ الْفَيْمَةِ ۚ اور حکم نہیں ہوا انکو پیغمبر کی شریعت میں مگر یہی کہ عبادت کر اس اللہ کی خالص کر کے اُسکے واسطے دین کو پھر جو خصوصیت اور کیفیت کہ عبادتوں میں یہ پیغمبر بیان کرتا ہے کو پہلی شریعتوں میں وہ خصوصیت اور کیفیت نہ ہو لیکن یہ سب تو طبعی اور تمہید ہے اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کیواسطے اور اخلاص کی تاکید اور حجاب کے دور ہونے کیواسطے اُس ذات پاک سے آوریہ کہ حقیقت ہو جاوے اور حقیقت عرب کی زبان میں اُس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے زیرِ کثرت توجہ نہ کرے اور ہر

کام میں اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے اور یہ کہ قائم کریں نماز کو اور دیوس زکوٰۃ کو اگرچہ کیفیت نماز کی اور زکوٰۃ کے ادا کرنے کی مختلف ہووے یہی ہے دین اور مذہب مضبوط کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے اب تک انبیاء اور حکماء اور علماء نے اسی کی تشریح اور تفصیل میں اپنی عمر کو صرف کیا ہے اور اس شبہ کے دفع کرنے کا حاصل یہ ہے کہ مقصود اصلی اس شریعت کا اگلی شریعتوں سے نہایت مطابق ہے اگرچہ خصوصیات اور کیفیات میں موافق وقت اور حال کے تفاوت ہو لیکن حقیقت میں مقصود کا مطابق ہونا اصل کے ساتھ کفایت کرتا ہے چنانچہ ہر فن اور صنعت میں اسی قسم سے واقع ہے مثلاً یونانی طب بقراط اور جالینوس کے زمانے سے بوعلی بن سینا اور محمد زکریا اور سیسی کے زمانے تک ایک ہی طور پر رہی اس معنی کر کہ اصول جو مقصود یونانی طبیبوں کے ہیں ہر زمانے میں محفوظ ہیں ان میں تغیر اور تبدل نہیں ہوا چنانچہ سب کہتے ہیں کہ سہل نفع کے بعد یعنی فاسد مادہ پاکٹ جانے کے بعد دینا چاہیے اور بحران کے روز مرض کو چھڑانا چاہیے اور مرض کو اُسکی ضد سے دفع کرنا چاہیے اور صحت کو اُسکی جنس سے محافظت اور نگاہ رکھنا چاہیے اور علیٰ ہذا القیاس آب جو شخص کہ متاخرین یعنی پچھلے طبیبوں کی کتابوں کو دیکھے اور انکے مقصودوں کے اصول کو مطابق اصول مقاصد متقدمین کے بوجھے تو یقینی انکی طبابت کو درست کرے گا کہ خصوصیتیں کیفیات زائدہ کی جو فی الجملہ اگلوں کی طبابت سے تفاوت رکھتی ہیں انکی کتابوں میں پائی جاتی ہیں بلکہ اگر تامل اور غور کو قرار واقعی کام میں لاوے اور حکمت کی باریکیوں کی رعایت کہ ان خصوصیتوں میں واقع ہوئی ہے دیکھے تو ضرور متاخرین کی فضیلت کا قائل ہوگا موافق مضمون اس قول کے کہ الصناعات تتکامل بتلاحق الا فک اسر یعنی صنعتیں کامل ہوتی ہیں ملنے سے فکروں کے اور جب حال اہل کتاب کے مخالفوں کا بیان کیا گیا تو اب تفصیل ان دونوں فرقوں کی اُنکے درجوں کے موافق جو عند اللہ ان کی واسطے ثابت ہے ثواب سے یا عذاب سے بیان فرماتے ہیں اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْکِتٰبِ وَالْمُشْرِکِیْنَ مَقْرُوْجُوْا لَوْ کَانَ کَافِرٌ ہوئے اہل کتاب سے اور مشرک کہ آخرت کے حکم میں شریک ہیں اور اہل کتاب کی بزرگی اور عقلمندی یہاں کچھ کام نہیں آتی اس واسطے کہ سب کے سب فی نار جہنم جلدین فہنا دونخ کی آگ میں ہوئے سدا رہیں گے اُس میں آور اگر یہ لوگ یہ کہیں کہ ہم انسان کے گروہ سے ہیں اور

الانسان اشرف المخلوقات ہے اور کسی مخلوق کو سزا کا عذاب دینا اور آخرت میں نہیں ہے
ہم کو سوا سطرہ دہائی عذاب میں گرفتار کرنا چاہیے اُسکے جواب میں ارشاد ہوتا ہے اُولَئِكَ هُم
شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۚ یہ لوگ بھی سب مخلوقات سے بدتر ہیں اس واسطے کہ جب حکم الہی کا انکار کیا اور
اُسکے رسولوں کے منکر ہوئے تو اپنے نفس کی خواہش کو اللہ کے حکموں پر غالب کر دیا اور یہ قیامت
اور خرابی کسی مخلوقات میں نہیں ہے اس واسطے سورہ فرقان میں فرمایا ہے اِنَّ هُمْ اِلَّا كَاِلْتِفَاعٍ
بَلْ هُمْ اَصْنٰفٌ مَّبْدُوۡلَةٌ ۚ یعنی نہیں ہیں یہ کافر مگر جیسے چار پائے بلکہ اُن سے بھی بدتر اِنَّ الدِّیْنَ
اَمْتَنُوۡا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَاقِرُّرْ جَوَ لُوْکْ کہ ایمان لائے سب پیغمبروں پر اپنے وقت کے پیغمبر تک
اور کام کیے اچھے اُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۚ یہ لوگ یہی سب مخلوقات سے بہتر ہیں اس واسطے
کہ فرشتوں سے بھی بڑھ گئے ہیں اور ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت بوجھے ہیں اور باوجود
نفس کی خواہشوں کی کشمکش کے جناب باری کے حکموں کو اُس پر غالب کیا ہے اور وہم کی
مخالفت کو دور کر کے عقل کو اُس پر متعین کیا ہے کہ شک اور شبہ درمیان میں نہ آجائیں اور
یہ بات فرشتوں میں نہیں ہے کیونکہ وہ جزئی احکاموں کو جانتے ہیں اور وہم اور نفس نہیں رکھتے
ہیں کہ عملوں میں یا عقیدوں میں اُنکے نقصان واقع ہو لیکن یہ بات عام ملائکہ کی نسبت سے ہے
اور جو خاص فرشتے ہیں جیسے حضرت جبرئیل اور حضرت میکائیل علیہم السلام سو اُنکا مرتبہ نہایت
بلند ہے اور اُنکو کمال احتیاط حکمت الہی کے اسراروں پر غیر متناہی عالموں میں حاصل ہے اور
بوجہ کامل رکھتے ہیں ہر چند کہ اُن میں نفس اور وہم کا نہ ہونا ظاہر میں اُنکے ثوابوں کے نقصان کا
سبب معلوم ہوتا ہے لیکن جو بنی آدم کے عمل کر نیوالوں کا ثواب ایک شاخ ہے اُنکے فیض و نیکو
شاخوں سے اس واسطے یہ زیادتی اُس کے برابر نہیں ہو سکتی اور مولانا حافظ الدین نسفی کے
عقیدے میں یہ عبارت واقع ہے و خواص بنی آدم و هم الماسلون افضل من جملة
الملائكة و عوام بنی آدم و هم كالذلياء والنزاهاد افضل من عوام الملائكة و خواص
الملائكة افضل من عوام بنی آدم اور خاص لوگ بنی آدم کے یعنی رسول اور انبیاء افضل ہیں
خاص فرشتوں سے اور عوام لوگ بنی آدم کے یعنی اولیاء اللہ اور زاہد لوگ افضل ہیں عام فرشتوں
سے اور خاص فرشتے افضل ہیں عام بنی آدم سے اور وہ جو حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے

منقول ہے کہ المؤمن اکرم علی اللہ من بعض السلاسل الذین عندہ یعنی بندہ مؤمن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بزرگ ہے بعض فرشتوں سے جو اسکی حضوری میں ہیں یہ معمول ہے خاص ملائکہ کے ماسوا پر حجتاً اَوْھُمْ عِنْدَ رَبِّہُمْ جَنَّتٌ عَدْنٌ بَدَلُ اَنْکَا اُنْکے رب کے پاس باغ ہیں سدا رہنے کو اسواسطے کہ انھوں نے بھی مختلف طوروں میں اور متفاوت شریعتوں میں حق تعالیٰ کے امر اور نہی کا اور اسکی حکمتوں کا لحاظ کر کے سدا اُس پر قائم رہے تھے تجزیہ من فحمتہا اَلَا نھَا سہی ہتی ہیں اُن باغوں کے نیچے نہریں اس واسطے کہ انھوں نے اپنی معرفتوں اور عقائدوں سے عملوں کی نہریں اپنی جان اور جسم پر جاری کی تھیں اور نوران عملوں کے اُن کے خاندانی سلسلوں میں اور انکی اولاد اور توا بعوں میں جاری رہے خَالِدِیْنَ فِیْہَا اَبَدًا ہمیشہ رہنے والے ہیں اُن بہشتوں میں ابدال آباد تک اسواسطے کہ اُنکے دلوں میں بھی نیت حق پر قائم رہنے کی ابدال آباد تک بس گئی تھی گو کہ عمر قیصری پائی تھی رَضِیَ اللہ عَنْہُمْ اللہ راضی ہوا اُنسے اسواسطے کہ انھوں نے کسی طور سے کسی نیک شان میں انکار اُس کا نہ کیا وَ رَضُوْا عَنْہُ اور وہ بھی راضی ہوئے اُس سے اسواسطے کہ ایمان لائیسے شریعتوں مختلفہ پر ثواب اُن سب کا پایا اور انکی طبیعت کا پیمانہ ایسا البریز ہو گیا کہ گنجائش طلب کرنے کی نہ رہی ذٰلِكَ لِمَنْ یَّخْتَارُ یہ بیان واضح اُس شخص کیواسطے ہے کہ ڈرے اپنے پروردگار سے اور کسی طور میں انکار اُس کی حکمت کا یا اُس کی شان کا نہ کرے اور اُس جناب پاک کے حکم کو اُس کے خوف سے اپنے نفس کی خواہشوں پر اور رسموں کی قیدوں پر مقدم رکھے اور اس سورۃ میں کافروں کے حال کے بیان میں انکی جزا کو مقدم فرمایا بعد اس کے ارشاد ہوا کہ اُولٰٓئِکَ ہُمْ شَرُّ النَّبِیَّۃِ اور یہاں پر فقط مؤمنین کی جزا پر اکتفا کی اور کافروں کی جزا کا ذکر نہ فرمایا اسواسطے کہ عاقل کو شَرُّ النَّبِیَّۃِ کے لفظ سے انجام اُنکے حال کا واضح ہو جاتا ہے اور یہ بات بھی ہے کہ مؤمنین کی جزا بیان کرنے سے کافروں کی جزا کی تفصیل دریافت کر لینا چاہیے ضدیت کے حکم سے اہل ان تکفیر الاشارة یعنی عاقل کو ایک اشارہ بس ہے بعد اس کے فرمایا اُولٰٓئِکَ ہُمْ شَرُّ النَّبِیَّۃِ اور مؤمنین کے حال کے بیان میں اول فرمایا اُولٰٓئِکَ ہُمْ خَيْرُ النَّبِیَّۃِ بعد اس کے جزا کو ذکر کیا اور نکتہ تغیر میں اس اسلوب کے یہ ہے کہ کافروں نے بد جزا پانکے بعد غضب شَرُّ النَّبِیَّۃِ

کا حاصل کیا اور نہیں تو دنیا میں اکثر مخلوقات سے اچھی طرح سے گزران کی ہے اور مسلمانوں نے معرفت الہی کے دروازے کے کھلتے ہی نیک کاموں سے اپنے نفس کو آساستہ کر نیک سبب سے خیریت کا مرتبہ حاصل کیا ہے اور ان کو جزائے خیر کا ملنا ایک شاخ ہے ان کی خیریت کی شاخوں سے آوریہاں ایک اور شہدہ بھی آتا ہے کہ اصناف اسم تفضیل کی چاہتی ہے کہ مضاف الیہ کو ایک حصہ اصل صفت سے ہووے گو کہ موصوف اسم تفضیل کا اُس پر زائد ہووے اور اس جائے پر کہ صلح مومنین کو بہتر سبب مخلوق سے کہا ہے تو چاہیے کہ سب مخلوق فی الجملہ کچھ بہتری رکھتے ہوں حالانکہ کافر اور شیطانوں نے بہتری کی صورت بھی نہیں دیکھی ہے جواب اس شبہ کا یہ ہے کہ یہ تقاضا اُس وقت ہوتا ہے کہ اصناف اسم تفضیل کی مضاف الیہ پر زیادتی کے واسطے ہو اور اس جائے پر مراد مطلق زیادتی ہے اور اصناف فقط توضیح کی واسطے ہے جیسا کہ یوسف احسن اخوتہ میں مقرر کیا ہے اور اس صورت میں اصل صفت کا وجود مضاف الیہ میں درکار نہیں ہے واللہ اعلم بالصواب

سورۃ زلزلت

یہ سورۃ کئی ہے اسمیں آٹھ آیتیں اور ترپن کلمے اور ایک سو اچاس حرف ہیں اور نزول اس سورۃ کا قیامت کے منکروں کے جواب میں ہے جو پوچھتے تھے کہ قیامت کب ہوگی اور تفسیر میں مذکور ہے کہ پہر رات گئی تھی کہ یہ سورۃ نازل ہوئی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح ہونے کا بھی انتظار نہ کیا اسی وقت محل سر سے باہر تشریف لائے اور لوگوں کو سکھائی اور اس سورۃ میں ایک آیت ہے کہ گو یا خلاصہ ہے تمام قرآن کا اور جامع ہے شریعت کے سب احکاموں کو اور وہ اس سورۃ کے اخیر کی آیت ہے کہ دلالت کرتی ہے ہر عمل کی جزا پر بد ہو خواہ نیک اور حدیث صحیح میں وارد ہے کہ یہ سورۃ چوتھائی قرآن کے برابر ہے اور اس سورۃ کا نام زلزلت اس واسطے رکھا ہے کہ دلالت کرتی ہے زلزلہ عظیم کے واقع ہونے پر قیامت کے دن اور سبب اس زلزلے کا تین چیزیں ہیں اول تو تجلی الہی کی بزرگی کہ زمین پر واقع ہوگی اور اُس تجلی کے سبب سے اجزا زمین کے ٹوٹ پھوٹ کر کبھ جائیں گے جیسا کہ نمونہ اُس کا کہ وہ طور پر واقع ہوا تھا قَالَ اللَّهُ

تعالیٰ واشعوقت الارض بنور ربہا وایضاً قال اللہ تعالیٰ فلما تفرقت الجبل جعلہ
 دُکًا وُدوسرے غضب آئی کا جوش میں آنا گنہگاروں پر اور انتقام کی شان کا ظاہر ہونا مردوں
 کے اٹھانے کی صورت پر آدریہ بات بغیر زمین کے ہلانے اور جھڑ جھڑانے کے تاکہ ہر مڑے کے
 اجزا جدا معلوم ہو جاویں ممکن نہیں تیسرے آواز تند دوسرے نفعی کا کہ ہوائے شدید کے چھونکوں کا
 سبب ہوگی اور اُس ہوا کا داخل ہونا کمال شدت سے مسام اور مخرج میں زمین کے اور اُس کے
 سبب سے زلزلے کا پیدا ہونا اور از بسکہ یہ زلزلہ ایک عظیم واقعہ ہے حشر کے روز کے واقعوں سے
 اور مقدمہ ہے جزا کے کارخانے کا تو سورہ کا نام بھی وہی مقرر کیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَہَا ۖ جِس وقت ہلائی جاوے زمین ایسا ہلانا کہ ممکن ہے اسی زمین
 کو اور ہلانے میں زمین کے کمال مبالغہ کیا جاوے گا اسقدر کہ طاقت زمین کی تحمل اُس کا کر سکتے
 ہلائی جاوے گی اور زمین پر کوئی عمارت اور کوئی پہاڑ یا بھٹا باقی نہ رہے گا اور بلندیاں اولیستیاں
 سب برابر ہو جاوے گی اور زمین کی شکل بدل جائیگی اور یہ معاملہ نفع تمنا کی کے نزدیک گناہ آخرت
 الاخر من انفق الہماۃ اور نکال دے گی زمین بھاری بوجھ اپنے یعنی اُس بڑے بھونچال کے سبب
 جو کچھ زمین کے پیٹ میں ہے جیسے مڑے اور خزانے اور دانے اور گٹھلیاں باہر پھینک دیں گی اور
 مردوں کے باہر نکل آئیں گے سبب سے علاقہ کہ ارواحوں کو زمین کے اندر سے تھما سوا سٹے کہ اُن
 ارواحوں کے جسموں کا ٹھکانا تھا ٹوٹ جائیگا ۚ قَالَ اَلَا نَشَآءُ اور کیسے آدمی یعنی ارواحیں دیونگی
 یا زندہ ہونے کے بعد اور اُس زلزلے کے آثار دیکھنے کے بعد کیسے گناہ الہماۃ کیا ہو گیا ہے اس
 زمین کو یَوْمَئِذٍ نَّخْتِثُ اَخْبَارَہَا ۖ اُس دن باوجود زلزلے کی شدت کے اور نہایت بیتابی
 اور بے قراری کے بولیگی زمین اپنی باتیں یعنی ابن آدم کے کاموں کو ظاہر کرے گی اور کہے گی کہ فلا نے
 شخص نے مجھ پر نماز پڑھی تھی اور روزہ رکھا تھا اور نیک کام کیے تھے اور فلا نے نے مجھ پر ناحق
 خون کیا تھا اور فلا نے کیا تھا اور چوری کی تھی اور یہ کہنا اس زمین کا دودھکتوں کی واسطے ہے ایک
 توبہ کہ لوگوں پر گواہ ہو کہ ان لوگوں کو انکار کی جگہ نہ رہے اس واسطے آسمان اور دن اور رات اور
 سارے اور ہاتھ پاؤں اپنے سب اُس روز گواہی دیں گے اور اچھے بُرے کاموں کو سب کے ظاہر

کریں گے دوسرے یہ کہ بدکار لوگ زمین کے بیان کرنے سے ڈسوا ہوں گے اور نیک لوگوں کی تعریف اور اچھائی ثابت ہوگی اس جابے پر بعض لوگوں کے دل میں شبہ گذرتا ہے کہ زمین تو ایک جماد اور بے عقل ہے یہ کیسے گواہی دیگی اور باتیں کرے گی سو تحقیق اس شبہ کی یہ ہے کہ مخلوقات میں سے ہر چیز ایک روح رکھتی ہے لیکن حیوانات کی رو میں اپنے بدن کی تدبیر اور تصرف کا بھی علاقہ رکھتی ہیں اور ہمیشہ تغذیہ اور تنمییہ یعنی کھانے اور بڑھنے میں اور جنبش اور حرکت میں مشغول ہیں اور دوسرے مخلوقات کی ارواح تدبیر اور تصرف کا علاقہ نہیں رکھتی ہیں اور جنبش کرنا اور حرکت اپنے اختیار سے دہائی نہیں ہے اس سبب سے اُن کی ارواح کا علاقہ عوام کی نظر سے پوشیدہ رہتا ہے اس پر بھی خرق عادت کے طور پر یہ باتیں کھی کھی اُن سے ظہور کرتی ہیں چنانچہ صحیح حدیث میں نواتر کے ساتھ یہ بات ثابت ہے جیسے باتیں کرنا پتھر و لکڑی اور درختوں کا اور پکار پکار کے رونا خوانہ ستون کا اور پکارنا ایک پہاڑ کا دوسرے پہاڑ کو **هَلْ مَرَّ بِكَ أَحَدٌ يَكْتُمُ اللَّهَ** یعنی کیا گداز پتھر پر کوئی شخص کہ اللہ کا ذکر کرتا ہو یہ سب ساسی قسم سے ہیں اور قرآن مجید میں سب مخلوقات کی ارواح کا ہونا سورہ یس میں مذکور ہے **فَسُبْحَانَ اللَّهِ نَبِيٍّ يَبْدَىٰ ۖ مَلَكَوْتُ كُلِّ شَيْءٍ يَخْلُقُ ۖ وَرَسُولُهُ ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا تُشْرِكُونَ** اور سورہ اسراء میں بھی مذکور ہے **وَأَن مِّن شَيْءٍ إِلَّا ۖ لَّعِنَهُم بِحَمْدِهِ ۚ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيحَهُمْ ۖ هُمْ عَمَّا ذَرَوْا بَلِيغُونَ** اور زمین کا اور نماز کی جگہ کا دینا مسلمان کے مرنے پر حدیث میں ثابت ہے اور گواہی دینا زمین کا اور پتھر اور درخت کا اذان دینے والوں کی واسطہ تاکہ اذان میں آواز کو بلند کریں یہ بھی سب ثابت ہے چنانچہ مولانا رحمہ اللہ قدس سرہ اپنی شہرہ میں فرماتے ہیں ابیات ہستی کو ہست مخفی از خرد و ہستی بچوں خرد کے پے برد و باد اگر چشم درینش نداد و فرق چوں میکرد اندر قوم عاد و آتش نمرود را اگر چشم نیست و خلیش چوں ترحم کردنی است و گر نبودی نیل را آں نور وید و از چہ کافراں را ز مومن میگزید و گر نہ کوہ و سنگ بادیدار شد و پس چرا داد و در او یار شد و ایس زمین را گر نبود چشم جان و از چہ قاروں را فرود آسپنخاں و گر نبودی چشم دل خانا را و چوں بدیدہ ہواں فرزانہ را و در قیامت ایس زمین از نیک و بد و کہ ز ما ویدہ گواہی ہا و بد و آ ورجو ہاں فرمایا کہ زمین اُس دن لوگوں کے عملوں کو ظاہر کرے گی اور نیک اور بد کاموں پر گواہی دیگی

درجے ہی میں نقصان ہو مگر وہ ہی بدی کہ اُس سے توبہ اور ندامت کی ہے سو وہ اعمال کے صحیفے سے نکل جاتی ہے اور کرائم کا تین کو اور گواہوں کو بھی بھول جاتی ہے پس مَنْ تَعْتَلْ کا لفظ اس کے سوا کے واسطے مخصوص ہو گا یوں کہا جائے کہ جب توبہ اور ندامت اُس بدی پر واقع ہوئی اور توبہ اور ندامت ایک نیکی ہے عمدہ نیکیوں سے پس دیکھنا اُس بدی کا یا دیکھنا توبہ اور ندامت کا اُس بدی سے نقصان کا سبب نہ ہو گا اسی واسطے توبہ کرنے والوں کے حق میں فرمایا ہے فَادْعُ إِلَى تَبَدُّلِ اللَّهِ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ یعنی بدیوں کو توبہ کرنے والوں کی اُن سے توبہ کے ضمن میں اُن کو دکھاؤ یا توبہ بدیاں نیکی کی صورت پکڑی گئی والہ اعلم اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک شخص نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آکر عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھ کو قرآن سکھاؤ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین رضی علی کرم اللہ وجہہ کو فرمایا کہ اس کو قرآن سکھاؤ امیر المؤمنین نے سورہ افاز لزلت سکھائی جب اس آیت پر پہنچے تو وہ شخص بولا حسبی حسبی لا ابالی ان لا اسمع غیرہا یعنی یہی آیت مجھ کو بس ہے پروا نہیں رکھتا ہوں میں کہ کچھ اور سیکھوں یعنی اور سیکھنے کی اب کچھ حاجت نہیں ہے امیر المؤمنین نے اس قصے کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عہ فقد فقه الرجل یعنی چھوڑ دے اس کو کہ وہ مرد فقیہ اور دانا ہے اور یہ بھی حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس آیت سے دو شخصوں نے مدینے کے رہنے والوں سے عبرت پکڑی تھی ایک اُن میں سے وہ شخص تھا کہ صدقہ نہ دیتا تھا اور کتنا تھا کہ میں زیادہ مقدور نہیں رکھتا ہوں اور تھوڑی چیز اللہ کے نام پر دینا مجھ کو بے ادبی معلوم ہوتی ہے دوسرا وہ شخص تھا کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو خیال میں نہ لاتا تھا جیسے یہودہ باتیں اور بیجا نظر کرنا اور گمان کرتا تھا کہ ایسی ایسی باتوں کی پکڑ نہ ہوگی اُن دونوں کے گمان کے رد کرنے کے واسطے یہ دونوں آیتیں کافی ہو گئیں۔

سُورَةُ الْعَادِيَةِ

یہ سورہ مکی ہے اور اس میں گیارہ آیتیں اور چالیس کلمے اور ایک سو تیرہ سٹھ حرف ہیں اور عادیات عرب کے لغت میں دوڑنے کھوڑوں کو کہتے ہیں مشتق ہے عدد سے جو دوڑنے کے معنوں میں ہے

اور اس سورۃ کا نام سورۃ عادیات اس واسطے رکھا ہے کہ غازیوں کے گھوڑے غضب الہی کی
 شریعت کی صورت ہیں کافر و کجی ناشکری پر اور اللہ تعالیٰ کے انتقام کا ظہور نافراہنہ داروں پر
 دوڑتے گھوڑوں کی طرح سے دنیا میں ہوتا ہے پس گویا کہ نمونہ ہے حشر و نشر کا اس واسطے آئیے
 مخالف کی فوج کے اور شکست ہونے سے اپنے موافق فوج کے جو کچھ انقلاب شہر اور ملک میں واقع
 ہوتا ہے کہ عزت دار لوگ ذلیل ہو جاتے ہیں اور پردہ نشیں بے پردہ اور مال اور متاع اور زر
 اور زیور اور کپڑا اور لٹاکہ سالہا سال میں جمع کیا ہوتا ہے ایک آن میں برباد ہو جاتا ہے یہ بھی
 گویا قیامت کا نمونہ ظاہر ہو جاتا ہے اور جو یہ حالت یاد دلانے والی قیامت کی ہے تو اُسکی قسم
 کھائی ہے اور اس سورۃ کا نام بھی وہی ٹھہرایا اور اس سورۃ کے نازل ہونے کا سبب مفسرین نے
 یہ کہا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منذر بن عمر انصاری کو ایک غول سواروں کا دیکر
 بنی کنانہ کے ایک قبیلے پر کہ اشہد کافر تھے مقرر فرمایا اور ارشاد کیا کہ فلا نے روز صبح کے وقت
 اُن پر چھاپا مارنا اور خوب قہر واقعی سزا پہنچانا اور فلا نے روز یہاں پہنچنا اتفاقاً وہاں ایک
 ندی ملی وہ اُس روز چڑھی تھی لشکر اتر نہ سکا ناچار ہو کر مقام کر دیا جب دوسرے دن پانی کم
 ہو گیا تو لشکر اتر گیا اور حکم کے بموجب صبح ہوتے ہوتے شب خون مارا اور قہر واقعی سزا دے کے
 لوٹ مار کے صبح اور سالم پھر آئے لیکن وعدے پر پہنچنے میں مقام کر نیکی سبب سے ایک روز
 کی تاخیر ہو گئی تو منافقوں نے یہ افواہ اڑا دی کہ وہ لشکر سب تباہ ہو گیا اور ایک آدمی اُس میں کا
 نہ بچا جو اگر خبر دیتا مسلمانوں کو اس بات سے نہایت غم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ نازل کی
 اور ذکر اُن کے گھوڑوں کا اور اُن کے دشمنوں کی جماعت میں گھس جانے کا اس سورۃ میں مذکور
 فرمایا کہ مسلمانوں کو تسلی حاصل ہو لیکن اس شان نزول میں ایک خدشہ ہے اس واسطے کہ یہ
 سورۃ مکی ہے اور بھیجنا لشکر کا مدینے میں تھا پس یہ واقعہ اس کا شان نزول نہیں ہو سکتا اور
 صحیح یہ بات ہے کہ جناب باری نے جو چاہا کہ اس دین میں جہاد کی رسم مقرر فرما دے تو اس رسم کا
 اشارہ اس سورۃ میں منظور ہوتا تاکہ خوشخبری ہو دے مسلمانوں کو اس بات کی کہ اُن کو طاقت
 جہاد کی اور گھوڑوں اور فوج اور لشکر کی عنایت ہو گی کہ پورا بدلہ اللہ کے دشمنوں سے لیں
 اور اُنکی جمعیت کو بکھیر دیں اور مال و ملک اُن کا اپنے تصرف میں لا دیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالْعَدِیَّتِ صَبْحًا ۚ قسم ہے دوڑنے گھوڑوں کی کہ دوڑنے کی وقت پیٹ میں سے آواز نکالنے میں اور جانوروں کا قاعدہ ہے کہ بہت دوڑنے کے وقت پیٹ میں سے اُنکے آواز نکلتی ہے کہ ہندی لُنت میں اُس کو ہانپنا کہتے ہیں قَالُوا بِرَایَاتِ قَدْ خَآءُ پھر قسم ہے اُن گھوڑوں کی کہ آگ جھاڑتے ہیں حقیق سے یعنی پہاڑ و نہیں اور پتھر ملی زمین میں اُن کے نعل جو پتھروں پر لگتے ہیں تو شعلے نکلتے ہیں جیسے حقیق جھاڑنے سے اور نموداگ کی رات کو زیادہ ہوتی ہے اور دن کو روشنی اُسکی نظر نہیں آتی تو اس قسم میں اشارہ ہو گا اس بات کی طرف کہ گھوڑے غازیوں کے راتوں کو دوڑیں گے قَالُوا بِرَایَاتِ صَبْحًا ۚ پھر قسم ہے اُن گھوڑوں کی کہ غارت کرتے ہیں صبح کے وقت یعنی راتوں رات دوڑ کر کے صبح ہونے کے عین غفلت کا وقت ہے دشمن پر پہنچتے ہیں اور مال اور اسباب اُن کا لوٹ لینے میں قَاتَرْنَ یَا ۚ نَفْعًا ۚ پھر اٹھائی صبح کے وقت اُن گھوڑوں نے گرد آوریہ محطوف اُس فعل پر ہے جو غیرات سے بوجھا جاتا ہے اَعْرَنَ صَبْحًا ۚ اور وجہ عدول کی اسم سے فعل کی طرف یہ ہے کہ اٹھنا غبار کا دشمن سے نزدیک ہونے کے وقت ہے پس ایک ساعت رہا اور گزر گیا برخلاف دشمنوں کی لوٹ مار کے کہ یہ ہمیشہ ہے اور قید غبار اٹھانے کی صبح کے وقت اس واسطے ہے کہ ٹاپ مارنے کی قوت اُن گھوڑوں کی خوب ظاہر ہو اس واسطے کہ صبح کے وقت پھلی رات کی سردی سے اور شبنم کی رطوبت سے زمین دب جاتی ہے پھر اس وقت غبار کا اٹھانا بڑے زور سے ہوتا ہے بخلاف آخر کے دن کے کہ آفتاب کی حرارت اور اُسکی شعاع کی خشکی سے اجزاء زمین کے ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور تھوڑی سی حرکت میں غبار اٹھ اٹھ رہا ہوتا ہے اس واسطے آندھیاں آخر دن کو بہت آتی ہیں فَوَسَطْنَ یَا ۚ جَمْعًا ۚ پھر ٹھس گئے دے گھوڑے اُس وقت غول میں دشمنوں کے اور انبوہ کو اُن کے بکھیر دیا آب یہاں پر سمجھ لینا چاہیے کہ تہائی کی صورت مقابلے میں گناہوں کے کمال مشابہت رکھتی ہے اُن گھوڑوں کی حرکت سے اس واسطے کہ شروع اُس کا متوجہ ہونا غضب کا ہے جس کا نمونہ یہاں پر گھوڑوں کا دوڑنا ہے ہانپتے ہوئے جیسے غصے کے وقت میں ہوتا ہے اور روشن کرنا آگ کا سُموں سے نمونہ ہے دوزخ کے شعلے کا جو دوزخیوں کے واسطے تیار کیا گیا ہے اور لوٹ مار

نمونہ ہے دوزخ کے پیادوں کے مارنے کا اور سانپ اور بچھوؤں کے کاٹنے اور پوست اور بدن اور گوشت اور چربیوں کے جلنے کا اور اٹھانا غبار کا نمونہ ہے ناشکر و سکی آنکھوں پر پردہ ڈال دینے کا کہ رحمت الہی اُس پر دے کے سبب سے پوشیدہ ہو جاوے گی اور گھس جانا و شمول کے غول میں نمونہ ہے غضب کی آگ کے گھس جانے کا دل اور جگر میں اور خراب کر دینا درستی کو بدن کی سوا اس تہرا الہی کے نمونے کی قسم کھائی اس پر کہ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ تحقیق آدمی اپنے رب کا البتہ ناشکر ہے یعنی اُسکی نعمتوں کا کفران کرتا ہے اور یہ کفران نعمت کئی طرح پر ہوتا ہے اول تو یہ کہ نعمت کو نعمت دینے والے سے نہ سمجھے بلکہ اُس کو دوسرے کی طرف نسبت کرے جیسے کہ اس زمانے کے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہکو بیٹا پیر نے دیا ہمارا دکھ درد فلا نے بزرگ نے کھو دیا دوسرے یہ کہ اُس نعمت سے وہ فائدہ جس کے واسطے وہ نعمت دی گئی ہے نہ اٹھاوے بلکہ اُسکی حد یعنی بُرائی کماوے تیسرے یہ کہ نعمت میں مشغول ہو جاوے اور منعم سے غافل اور اس قدر محبت نعمت کی اُس کے دل پر غالب ہو جاوے کہ انہیں غرق ہو جاوے اور نعمت دینے والے کو بھول جاوے جیسے دنیا دار لوگ کہ دنیا کی محبت ایسی غالب ہو جاتی ہے کہ دن رات اُسی میں پھنسے رہتے ہیں یہاں تک کہ اُس کی محبت میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بھول جاتے ہیں وَ اِنَّهٗ عَلٰی ذٰلِكَ لَشَهِيدٌ اور مقرر آدمی اپنی ناشکری پر آپ گواہ ہے یعنی خود اقرار کرتا ہے کہ میں آپ ناشکر ہوں اور یہ اقرار عالم میں اس صورت سے واقع ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو کہتا ہے کہ فلا ناشکر اُس نعمت کا ادا نہیں کرتا اور حال یہ ہے کہ خود بھی شکر اُس نعمت کا ادا نہیں کرتا پس طعن کرنا اُس کا دوسروں پر بعینہ اپنی جان پر ہے وَ اِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ اور مقرر وہ محبت پر مال کی بہت سخت اور مضبوط ہے یعنی اس قدر دوستی مال کی اُس کے دل میں بھر گئی ہے کہ منعم کی دوستی کی اُس کے دلیں گنجائش نہیں رہی اور اگر کوئی کہے کہ میں ناشکر نہیں ہوں اور مال کی محبت بھی میرے دل میں نہیں ہے سو یہ انکار اُس کا اللہ تعالیٰ کے آگے پیش نہیں جانا چنانچہ فرماتے ہیں اَفَلَا يَعْلَمُوْا اِذَا بُعْثِرَ مَا فِی الْقُبُوْرِ کیا پھر نہیں جانتا ہے جس وقت اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہیں یعنی مَرْدے زندہ ہو جاویں گے اور جو کچھ کہ زمین ہے اُس کے اوپر آبادے گا اور ابتدا

پوشیدہ چیزوں کے ظاہر ہونے کی نودار ہو جاوے گی یہاں تک کہ انتہا ظاہر ہونے پر اخلاق اور نیات اور چھپے ہوئے عقیدوں کی پہونچنے کی چنانچہ فرمایا ہے وَحِصْلَ مَا فِي الصُّدُورِ ۝ اور ظاہر ہو جاوے گا جو سینوں میں ہے پھر اخلاق اور اعمال کو ظاہری صورت دیکر آگے لا دیں گے کہ تمام خلق کو ایک دوسرے کے دلوں کے چھپے ہوئے بھید معلوم ہو جاویں اور اُس وقت ہر شخص معلوم کر لے گا کہ اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ عَلِيمٌ تحقیق پروردگار اُس کا اُس کے حال پر اُس روز البتہ خبردار ہے اور انکار اُس کے حضور میں پیش نہیں جاتا اور ہر چند کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر وقت بندے کے ظاہر اور باطن پر محیط ہے لیکن اُس روز اُس کا علم ہر شخص پر ظاہر ہو جاوے گا اور انکار کی جگہ نہ رہے گی اور یہ جملہ یعنی اِنَّ رَبَّهُمْ اَعْلَمُ کے مفعول کے محل میں واقع ہوا ہے لیکن بسبب اس لام کے جو پلجیر میں لائے ہیں لفظ میں عمل نہ کیا اور نہیں تو اِنَّ کے ہمزہ کو فتح سے پڑھتے اور اس کو نحوی تعلیق بلام کہتے ہیں اور افعال قلوب کے خصائص سے ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لکنود کے معنی پوچھے فرمایا کہ جو شخص تنہا کھاوے اور غلام کو مارے اور اپنے عیال کو بھوکا رکھے

سُورَةُ الْقَارِعَةِ

یہ سورۃ مکی ہے اس میں آٹھ آیتیں اور چھتیس کلمے اور ڈیڑھ سحرہ ہیں اور اس کا نام سورۃ قارعہ اس واسطے رکھا ہے کہ دلالت کرتی ہے ایک سخت حادثے پر جو قیامت کے دن واقع ہوگا اور لوگوں کو بڑی کوفت پہونچا دیگا اور اُس حادثے کی تاثیر سے بھاری جسم بلکہ پڑجاوینے اور سخت جسم ریزہ ریزہ ہو جاویں گے اور ملاوٹ اور حادث اُن کے اجزا میں سے نکل جاوے گی پس کسی چیز میں بوجھ جو اُس چیز کے قائم رہنے کا اپنی جگہ پر سبب واقع ہوا ہے باقی نہ رہیگا اور نہ بخنی کہ اُسکی اجزا کے جمع ہونے کا باعث ہے پھر جب بوجھ اور سبکی اور جمع ہونا اور بکھرنا کہ دونوں کے قاعدے کے موافق تھا اور ہم برہم ہو گیا پس بوجھ اور سبکی اور جمع ہونا اور بکھرنا اس عالم میں ایک اور ہی طرح سے ظہور کر گیا پھر بوجھ بہشت کے درجات کی بلندی کا باعث ہو جاوے گا اور سبکی دوزخ کی

یہ میں گرنے کا سبب بر خلاف اُس کے جو دنیا میں مقرر ہے کہ بوجھ نیچے ہونے کا سبب تباہی ہے اور نیکی بلندی کا سبب ہے اور اس قسم کے انقلاب عظیم سے ڈرنا بڑا مقصد ہے قرآن کے مقصدوں سے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْفَارِغَةُ مَا الْفَارِغَةُ کھڑکھڑاتی کیا ہے وہ کھڑکھڑاتی یعنی قیامت کہ دلوں کو ایک بڑا صدمہ پہنچا دیگی اور بلند کو پست اور پست کو بلند کر دیگی حقیقت اُسکی کیا ہے اور یہ انقلاب اُس میں کس سبب سے ہوگا وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْفَارِغَةُ اور کیا جانتا ہے تو کہ کیا حقیقت ہے اُس کھڑکھڑاتے حادثے کی اور جو پچھتاہر چیز کا اُس کے سبب پہنچنے پر موقوف ہے اور اسباب قیامت کے قائم ہونے کے کہ عمدہ اُنکا قہر اکی کی عقل ہے تمام عالم پر کیا حقہ کسی بشر کو معلوم نہیں اس سبب اُس کے بیان کے مقام پر اُسکی بعضی تاثیروں پر اکتفا فرما کر ارشاد کرتے ہیں يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفُلَّامِثَلِ الْمَبْتُوثِ فَوَ حَادِثَةُ اُس دن ہوگا جسدن ہوگا دینگے لوگ جیسے پتنگے بکھرے ہوئے کہ ہر ایک ایک طرف کو چلا جاتا ہے اور یہ تشبیہ چاروں وجہوں سے مرکب ہے اول ذلت دوسرے حرکت کا ضعف تیسرے حرکت کی بے انتظامی کہ کبھی تیز اور کبھی دھیمی ہوتی ہے چوتھے معین نہ ہونا حرکت کی طرف کا کبھی اگے کبھی پیچھے کبھی داہنے کبھی بائیں طرف ہوتی ہے اور یہاں سمجھ لینا چاہیے کہ نقل جسم میں دو قسم کا ہوتا ہے اول قسم کہ اعلیٰ اور ادلی ہے سو وہ نقل ہے جو وقار اور تمکین اور مضبوطی کے سبب ہوتا ہے اور یہ بات اُن جسموں کے ساتھ خاص ہے کہ روح کامل کا نقل اُنکے ساتھ ہوا ہے اسی واسطے جن اور اُنس کا نقلین نام رکھا ہے اور جو حادثہ کہ روح میں تاثیر عظیم کرتا ہے اور اُس کو حیران کر دیتا ہے تو اس نقل کو دور کر دیتا ہے اسی واسطے بڑے بڑے وقار اور تمکین والوں سے خوف و اضطراب کے وقت بے اختیاری میں حرکتیں مُبک اور ہلکی ہونے لگتی ہیں اس واسطے کہ اُنکی روح حادثے کی دہشت کے سبب سے جسم کی محافظت سے عاجز ہو جاتی ہے اور رنگا رنگ ارادے اور خواہشیں اُسکی حرکتوں کی بے انتظامی کا سبب ہو جاتی ہیں اور اس آیت میں اسی نقل کے انقلاب کا بیان ہے اور دوسرے قسم کو عوام الناس بھی جانتے ہیں نقل طبعی ہے کہ سخت جسموں میں اُن کے اجزا کی کثافت اور اجتماع کے سبب سے ہوتا ہے اور اس قسم کے

ثقل میں پہاڑ ضرب المثل ہیں اور اس قسم کے انقلاب کو دوسری آیت میں بیان فرمایا ہے
وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ۝ اور ہو جاویں گے پہاڑ جیسے رنگی اون دھنکی ہوئی کئی
رنگ کی کہ دھنیا اُس کو اپنی دھنکی سے دھنک کر پھا پھا ہا کر کے اڑا دے حاصل کلام کا یہ
ہے کہ تاثیر اُس حادثے کی بڑی سخت جسموں میں کہ پہاڑ ہیں اس حد کو پہونچے گی کہ اجزا نکلے
سب علیحدہ علیحدہ ہو کے اور اپنے اپنے مکانون سے حرکت کر کے ہوا میں پرگندہ اور منتشر
ہو جاویں گے اور انکو رنگین اُون اس واسطے بیان فرمایا ہے کہ رنگین اُون بہت کمزور اور ہلکی ہوتی
ہے اُس اُون سے جو رنگی نہیں گئی اور رنگوں کا اختلاف اس واسطے تشبیہ میں مذکور ہوا ہے کہ
پہاڑوں کے رنگ طرح طرح کے ہیں بعض سفید جیسے مرم مر اور بعض سُرخ پھر انہیں بھی درجے
ہیں جیسے سنگ سُرخ اور سنگ باشتی اور بعض سیاہ وہ بھی اس طرح سے ہیں جیسے سنگ موٹی
اور سنگ خارا اور بعض سبزی کی طرف مائل ہیں پھر جب یہ سارے پتھر بکھر کے ہوا سے اڑ جاویں گے
تو انہی رنگوں کے اختلاف کے سبب سے ایک چیز بوقلمون یعنی رنگ برنگ ہوا میں نظر
آنے لگی گی اور جب اُس حادثے کی تاثیر اجمال کے طور پر بیان فرمائی تو اب تفصیل اُس
اجمال کی ارشاد ہوتی ہے فَاتَّخَذْنَا مِنْ تُخْلُفَتِ مَوَازِينُهُ ۝ پھر مقرر جو شخص کہ بھاری ہو میں
تولیس اُسکی اور یہ بوجھ پوشیدہ ثقالت کے سبب سے ہے کہ اُن عملوں میں چھپی ہوئی تھی اور
دُنیا میں ظاہر نہ تھی سو اُس روز ظاہر ہوگی اور حقیقت اس بوجھ کی اُن اعمالوں کی فوقیت ہے
الترتالے کے نزدیک اور اسی ثقل کے سبب سے اعمالوں کا محفوظ رہنا اور ٹھکانا اعمال ناموں
میں بندے کے صورت پکڑتا ہے اور یہ بھی ہے کہ ہر نیک عمل دُنیا میں انسان کے نفس پر
شاق اور ثقیل ہوتا ہے اور بندہ عمل اُس کے ثقل اور مشقت کا حکم الہی کی فرمانبرداری کے
واسطے کرتا ہے سو یہ ثقل بھی اُس روز ظاہر ہو جاوے گا اور اُس کے سبب سے بندے کو ترقی
حاصل ہوگی چنانچہ بیان فرمایا ہے فَهَوِّنِي عِيشَتِي ۝ اَصْنِیۃ ۝ پس وہ بندہ من مانے عیش
میں ہو گا اَدَاتَا مِنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۝ اور مقرر جو شخص کہ ہلکی ہو میں تولیس اُسکی اور یہ سبکی
اس سبب سے ہے کہ وہ اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچھ قدر نہیں رکھتے تھے اور جو نفس کی
خواہش کے موافق تھے تو نفس پر بھی شاق اور گراں نہ ہوتے تھے پھر قیامت کے دن یہ سبکی

اس بات کا سبب ہوگی کہ وہ اعمال محفوظ نہ رہیں بلکہ درہم برہم اور ضائع ہو جائیں گے اور اس شخص کے واسطے ذلت اور چاہ نظلمات میں گرنے کا سبب ہونگے چنانچہ بیان فرماتے ہیں
فَأَمَّا هَٰؤُلَاءِ ۖ هُمْ مَالٌ أَسْكَنُوا نِجْمَ طَبَقَةِ دُورِخِ كَاهٍ ۖ وَهُوَ جَوْاسٌ رُوحٌ كَلْفٌ
اور بناوٹ کے دنیا میں بے ایمان لوگ کرتے تھے بالکل جانا رہیگا تو بے اختیار اس دورخ کے طبقہ کی طرف رجوع کرینگے گو یا کہ اُسکی دلی محبت اور خواہش اُسکی طرف رکھتے تھے اور وہ طبقہ مال کی طرح سے اپنی طرف اُنکو کھینچ لیگا اور لجاو لجاو مآذِ سَاحِلَ مَآهِيَّةٌ ۖ اور کیا بوجھا تو کہ کیا ہے وہ ہادی یعنی جو عذاب کہ اس طبقہ میں ہے کچھ آدمی کی سمجھ میں نہیں آسکتا اور ہاے ساکن کہ ماہیہ کے آخر میں ہے سو وقف کے واسطے ہے اور اس کو عیب کے لعنت میں آسکتے کی ہے بولتے ہیں وَالْأَصْلُ كَلِمَةُ مَا هِيَ بَعْدَ الْغَيْرِ ۖ ہاے ایک آگ ہے گرم یعنی جس طبقہ کا نام ہادیہ ہے اُسکی گرمی کے بیان میں سوائے اس قدر کے ممکن نہیں ہے کہ ایک آگ نہایت گرم ہے کہ مقابلے میں اُس کے اور آگوں کو گرم کننا نہ چاہیے اور دوسرے طبقوں کو دورخ کے اُس کے رو برو گرم بولنا نہ چاہیے اَعَاذَ نَا اللّٰہِ مِنْہَا وَمِنْ سَائِرِ رُجُوۃِ الْعَذَابِ پناہ دے ہکو اللہ تعالیٰ اس ہادیہ سے اور سارے سببوں سے عذاب کے۔

سُورَةُ التَّكْوِيْنِ

یہ سورہ کئی ہے اس میں آٹھ آیتیں اور اٹھائیس کلمے ہیں اور ایک سو تیس حرف ہیں اور اس سورہ کے نازل ہونے کا سبب یہ ہے کہ قریش میں دو گروہ تھے ایک بنو عبد مناف کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان میں پیدا ہوئے تھے اور دوسرے بنو سہم کہ عاص بن وائل سہمی سرگروہ اس جماعت کا تھا ایک روز آپس میں بڑا فخر اور بڑائیاں کرنے لگے اور ہر ایک کہنے لگا کہ از روے مال کے اور عمدہ کاموں کے اور شادلوں اور ضیافتوں کے اور نام اور مرتبوں کے ہم تم سے زیادہ ہیں اور یہ بڑائی بڑھتے بڑھتے اس بات کو پہنچی کہ آدمی کس کے زیادہ ہیں جب بنو عبد مناف نے اپنے لوگوں کو گنا تو بنو سہم سے زیادہ ہوئے تب بنو سہم نے کہا کہ ہمارے لوگ لڑائیوں میں بہت مارے گئے ہیں سوزندے اور مردے ملا کر شمار کرو جب اس طور سے گنا تو بنو سہم زیادہ ہوئے

اور اس مقدمے میں مرد و نئی تحقیق کے واسطے قبرستان کو گئے اور قبروں کو شمار کیا اللہ تعالیٰ نے انہی اس ہمالت کے اور غفلت کلفتی کے بیان میں جو ان لوگوں سے ہزدری چیز و نیس واقع ہوئی تھی یہ سورۃ نازل فرمائی اور اس سورۃ کا نام سورۃ نکاثر اس واسطے رکھا ہے کہ اس سورۃ میں نکاثر کی بُرائی مذکور ہے اور بیان اُس کا یہ ہے کہ نکاثر سے ایسا ڈرا چاہئے جیسا کہ قیامت سے اس واسطے کہ نکاثر ایک بڑا حجاب ہے بندے کے اور اس کے مطلوب کے درمیان پس اور جو حجاب ہے اُس کے پیچھے عذاب ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَلْهٰكُمُ النَّكَاشُ رُہ غفلت میں رکھا تم کو بہتائیت نے اور نکاش کر کے معنی زیادتی کا طلب کرنا ہے اور آدمی کی عادت ہے کہ اپنے آخر عمر میں مال کی اور اولاد کی اور نوکر چاکر ونچی اور خویش اور اقربا کی زیادتی چاہتا ہے تاکہ انکے سبب سے اُس کے نام اور مرتبہ کا سلسلہ منقطع نہ ہو جاوے اور یہ بات اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت سے اور اُس کے اسموں اور صفوں اور فعلوں کے قائل کرنے سے جو اس پر واجب ہے اللہ تعالیٰ کے اور آدمیوں کے اور اپنے نفس کے حقوق سے غافل کر دیتی ہے اور اس غفلت کے سبب سے صرف کر فیے اُن نعمتوں کے کہ وہ نعمتیں اس چیز کو ہوا سطر بنی ہیں محروم رہتا ہے پس نکاش کر گویا آدمی کو آدمیت سے نکال دیتا ہے اور حیوانات کے مرتبے میں داخل کر دیتا ہے پھر یہ غفلت اگر ارشاد سے کسی مرشد کے اور تنبیہ سے کسی بزرگ کے جلد دفع ہو گئی تو پھر آدمیت کی حد میں گیا حق راہ چلنے کی استعداد پیدا کی اور اگر اسی غفلت میں سدا رہا اور ہرگز نہ چونکا اور اسی حالت میں مر گیا تو بڑا ٹوٹا مکما یا اور اسکی مثال ایسی ہوئی جیسے ایک شخص کو کچھ پونجی دیکر بازار کو بھیجا کہ سودا گری کرے اور کچھ نفع کماوے اور یہ شخص بازار کو گیا اور خوب شراب پی اور بیہوش ہو گیا اور پونجی کو کھو بیٹھا یہاں تک کہ شام کے وقت اُس کو اٹھا کر اُسکے گھر پہنچا دیا اب نہ تو پونجی اُس کے ہاتھ میں ہے نہ نفع معاذ اللہ من ذلک اور اسی حالت کی طرف اشارہ ہے اس کلمے میں حَتّٰی مُرَدُّتُمُ الْمُقَابِرَ ذہا تنک کہ جاد کھیں تنے قبر میں یعنی اسی شغل میں تھے اور ہرگز خبردار نہ ہوئے جینک کہ گورستان کو نہ پہنچے کلاً بات یوں نہیں ہے جیسی تم نے سمجھی ہے یعنی گمان کیا ہے کہ بعد موت کے اگر کمال ہے تو یہی ہے کہ بہت سی

دولت اور کارباری بیٹے اور اقربا جان نثار تمھارے بعد تمھارے نام کو قائم رکھیں اور حال یہ ہے کہ بعد موت کے ایک اور ہی چیز پیش آوے گی کہ یہ چیزیں اُسکے مقابلے میں بے حقیقت محض ہو جاؤ گی شعر حاصل و میناز کُنن تا بنو ۛ چوں گز زندہ است نیز د بگو ۛ اور ہر عاقل کو ظاہر معلوم ہے کہ مال اور فرزند اور مرتبے اور قربت سب فانی ہیں اور جو چیز کہ فانی ہے قابلِ فخر کرنے کے نہیں سَوَفَ تَعْلَمُوْنَ آخر جان لو گے یعنی بعد مرنے کے تمکو معلوم ہو گا کہ وہ سب چیزیں جنہیں تم نے اپنی عمر گزرائی سب تمھارے واسطے مضر اور مغل تھیں اس واسطے کہ وہ سب نعمت ابدی کے فوت ہونے کا سبب اور قہرائی کی طرف کھینچ لیجا نیکا باعث ہوئیں شَرَّ کَلَّا پھر بھی تم کہہ دینے ہیں کہ بات یوں نہیں ہے جس طرح کہ تم اعتقاد رکھتے ہو سَوَفَ تَعْلَمُوْنَ ۛ آخر کچھ لوگے باعث اور حشر اور نشر اور دوزخ اور اُسکی سختیوں کے دیکھنے کے بعد کہ جو کچھ تم نے کیا سب ضرر اور خلل پہونچا نیوالا تھا سو اول جانتا برزخ میں ہے اور دوسرا قیامت کے دن کَلَّا تَوَعْلَمُوْنَ ۛ عَلَّمَ الْبَقِیْنَ ۛ فخر نہ کرو بات یوں نہیں ہے اگر جانو تم جانتا جسمیں کچھ شک اور شبہ نہ ہو اور بعضے حجاب ظلمانی تم سے کھل جا دیں تو البتہ جان لو گے کہ لَتَرَوُنَّ الْجَحِیْمَ ۛ البتہ دیکھو گے برزخ کو بعد موت کے برزخ میں گرم ہواؤں کے چلنے سے اور عذاب کی صورت دیکھنے سے اور مارنے سے آگ کے گرزوں کے شَرَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْبَقِیْنَ ۛ پھر البتہ دیکھو گے تم اس دوزخ کو یقین کا دیکھنا کہ احتمال شبہ کا اور غلبہ خیال کا اور دریافت کی غلطی کا اُٹھیں نہ ہو گا اور یہ دیکھنا قیامت کے روز ہو گا کہ دوزخیوں کو اُس کے کنارے پر کھڑا کریں گے اور ڈراور سختیاں دہانگی اُنکو دکھاؤ گے شَرَّ لَتَشْعُرُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیْمِ ۛ پھر البتہ سوال کیے جاؤ گے تم اُن نعمتوں سے جو دنیا میں تم کو دی تھیں اور اُن سب نے تمکو نیکی کا فیض غفلت میں ڈالا اور سوال نعمتوں سے تین طرح پر ہو گا اول یہ کہ اُس نعمت کو تم نے کس طور سے کمایا حلال وجہ سے یا حرام سے دوسرا یہ کہ اُن نعمتوں کو کہاں صرف کیا اللہ تعالیٰ کی رضامندی میں یا نارضامندی میں تیسرا یہ کہ اُس نعمت کے غلے کے بدلے میں تم نے کیا کیا اور اس جائے پر سمجھا چاہیے کہ جو حق تعالیٰ نے بندے کو زیادہ قدر ضروری سے دیا ہے کہ معاش اور زندگی بندے کی اُس پر موقوف نہیں ہے سب اسی قسم سے ہے کہ اُس سے سوال کیا جاوے گا اور کوئی بندہ اس سے خالی نہیں گو کہ نفلس اور فقیر ہو

اس واسطے کہا ہے کہ ٹھنڈا پانی اور گرم روٹی اور ٹھنڈی چھائوں اور نیند کی لذت اور تندرستی اور اسلام اور قرآن اور ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک اور تخفیف شریعت کی یہ سب باتیں ہیں کہ ہزار اہل اسلام غنی سے فقیر تک ان میں شریک ہیں اور قدر ان کی نہیں جانتے اور بعضوں نے کہا ہے کہ مراد ان نعمتوں سے جو پوچھی جاوے گی تین چیزیں ہیں صحت اور جوانی اور امن اور کوئی شخص اپنی عمر میں ان میں چیزوں سے خالی نہیں رہتا ہے گو ہمیشہ اُس سے فائدہ مند نہ ہو اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک فقیر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی یا رسول اللہ کو کسی نعمت مجھ کو دینا میں ملی ہو کہ اُس سے سوال کیا جاوے گا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روٹیاں اور ٹھنڈا پانی اور سایہ اور یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المؤمنین ابو بکر صدیقؓ اور امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطابؓ اور دوسرے بار رضی اللہ عنہم ابو الہیثمؓ کے گھر مہمان گئے تھے گرم روٹیاں کھجوروں کے ساتھ کھائیں اور ٹھنڈا پانی پیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ نعمت ہے کہ جس سے سوال کیے جاوے گا واللہ اعلم بالصواب الیہ المرجع والمآب

سُورَةُ الْعَصْرِ

یہ سورۃ مکی ہے اور اسمیں تین آیتیں اور چودہ کلمے اور اڑسٹھ حرف ہیں اور اس سورۃ کے نازل ہونیکا سبب یہ ہے کہ کلدہ بن اسید کہ اُس کو ابوالاسدین بھی کہتے تھے وہ ایک کافر تھا کہ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیقؓ سے آیام جاہلیت میں مصحبت تھا سو آپ کے اسلام لانیکے بعد ایک روز ان سے ملا اور بولا کہ اے ابو بکر ہمیشہ عقلمندی اور ہوشیاری سے تجارتوں اور سوداگریوں میں نفع اُٹھاتے تھے اب تم کو کیا ہو گیا اکیبارگی ایسے ٹوٹے میں پڑ گئے کہ باپ دادے کے دین کو چھوڑ دیا اور لات وعزیز کی عبادت سے محروم رہے اور انہی شفاعت سے ناامید ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اُس نادان کے جواب میں فرمایا کہ جو شخص حق کو قبول کرتا ہے اور نیک کام اختیار کرتا ہے وہ ٹوٹے میں نہیں پڑتا حق تعالیٰ نے اس گفتگو کے بیان میں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات کی خوبی میں یہ سورۃ نازل فرمائی اور اس سورۃ کا نام سورۃ عصر اس واسطے رکھا ہے کہ اس کے شروع میں عصر کی قسم کھائی ہے

اور عصر کے دو معنی ہیں ایک تو زمانہ کہ انسان کی عمر بھی اس میں سے ہے اور عمر انسان کی ایک چیز ہے نہایت نفیس اور ایک پونجی ہے بہت عزیز کہ دینی اور دنیوی کمالات اسکے سبب سے حاصل ہوتے ہیں اور اُس کے راس المال اور پونجی کے مانند ہے لیکن اس میں عیب ہے تو اتنا ہی ہے کہ خود بخود کم ہوتی چلی جاتی ہے سو اگر اعتقادات حق اور اعمال صالحہ احوال نیک کے حاصل کرنے میں صرف ہوئی تو ایک عمر ابدی اور لذت سرمدی حاصل کی اور اگر اسکے عکس میں گنواؤں تو ظاہر بات ہے کہ نقصان اور خسارت اور ذلت اُس کے آگے رکھتی ہے پس انسان کو کہ اس عالم میں بھیجا ہے اور پونجی اور راس المال کی جگہ اُس کو عمر دی ہے سو وہ برف پیچنے والے کے مانند ہے کہ اُسکی تجارت کی پونجی خود بخود گھٹتی چلی جاتی ہے اگر اُس کے بدلے کوئی عزیز چیز حاصل کر لی تو بہتر ہوا نہیں تو خسارہ سرمدست موجود ہے اور جو اس تجارت اور سوداگری میں ایک عیب اور غریب بات ہے تو اُسکی قسم کھائی ہے دوسرے پچھلا دن کہ نماز عصر کا وقت ہے اور وہی نفع اور نقصان کے ظاہر ہونے کا وقت ہے اس واسطے کہ ہر شخص روزی کی فکر میں صبح سے اپنے دھندے میں مشغول ہوتا ہے اور سیکیڑوں حیلے اور ہزاروں کمزاد فریب روزی کے پیدا کرنے کے واسطے کرتا ہے پھر جب دن آخر ہوا تو وہ سب تدبیریں اور حیلے تمام ہوئے اور انتہا کو پہنچے پھر اُسوقت ہر شخص اپنے کام سے فراغت کرتا ہے اور ہر سوداگر اپنی دکان اٹھا کر گھر جانے کا ارادہ کرتا ہے سو اس عرصے میں اگر کچھ کمایا تو واہ واہ نہیں تو نقصان اور گھٹائے میں پڑا اور جو یہ وقت ٹوٹا ظاہر ہونے کا تھا تو اس وقت کی قسم یاد فرمائی بلکہ اگر آدمی فکر کرے تو دینی اور دنیوی سودا و زریاں کے ظاہر ہونے کا وقت بھی یہی ہے اس واسطے کہ اعمال دن رات کے تمام ہو چکے اور جو چیزیں کمائی تھیں کم چکے اب روز نامچے کے دیکھنے کا وقت ہے کہ کیا کیا اور کیا کیا ہا پس یہ وقت بزرگی رکھتا ہے دُنیا کے طالبوں میں بھی اور آخرت کے طالبوں میں اور لائق اس بات کے ہے کہ اسکی قسم کھائیں اور حدیث صبح میں آیا ہے کہ جس کی عصر کی نماز قضا ہو گئی تو ایسا ہوا کہ گویا اُس کا گھر بار برباد ہو گیا اور بھٹوں نے کہا ہے کہ مراد عصر سے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عصر ہے کہ اُسکے پیغمبر ہونے کے سبب سے بازار سودا و زریاں کا گرم ہو گیا جس نے کہ اطاعت اور فرمانبرداری اُن کی کی

درجے بلند آخرت میں اُنکو نصیب ہوئے پس فائدے پر فائدہ اُن کو حاصل ہوا اور یہ سب مرتبے کمال کے ہیں اور اگر ان سب باتوں کے ساتھ تکمیل اور ارشاد اور تعلیم کا بھی رتبہ حاصل کیا تو دونا سو دکما پا چنانچہ اس آیت میں تکمیل کے مرتبے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں **وَلَوْ اَصْحٰوْا بِالْحَقِّ** اور وصیت کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو درست اعتقاد و نکی اور بھلے کا موئچی اور نیک خلقوں کی **وَلَوْ اَصْحٰوْا بِالصَّبْرِ** اور وصیت کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو سہارنے کی یعنی نفس کو روکنے کی خواہشوں سے اور گھیر رکھنا طاعتوں کی مشقتوں پر اور روک رکھنا رضا اور تسلیم پر سختی اور تکلیف کے غلبے کی وقت میں اور یہ تینوں قسمیں صبر کی تمام طاعتوں کو گھیرے ہوئے ہیں اور سب گناہوں اور شہوتوں سے روکنے والی ہیں اور ان دونوں لفظوں کے لائنے میں یعنی حق اور صبر کے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مرتبہ ارشاد اور تکمیل کا روحانی طبابت کے ماتہ ہے اور طبابت میں دو چیزیں ضرور ہیں اول دوا کی تجویز دوسرے پر ہیز کرنا پس تواصوا بالحق وادارنے کی طرف اشارہ ہے اور تواصوا بالصبر کنایت پر ہیز سے سونچان دونوں امر عظیم کے صحت روحانی کا حاصل ہونا محال ہے اور جب یہ دونوں باتیں سرانجام کو پہنچیں اور طبابت روحانی کا کام درست ہو گیا اور ارشاد اور تکمیل کا کارخانہ ختم کیا اور جو فائدہ اور منفعت کہ اس کارخانہ میں حاصل ہوتا ہے اندازے سے حساب کے اور احاطے سے قیاس کے باہر ہے اس واسطے کہ جو شخص صاحب ارشاد یعنی مرشد کی وصیت کے موافق عمل کرتا ہے تو ثواب اس کے عمل کا اُس بتانے والے کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جاتا ہے اور سلسلہ قیامت کے دن تک تمام نہ ہوگا اس واسطے صحابہ کرام کا ثواب کہ انکے ارشاد اور تکمیل کے سبب تمام امت صلاحیت کی راہ چلتی ہیں اور اس طرح بڑے مجتہد کہ اُنکے مذہبوں پر لوگ قیامت کے دن تک چلے جاویں گے اور اسی طرح طریقت کے خانوادے والے کہ اُنکی وصیتوں سے طالب اور مرید دنیا کی زندگی بھرنیک عمل کیے جاتے ہیں اور قرب کے مرتبوں کو پہنچتے ہیں کوئی ثواب اُسکے برابر نہیں ہو سکتا اور یہ مرتبہ کمال منفعت کا ہے کہ تھوڑی سی عمر میں ثواب قرون اور زمانوں کا حاصل ہوا ہر چند کہ وصیت کا لفظ عرف میں خاص اُس چیز کے واسطے ہے کہ مرنے کے بعد اُس کے واسطے فرماتے ہیں لیکن قرآن کے عرف میں تاکید امر کو بجا وصیت فرمایا ہے

قَالَ اللَّهُ تَالِي وَصَيْنَا الْإِنْسَانَ بِإِحْسَانٍ اَج اور وصیت کی ہمنے آدمی کو اپنے ماں باپ سے نیکی کرنے کی اور اس لفظ کے لانے میں اس مقام پر ایک نکتہ ہے نہایت باریک اور وہ یہ ہے کہ ارشاد اور تکمیل کے مرتبے کا حاصل ہونا بعد فنا ہو جانے نفس کے اور دوسرے لطیفوں کے ہے اور فانی میت کا حکم رکھتا ہے تو جو کچھ کہ وہ فرماوے گویا کہ وصیت ہے کہ بعد

مرنے کے فرمائی ہے

سُورَةُ الْمَزَّة

یہ سورۃ مکی ہے اور اس میں نو آیتیں اور تیس کلمے اور چھیا نوٹے حرف ہیں اور اس کے نازل ہونے کا سبب یہ ہے کہ تین شخص کافروں میں سے ایک تو عاص بن دہل سہمی اور دوسرا ولید بن مغیرہ مخزومی اور تیسرا غنم بن شدیق ثقفی ہر مجلس میں بدگوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور مسلمانوں کی کرتے تھے اور ان پر طعن اور تشنیع کرتے تھے اور انہیں سے جیسے غنم بن شدیق آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو بھی تکرار اور بحث بیفائدہ کیا کرتا تھا سو انکے حق میں یہ سورۃ نازل ہوئی اور اس سورۃ کا نام سورۃ ہمزہ اس واسطے رکھا ہے کہ دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ جو کوئی کسی کی آبرو لیتا ہے اور لوگوں کا عیب ڈھونڈتا ہے تو وہ شخص خرابی اور عذاب کا سزاوار ہوتا ہے پھر جو شخص کہ خدا تعالیٰ کی ہتک حرمت کرے اور اسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن مجید کی تکذیب اور اس کے احکاموں سے عناد کرے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَيْلٌ لِلَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ تَبَتُّوا خرابی ہے طعنہ دینے والے عیب چھنے والے کی ان دونوں لفظوں کی کئی وجہ سے تفسیر کی ہے اول تو یہ کہ ان دونوں لفظوں کے ایک معنی ہیں پس تکرار فقط تاکید کے واسطے ہے اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ شخص اس بڑے فعل کا معنادار ہے اور بار بار اس سے واقع ہوتا ہے چنانچہ صیغہ فعلہ کا اسی بات پر دلالت کرتا ہے دوسرے یہ کہ ہمزہ اس شخص کو کہتے ہیں کہ روبرو جڑا کہے اور لڑہ اس کو کہتے ہیں کہ پیٹھ پیچھے جڑا کہے تیسرے یہ کہ ہمزہ وہ ہے کہ ہاتھ اور سر اور آنکھ اور بھوں سے اشارہ لوگوں کی حقارت کا کرے اور لڑہ وہ شخص ہے کہ زبان سے ان باتوں کو کہے غرض ہر طور سے یہ دونوں لفظ معنوں میں ایک دوسرے کے

قریب ہیں اور مدعا تکرار سے تاکید ہے کہ لوگوں کی ذلت اور بے آبروئی نہ کرے اور اس کام سے بچے اور اکثر یہ عمل بد طعن کے طور پر نسب میں یا شکل میں یا افعال میں ظہور کرتا ہے پھر جو اس قسم کے لوگ خلق اللہ کے عیب بیان کرنے میں سب کے سامنے اور ان کے ایذا دینے میں مبالغہ کرتے ہیں تو حق تعالیٰ نے بھی عذاب دائمی کے طور پر ان کے واسطے وعدہ فرمایا ہے جیسا کہ لفظ ذلیل کا اُس سے خبر دیتا ہے اس واسطے کہ زبان عرب میں دلیل عبارت ہے بلئے شدید سے جو دائمی ہو اور سمجھ لیا جائے کہ اصل اس خلق بد کی طلب کرنا فخر کا ہے لوگوں پر اور منشا اس کا اکثر اوقات میں مال کی کثرت ہے اس واسطے کہ بہت سے لوگوں کو مال بخیلیات کے ہاتھ آجاتا ہے تو چاہتے ہیں کہ اُس مال کے سبب سے اوروں سے اپنے اور بڑے بننے بیٹھیں اور وجہ بڑائی اور بزرگی کی کچھ مال ہی پر منحصر نہیں ہے بلکہ عمدہ نسب اور خوبصورتی اور عمل نیک اور اخلاق پسندیدہ بھی اسی قسم میں سے ہیں تو اس واسطے دُنیا دار لوگ اپنا فخر اور بڑائی ثابت کرنے کو اپنے ہچشموں پر طعن شروع کرتے ہیں تاکہ اپنی بڑائی اور بزرگی ثابت کریں اس واسطے ہمزہ اور لمزہ کو اس صفت کے ساتھ موصوف فرمایا ہے اَلَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ جس نے جمع کیا ہے بہت سا مال اور گن گن کے رکھا ہے اُس کو اور گن گن کے رکھنے کے بیان میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جمع کرنا مال کا خرچ کرنے اور بخشش کرنے کیواسطے نہیں ہے بلکہ بخل کرتا ہے اور بار بار اُس کو گنتا ہے کہ کچھ اُس میں سے کم نہ ہو جاوے تو خرص اور بخل کی صفتیں دونوں اُس میں جمع ہوئی ہیں اور اس قسم کے لوگوں سے اگر بخل کی وجہ پوچھی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے مال کو زمانے کے نشیب و فراز کے واسطے رکھا ہے اس واسطے اُن کے حق میں یہ عبارت ارشاد فرمائی يُحْصِبْ اَنْ مَّا لَكَ اَخْلَدَ ؕ کیا گمان کرتا ہے کہ مال اُس کا ہمیشہ رکھیگا اُس کو دُنیا میں یعنی موت کے اسباب کو اُس سے دور کر دے گا کلاّ یول نہیں ہے جیسے وہ سمجھتا ہے اس واسطے کہ عالم کی پیدائش کی ابتدا سے مالدار ہوتے آئے ہیں لیکن موت کے اسباب کوئی اپنے اوپر سے دفع نہیں کر سکا بلکہ مال کی کثرت ہونا بخل کے ساتھ قیامت کے دن عذاب کی شدت کا سبب ہے چنانچہ فرمایا ہے لَيَنْبَذَنَّ اَلْبَیْضَ بِحُجْرَتِہٖ جاکا شخص کہ بد خلقی اور شیخ زبانی اور خرص اور بخل کو اپنے میں جمع کر رکھا ہے فی النّٰظِمَۃِ تَوٰزِنُوْا لی اگ میں کہ عادت اُس کی رونمزا اور توڑنا ہے اور یہ آگ کو ٹوٹنے والی جزائے وفاق ہے

یعنی اس شخص کی پوری سزا ہے اس واسطے پہلے تسلط اور غلبہ آگ کا صورت پر ہے کہ جلنے کے بعد نہایت خراب ہو جاتی ہے بعد اُس کے نوبت گوشت اور پوست کو پہنچتی ہے بعد اسکے ہڈیاں ٹوٹنے کی تو نہ ذات اُسکی قائم رہیگی اور نہ حُسن اور جمال تھیر جو مال کہ نتیجہ اس کا یہ ہو اُسکا سدا رہنے کا اسباب سمجھنا کمال نادانی ہے اور جو اسقدر تاثیر آگ کی کہ حطہ کے لفظ میں مذکور ہوئی مشترک ہے آتش کو کبھی اور آتش عنصری اور آتش مزاجی میں کہ تپ دق کے اندر ہوتی ہے اور تاثیر اُس وعدہ دیے گئے آگ کی ان سب سے زیادہ اور بڑھ کے ہے تو اس آگ کا احوال ظاہر ہونے کو اور تھوڑا سا اس کے معاملے کے بیان کرنے کو سوال اور جواب کے طور پر ایک اور عبارت فرمائی ہے وَمَا آذَنَّاكَ مَا تَحْطُمُهُ اور تو کیا جانتا ہے باوجود اس بات کے کہ علم کی انتہا کو پہنچ چکا ہے کہ کیا ہے وہ توڑنے والی یعنی وہ آگ عاقلوں کی اور حکیموں کی بوجھ سے بہت دُور ہے اس واسطے کہ اُنکے نزدیک حرارت تین قسم سے زیادہ نہیں ہوتی ایک تو عنصری ہے جیسے آگ کی گرمی یا کو کبھی جیسے آفتاب کی گرمی یا مزاجی ہے جیسے تپ کی یا حرکت کی گرمی اور وہ آگ اس قبیل سے نہیں ہے کہ کسی کے قیاس میں آجادیے بلکہ تَاذَنَّا اللّٰہِ وہ خدائی آگ ہے یعنی اُس کے غضب اور قہر کی ہے التَّوَقُّدُ کہ شلگائی گئی ہے بندوں کے گناہ اور بے ادبیوں سے الَّتِي تَطْلُعُ عَلٰی الْاَفْئِدَةِ وہ آگ ہے کہ جھانک لیتی ہے دلوں کو اور حقیقت اس کلام کی یہ ہے کہ جو آگ کہ عالم میں ہے اول اُسکی تاثیر بدن پر ہوتی ہے بعد اُس کے اُن چیزوں کو جو بدن کے اندر ہیں درجہ بدرجہ جلاتی ہے یہاں تک کہ اخلاط اور ارواح اور اعضائے اصلیہ تک پہنچتی ہے اور وہ آگ تھرا کھی کی آگ ہے کہ اول نفس ناطقہ کو صدمہ پہنچاتی ہے اور وہاں سے دل کو کہ در کے حق میں سب اعضاء سے نازک ہے اور تھوڑے سے درد میں پریشان ہو جاتا ہے وکھ دیتی ہے پھر جو غلبہ اُس آگ کا پہلے دل پر ہو گا تو رنج اور دکھ دیتے ہیں بھی پہلے درجہ کی ہوگی اور اس عالم میں جو آگ کہ اُس آگ سے مشابہ ہے سو وہ تپ کی آگ ہے ہر چند کہ گرمی اُسکی یعنی تپ کی پہلے خلطوں کو اور روحوں کو اور اصلی اعضاء کو پہنچتی ہے لیکن وکھ جو پہلے پہنچتا ہے سو دل ہی کو پہنچتا ہے اور دل سے تمام اعضاء کو اسی واسطے

حدیث شریف میں آیا ہے کہ اَلْحَمْلُ مِنْ فَيْحٍ جَهَنَّمِ یعنی تپ دوزخ کی بھاپ ہے اور یہ بھی وارد ہوا ہے اَلْحَمْلُ حَطُّ الدُّوْمِ مِنْ النَّارِ یعنی تپ حصہ ہے سلمان کا دوزخ کی آگ سے لیکن یہ تپ کی آگ اُس موعود آگ سے دوراہ سے کم ہے اَوَّلُ تَوْبَةٍ کہ نفسِ ناطقہ میں کہ مجر داتوں سے ہے چنداں اثر نہیں کرتی ہے دوسرے یہ کہ بخارات اس تپ کی آگ کے اور جوش اس گرمی کا بدن کے مساموں کی راہ سے نکل جاتا ہے اور پسینہ نکل آتا ہے سودہ تخفیف کا سبب پڑتا ہے بخلاف آتش موعود کے کہ حال اُس کا یہ ہے اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ مقرر یہ آگ اُن پر بندی گئی ہے یعنی اُن کے اعضاؤں کے اندر بندی گئی ہے کہ گرم سانس اندر سے باہر نہ آوے اور باہر کی ٹھنڈی سانس اندر نہ جاوے اس لیے کہ اسمیں بھی البستہ تھوڑی تسکین ہوتی ہے اور جو بعضے وقت ہاتھ پاؤں مارنے سے اور بدن کوٹنے میں دیوار زمین سے کچھ مسام کھلتے ہیں اور ایک گونہ تخفیف ہوتی ہے سو اُس کو بھی اُس سے سلب کر لیا ہے اور فرمایا کہ فِی عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ یعنی یہ سب لٹکتے ہوں گے لمبے ستونوں میں اور سیول سے باندھ کے جکڑ دیے جاویں گے تاکہ ہاتھ پاؤں نہ ہلا دیں اور گرمی اُنکے اندر کی کسی طور سے کم نہ ہو اور بعضے تفسیر والوں نے یوں نقل کیا ہے کہ دوزخ کی آگ کو سر پوش کر کے اوپر سے اُن سر پوشوں کے آگ کے ستون لمبے لمبے ڈال دیں گے کہ کسی طور سے ہوا کا جانا اُس کے اندر ممکن نہ ہو واللہ اعلم

سُورَةُ الْفِيلِ

یہ سورۃ کئی ہے اس میں پانچ آیتیں اور تیس کلمے اور تیناؤں حرف ہیں اور اس سورۃ کا نام سورۃ فیل اس واسطے رکھا ہے کہ اسمیں اصحاب فیل کا قصہ مذکور ہے اور یہ قصہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی علامتوں سے ایک علامت ہے کہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ چھوٹے سے چھوٹے قہر آبی کے اسباب کو بڑے سے بڑا جانور جو ہاتھی ہے تحمل نہ کر سکا تو اُس کے قہر کے بڑے بڑے اسبابوں کو کون تحمل کر سکیگا اور اس بات پر بھی دلالت کرتا کہ اُس کے گھر کی بے حرمتی کرنا اس درجے کو قہر کا سبب ہوا تو اُس کے دین اور اُس کے پیغمبر کی

ہتک حرمت کیا کچھ کرے گی اور یہ قصۃ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک کے قریب ہوا تھا پس گویا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ارباب صات یعنی علامات سے اُس قصۃ کو اس سورۃ میں یاد دلایا ہے تاکہ اس سے عبرت پکڑیں اور ہتک حرمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کی برکت سے عالم غیب سے تائید آئی انہی مدد کیواسطے پہونچی پیش قدمی نہ کریں اور اس قصۃ کے واقع ہونیکا سبب یہ تھا کہ ابرہہ نام ایک حبشی نجاشی کی طرف سے جو نام حبش کے ملک کا بادشاہ تھا مین کا صوبہ دار ہو کر آیا اور مین کے لوگوں کو دیکھا کہ حج کے موسم میں ہر اطراف اور جوانب سے نذر اور نیازیں لیکر مکہ معظمہ کو جاتے ہیں پوچھا کہ یہ لوگ کیا ارادہ رکھتے ہیں اور کہاں کو جاتے ہیں لوگوں نے سارا احوال بیان کیا تو سخت اور سرکشی نے کفر کی اُس مردود کے دل میں جوش مارا اور حکم کیا کہ اُس گھر کے مقابلے میں اس شہر میں بھی ایک گھرتیار کرو پھر صنعان میں کہ مین کے ملک کا پائے تخت ہے اچھے خوش رنگ پتھروں کا ایک کلیسہ بنایا اور اُس کا قلیس نام رکھا اور اُس کے در و دیوار کو نذر اور جواہر سے متع اور مزین کیا اور بتوں کو اچھے اچھے لباس پہنا کر خوب زر و زیور سے آراستہ کر کے اُس گھر میں بٹھلایا اور عطر اور گلاب اُس کے در و دیوار پر چھڑکا یا اور انگلیٹھیاں عود اور عنبر کی روشن کروائیں اور گردا گرد اُس کے مکانات بہت عمدہ مسافر و کیوا سطلے تیار کیے اور اپنے تمام ملکوں میں حکم کر دیا کہ سب لوگ اُس گھر کے طواف کیواسطے حاضر ہوا کریں یہ بات قریشیوں پر اور سب مکہ معظمہ کے رہنے والوں پر شاق گذری اسی عرصے میں ایک شخص بنی کنانہ کی قوم کا مین میں جا کر بادشاہ سے مل کر اُس گھر کی فراشی اور جار و بکشی کی خدمت پر معین ہوا جب چند روز گزرے تو بے تکلف ہر وقت آنے جانے لگا ایک رات اُس گھر میں جا بجا پانچخانہ پھر کر بھاگ گیا صبح کو جو لوگ اُس ناپاک گھر کے طواف کیواسطے آئے اور یہ معاملہ دیکھا تو اُلٹے پھرے اور یہ خبر بادشاہ کو پہونچائی اس نے حکم کیا کہ اس کو تحقیق کرو کہ یہ کام کس نے کیا ہے آخر ثابت ہوا کہ یہ کام اُس نکتے کے رہنے والے نے کیا ہے اس بات سے وہ مردود نہایت غصے ہوا اور چاہا کہ اس کے عوض میں مکہ معظمہ کی ہتک حرمت کرے وہ اسی خیال میں تھا کہ ایک اور نیا شگوفہ کھلا کہ ایک قافلہ حرم کے رہنے والوں کا اُس گھر کے متصل شب باش

ہوا صبح کو چلنے کے وقت آگ جلائی تھی کہ کوئی چیز گری پڑی ہو تو نظر آ جاوے اتفاقاً اس وقت ہوا تیز چلنی شروع ہوئی اور آگ اڑ کر اُس گھر کے اسباب اور سامان میں جا لگی اور تمام فرش فروش اور زیور اور جو اہر اُس گھر کا سب جل گیا اور در و دیوار اور نقش و نگار دھوئیں سے سب خاک سیاہ ہو گئے قافلے والوں نے جو یہ معاملہ دیکھا تو ڈر کر بھاگے بادشاہ نے پھر حکم کیا کہ اس بات کو تحقیق کرو کہ یہ حرکت کس سے ہوئی ہے جب اس بات کی غیب جان بین ہوئی تو آخر کو معلوم ہوا کہ یہ حرکت بھی کئے والوں سے ہوئی ہے یہ بات سنکر بادشاہ کمال غصے میں آیا اور بہت سی فوج اور بارہ ہاتھی کہ اُن میں ایک کا نام محمود تھا نہایت قد و قامت میں بڑا اور قوی تھا اور سب ہاتھیوں سے آگے آگے چلا کرتا تھا ساتھ لیکر خانہ کعبہ کے توڑنے کو چلا پھر راہ میں جو شہر اور جو قوم کے ملتی تھی تو اُس شہر اور قوم کے لوگ عاجزی اور زاری کرتے تھے کہ اس گھر کو نہ چھیڑ اور جو چھ کو چاہیے بدلے میں اُس کے ہم سے لے اُس مرد نے ہرگز قبول نہ کیا یہاں تک کہ مکہ معظمہ کے متصل پہونچا اور مکے والے یہ خبر سنکر اپنے لڑکے بالے مال اسباب لیکر پہاڑوں پر چلے گئے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبدالمطلب تنہا مکہ معظمہ میں رہ گئے تھے جب یہ حال دیکھا تو وہ بھی حیران اور پریشان ہو کر مدینہ منورہ کے منظر تھے کہ ایک سبز چڑیاں حد کے کیطرف سے کہ دریا کے شور کا بند رہے اور مکہ معظمہ سے مغرب کی جانب کو واقع پھل کھنول جمع ہو کر ابرہہ کے لشکر کیطرف متوجہ ہوئیں اور ہر چڑیا کے پاس اُن چڑیوں میں سے تین تین کنکریاں تھیں مسور سے بڑی اور چنے سے چھوٹی ایک تو چمنچ میں اور دو دو پنچوں میں پھر جب برابر اُس لشکر کے پہونچیں تو اُن کنکریوں کو ڈالنا شروع کیا اور خاصیت اُن کنکریوں کی یہ تھی کہ جس کے سر پر لگتی تھی تو اُس کے پاخانہ کی راہ سے نکل جاتی تھی اور اندر اُس کا قلب جلا دیتی تھی اور یہ حادثہ دایمی عمر میں ہوا تھا جو مکہ معظمہ سے چھ کوس پر عرفات کے رستے میں ہے اور اس حالت میں وہ لشکر اُس جنگل میں تھا اور بڑا ہاتھی اُس کا جس کا نام محمود تھا اُس نے جنگل میں گھٹنے ٹیک دیے تھے اور ٹھٹھک رہا تھا اور ہرگز قدم آگے نہ رکھتا تھا دوسرے ہاتھی بھی ٹھٹھک رہے تھے اور جب ہاتھیوں کو مین کی طرف لے چلتے تھے تو جلد جلد چلتے تھے اور جب کعبہ شریف کی طرف کو ہانکتے تھے تو گھٹنے ٹیک کر

ایک عذاب آسمانی دوسرا اُن کو نصیب ہوا چنانچہ فرماتے ہیں ذَاذَسَلَّ عَلَیْہِمْ اور بھیجے اُن پر طیرا ابابیل اُڑتے جانور غول کے غول اور ابابیل کا لفظ اصل لغت میں جوق جوق کے معنوں میں ہے اور اس کا واحد متعل نہیں ہے لیکن قیاس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا واحد ابیل یا بول یا بالہ ہے اور عُرْف میں ابابیل اُن جانوروں مشہور کو کہتے ہیں اور غیبی جانور جو سنگریزے لیکر آئے تھے اسی صورت کے تھے اور جو اصحاب فیل بڑے بڑے جانوروں کو کہہ رہے تھے خاتمہ کعبہ کے گرانے کو لائے تھے تو اُن کے مقابلے میں ایک لوثی ضعیف جانور کو چھوٹے سے چھوٹا اسباب کہ کنکریاں ہیں دیکر اُن پر بھیجا تاکہ لوگ معلوم کر لیں کہ تائید اُنہی کے سبب سے ضعیف مخلوق بڑی قوی مخلوق کو زیر کرتی ہے اور بغیر کسی مدد کے بڑی زبردست مخلوق سے کچھ نہیں ہو سکتا ترجمہ یہ ہے کہ تنہا تنہا تیرے پیچھے ہارے تھے وہ جانور اُن لشکر والوں کو پتھروں سے جو کھنکر کے قسم سے تھے اور سبیل معرب ہے مشکل کا یعنی وہ مٹی کے ایک کمر پتھر کی طرح پر ہو جاوے جس کو ہندی زبان میں کھنکر کہتے ہیں اور غول کے غول لانے میں اُن چڑیوں کے ایک حکمت تھی یعنی جب پتھر مارنا شروع ہوگا تو لوگ ہر طرف کو بھاگیں گے تو جانور بھی غول کے غول چاہیں کہ ہر طرف کے بھاگنے والوں کا کام تمام کر دے اور تاثیر اُن کنکریوں کی جو کچھ اُن کے بدنوں پر ظاہر ہوئی تھی بیان اُس کا اس آیت میں ہے کہ تَحْمِلُہُمْ کَهَفَیْفًا تَکْوِلُ ہ پھر کڑوا لانا لشکر والوں کو جیسے گھاس کھائی ہوئی یعنی گھاس جو جانور کھاکے آخور چھوڑ دیتے ہیں اور یہ اشارہ ہے اعضاء کے ٹوٹ پھوٹ جانے کی طرف یعنی شکل اور صورت اور بدن سب بگڑ گیا اور یہ تاثیر بھی خوارق عادات سے ہے گویا کہ اُن پتھروں میں یہ کچھ زہر تھا کہ بدن پر لگتے ہی سارا بدن چکنا چور ہو جاتا تھا اور یہ ہوسٹ اور خشکی سراپت کر جاتی تھی اور جو رُست سارے اُٹھ پتھر جاتے تھے اور یہ قصہ عذاب الہی کا ایک نمونہ تھا اور کئی خرق عادت کو شامل تھا اول تو ٹھٹھک رہنا ہاتھیوں کا کہ بیٹھ بیٹھ جاتے تھے پر ایک جہم آگے نہ رکھ سکتے تھے دوسرا چڑیوں کا انا اس کثرت اور ہجوم کے ساتھ دریائے شور کی طرف سے کہ ظاہر میں پرندوں کی بود و بادش کی جائے نہیں ہے اور بعد اس واقعے کے بھی پھر اُن چڑیوں کو کسی نے نہیں دیکھا نیز یہ کہ اُن کنکریوں کا لانا کہ کہیں اُن کا ٹھکانا

معلوم نہیں ہے پتہ تھا یہ کہ کیا کچھ تاثیر قوی اُن کنکریوں میں رکھی تھی واللہ اعلم بالصواب

سورۃ القریش

یہ سورۃ مکی ہے اسمیں چار آیتیں اور سترہ کلمے اور تہتر حرف ہیں اور قریش نام ہے ایک قبیلہ کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اصحاب کہا جی بھی اسی قبیلے سے تھے اور یہ قبیلہ رہنے والا مکہ معظمہ کا ہے اور بیت اللہ کی اور چاہ زمزم کی خدمت ہمیشہ سے اُن ہی کو سپرد ہے اسلواسطے رہنے والے اور رینین من اور شام کے اور دوسرے عرب کے شہروں کے بیت اللہ کی حرمت کے سبب سے اس قبیلے کو معظم اور کرم جانتے تھے اور ہماں یہ جاتے تھے نذر اور نیاز اور مہمانیاں اور قربانیاں اگلو ملتیں تھیں اور تجارت کا مال کہ اُنکے ساتھ ہوتا تھا کوئی محصول اُس کا نہ لیتا تھا اور چوراہے اور قطاع الطریق بھی خانہ کعبہ کے ادب سے اُن سے تعرض نہ کرتے تھے اور ہمیشہ اس قبیلے کی عادت تھی کہ سردی کے دنوں میں یمن کی طرف کہ گرم ملک ہے جاتے تھے اور طرح طرح کے فائدے تجارت کے اُٹھاتے تھے بلکہ تدریں اور نیازیں بھی لاتے تھے اور گرمی کے موسم میں اسبطر شام کو جاتے تھے اور ہمیشہ اسبطر سے سفر کیا کرتے تھے اور دولت و دنیا بہت سی کمالات تھے اور اسی وسیلے سے مکہ معظمہ میں بخوبی تمام گذران کرتے تھے اور باوجود اس بات کے کہ مکہ معظمہ کا شہر کوہستان اور گھستان میں واقع ہے اور زمین وہاں کی کمال خشک ہے کہ زراعت اور درخت اسمیں سرسبز نہیں ہوتا حق تعالیٰ اس سورۃ میں اُن نعمتوں کی قریشوں کو یاد دلانا ہے اور فرماتا ہے کہ اگر کوئی نظری کرد اور باری تعالیٰ کی ذات پاک کے عمدہ کمالات کو اور اسکی بے انتہا نعمتوں کو کہ عرش سے فرش تک کباب ہیں نہ جانو تو اس بڑی نعمت کو جو خانہ کعبہ کی برکت سے تھکے حق میں امداد فرمائی ہے خود بخود سمجھ لو اور انا کرنے میں اُس کے شکر کے بموجب عبادت کے قیام کرو اور اسی واسطے اس سورۃ کا نام سورۃ قریش رکھا ہے کہ اس سورۃ میں خاص قریشوں کے احسان کا ذکر ہے اور حقیقت میں قریشوں پر احسان کرنا تمام عالم پر احسان ہے اور اُن سے عبادت کی طلب کرنا گویا تمام بنی آدم سے عبادت کی طلب ہے اور مرتبہ اُن کا تنوعیت میں مانند قرآن مجید

کے ہے بہ نسبت دوسری کتابوں کے تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ عالم کی اصلاح اور شرک اور کفر کے دفع کرنے کی واسطے متعلق ہوا اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کام کی واسطے اختیار فرمایا سو پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر ارادہ اور لوازمات اس ارادے کے اور علم اور معرفتیں کہ اس مہم عظیم سے تعلق رکھتی تھیں القا ہوئیں پس لازم ہوا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جاری کرنے میں اس مہم کے استعانت اپنے قبیلہ کی طرف کریں اس واسطے کہ قبیلہ آدمی کا اخلاق اور اوصاف کے پہچاننے میں دوسروں کے بہ نسبت پیشقدمی رکھتا ہے اور جو اطلاع کہ اس شخص کے احوال پر ان کو ہوتی ہے دوسروں کو نہیں ہوتی ہے اور یہ بھی ہے کہ فکر کی قوت اور ذہن کی صفائی اور استعداد کی نزدیکی اور حمیت داعیہ کی قرابت والوں میں زیادہ ہوتی ہے غرض کی نسبت سے پس گویا کہ قبیلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد شرف ہونے کے شرف اسلام سے ساری امت کے بہ نسبت حکم پیغمبر کا رکھتا ہے اور امتوں کی نسبت سے اس واسطے حدیث شریف میں آیا ہے کہ تعلقون من قریش ولا تعلموها یعنی سیکھو قریش سے اور نہ سکھاؤ ان کو اور یہ بھی فرمایا ہے کہ الناس تبع فی ہذا الشان بقریش یعنی سب آدمی اس بات میں تابع ہیں قریش کے اسی واسطے قرآن مجید ان ہی کی زبان میں نازل ہوا تاکہ وہ موافق اپنے پیدائشی سلیقے کے اس کی باریکیوں کو سمجھیں اور دوسرے لوگوں کو بتا دیں یعنی معنی نبوت کے سب قریشوں میں برا کندہ اور منتشر ہیں اور ازل الازال میں مقدر تھا کہ ریاست دین کی اور سلطنت اسلام کی ابتداء ہجرت سے چھ سو چھیتر سال کے آخر تک قریش میں رہیگی بعد اس کے چنگیزی ترکوں کے ہاتھ سے خراب ہو گی اور ترک مستطہوں کے چنانچہ خوف کا لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے یعنی اس لفظ سے تاریخ جو بھی جاتی ہے یہ بات بنی آدم میں پیدائشی ہے کہ دین اور مذہب میں اکثر تابع رئیس کے ہوتے ہیں پس مقتضا حکمت کا یہی تھا کہ اول ان کی اصلاح کی واسطے کوشش کیجاوے تاکہ اور لوگ چار و ناچار ان کی درستی سے درست ہو جاویں گے اور سبب اس سورۃ کے نازل ہونیکا

اسی تقریر سے واضح ہوتا ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

کہلا یلف قریش کا یہاں پر لام قسمیہ ہے جیسے اللہ لا یؤخّرہ الا جمل میں اللہ کی قسم ہے
 کہ وقت نہ طے گا یعنی قسم ہے قریش کے اُلفت دینے کی اور قریش نظر بن کنانہ کی اولاد کو
 کہتے ہیں کہ تیرھویں دادا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں اس واسطے کہ حضرت محمد بن
 عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن
 لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ ہیں اور جو شخص کہ نضر بن کنانہ کی اولاد
 میں ہے وہ قریش میں داخل ہے اور اُس کو قریشی کہتے ہیں اور قریش نعت میں نام ہے
 ایک جانور کا دریائی جانوروں میں سے کہ سب جانوروں کو کپڑے کھا جاتا ہے اور سب پر
 غالب ہے اور اولاد نضر بن کنانہ کی گردش زمانہ کے سبب نئے کے شہر سے شفرق ہو کر تمام
 ملکوں میں بکھر گئی تھی قصی نے کہ پانچویں دادا آنحضرت صلی اللہ علیہ کے ہیں اُن سب کو
 ادھر ادھر سے بلا کر پھر مکہ معظمہ میں بسایا اسی واسطے قصی کو مجمع کہتے ہیں اور اس قبیلے کو کہ
 اور قبیلوں سے زبان کی فصاحت میں اور شجاعت اور سخاوت اور ہمت کی بلندی میں
 اور نسب کی صحت میں غالب تھا اُس جانور کے نام پر نام رکھا اِنِیْلَ فِیْہُمْ رَحْلَۃُ الشَّتَآءِ
 قَالَتِیْفٌ ذُوْکَرٌ ہونا اُن کا سفر میں جاڑوں کے اور گرمی کے کہ مین اور شام کی طرف
 اُن کو اتفاق پڑتا تھا اور اِس قسم کے کھانے میں اِس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اِس
 صحن میں حق تعالیٰ کی تدبیر عجیب اُن کی معاش کے فراخی کی واسطے جلوہ گرہ ہوئی ہے
 اور اُس مسبب الاسباب کے کمال حکمت پر دلالت کرتی ہے اِس واسطے کہ جس شہر کے رہنے
 والے گرد و نواح سے اُس شہر کے اپنی معاش پیدا نہ کر سکیں زمین کی قحطانہ کی اور کوہستان کی
 سنگلاخی اور ہوا کی خشکی کے سبب سے تو کچھ عجیب نہیں کہ وہ شہر دیران ہو جاوے اور لوگ
 وہاں کے تلاش معاش کی واسطے ملک در ملک چلے جاویں پھر آبادی اُس شہر کی اِس عجیب
 تدبیر کے ساتھ محفوظ رکھی کہ وہاں ایک گھراپنے نام کا تعمیر فرمایا اور لوگوں کے دلوں میں
 اُس گھر کی عظمت ڈال دی اور اُس گھر کے بنادروں کو جاڑوں کے اور گرمیوں کے سفر کی واسطے
 مائل کیا کہ ہر ملک اور ضلع سے مناسب موسم کے مال اور اسباب لے کر اُس شہر میں لاویں

اور اُن کے رہنے کا سبب اُس بقعۃ الخیر سے منقطع نہ ہو جاوے آدر یہ بات بھی ہے کہ ہمیشہ سفر میں رہنا ملال خاطر کا سبب ہے خصوصاً عین سردی اور شدت گرمی میں لیکن اس قبیلے کو اصلاً اس تکلیف کا رنج نہ ہوتا تھا پس گویا خرق عادت ہو گیا اور اس بات کے لائق ہوا کہ اُس کی قسم کھائی جاوے آدر یہ بھی ہے کہ خوگر ہونا اُن کا سردی اور گرمی کے سفر میں بعد نبی ہونے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی ترقی کا سبب ہوا کہ چھوڑنا دین کا ہجرت میں اُن پر شاق نہ ہوا بعد اُس کے جہاد کیواسطے اور دور کے ملکوں پر جانا اُن کو آسان معلوم ہوتا تھا اسی واسطے مدینہ منورہ سے کابل تک اور قسطنطنیہ اور اندلس تک متفرق ہو کر دین حق کو پھیلا یا آدر یہ بھی ہے کہ اس ہمیشہ کے سفروں میں لوگوں کی خصلتوں اور عاداتوں کا تجربہ بھی کما حقہ ہو گیا تھا پھر جس وقت کہ دینی اور دنیوی ریاست اُن کے ہاتھ میں آئی تو یہ بات خوب مفید پڑی اسی واسطے تھوڑے سے عرصے میں رواج دینا دین و ایمان کا اور شہروں اور ملکوں کا فتح کرنا اُن کے ہاتھ سے بہت آسانی سے سرانجام پایا تو یہ عادت سفر کی اُن کے حق میں ایک عجیب نعمت اور ایک عظیم دولت تھی کہ دونوں جہان کی سعادت اور دین و دنیا کی ریاست اُس کے سبب سے حاصل کی ہر چند کہ سرگردانی اور صحرا نوردی کی صورت پر ہوا اور جب اس نعمت کو باوجود اس عظمت کے کہ کھیتی تھی ان کو یاد دلایا تو اس کے شکرانے میں عبادت طلب فرماتے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدِ ۖ پھر چاہیے کہ عبادت کریں قریب اِس گھر کے صاحب کی اس واسطے کہ عظمت اور بزرگی اُنہی لوگوں کے دلوں میں اور ان کے معاش کی فراخی اور ان کا بے غم ہونا دشمنوں سے یہ سب اسی گھر کی مجاہدہ اور آستانے کی درباری کی برکت سے ہے پھر جب دوسرے لوگ اِس مکان سعادت نشان کے خادموں سے اِس طور کی تعظیم اور تکریم سے پیش آویں تو ان خادموں کو لازم ہے کہ اِس گھر کے صاحب کی کمال دوسے کو تعظیم اور تکریم کریں اسی واسطے رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدِ کا لفظ اس مقام پر لائے ہیں گویا اشارہ کرتے ہیں کہ اگر ازراہ کوہ نظری کے ربوبیت حق تعالیٰ کی تمہاری نظروں سے محبوب ہے لیکن عظمت و بزرگی تو اِس گھر کی ظاہر اور کھلی ہے اور اگر جناب الہی کو اِس گھر کا صاحب سمجھ کر عبادت کرو تو بھی سزاوار ہے اَلَّذِي اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ ۖ جس نے کھانا

دیا ہے اٹکو بھوک سے یعنی رہنے کی جگہ انہی زمین بے لھیتی کے اور جنگل بغیر گھاس کا ہے سو وہ تو قابل اس بات کے تھا کہ رہنے والے وہاں کے بھوک سے مر جاویں اگر تدبیر الہی آباد کر نیکی بیت اللہ کے جلوہ گر نہ ہوتی تو لوگوں کو وہاں کے روٹی کا ٹکڑا ملنا مشکل پڑتا دَا اَمْتُمْ مِّنْ خَوْفِہٖؕ اور امن دیا اُن کو ڈر سے باوجود اس بات کے کہ عرب کے قبیلوں میں قتل اور لوٹ اور ہندی اس قدر مروج تھی جس کی حد و نہایت نہ تھی لیکن بیت اللہ کے گرد اگر حرم شریف کی حد تک کہ بعضی طرف دس کو س ہے اور بعضی طرف چھ کو س اور کسی طرف سے تین کو س ہے ہرگز تعرض و مزاحمت نہ کرتے تھے بلکہ اگر کوئی کسی کے باپ اور بیٹے کو مار کر حرم میں جا بیٹھتا تھا تو اُس کا پچھانہ کرتے تھے اور بعضوں نے کہا ہے کہ ان سب امنوں کے سوا ایک امن اور ہے کہ حرم کے رہنے والے کو مجذام کا مرض ہرگز نہیں ہوتا چنانچہ یہ بات مدت دراز سے

تجربے میں آئی ہے واللہ اعلم

سُورَةُ الْمَاعُونِ

یہ سورۃ کئی ہے اس میں چھ آیتیں اور پچیس کلمے اور سو اُسو حروف ہیں اور اس سورۃ کو سورۃ الماعون اس واسطے کہتے ہیں کہ منع کرنا ماعون کا جو احسان کا ادنیٰ مرتبہ ہے سبب ہے حجاب کا اور باعث ہے عقاب کا پھر جو حق کہ اپنے اوپر واجب ہیں خواہ حق اللہ ہوں خواہ حق العباد اُن کے ادا نہ کرنے سے ڈرا جائیے اور ڈرنا ان کاموں سے عین مقصد ہے قرآن کا اور نصف اس سورۃ کا کافروں کے حق میں ہے اور نصف منافقوں کے حق میں اور اسکے نازل ہونے کا سبب یہ ہے کہ ابوجہل مردود کی یہ عادت تھی کہ جب کوئی مالدار بیمار ہوتا تھا تو اُس کے پاس آکر بیٹھتا اور کہتا کہ اپنے یتیموں کو مجھ کو سپرد کر اور اُن کا حصہ میرے پاس امانت رکھ کہ میں خبر گیری اور خد متکذاری انہی بخوبی ادا کروں گا اور دوسرے وارث اُن پر زیادتی نہ کر سکیں گے پھر جب اُن کا مال اپنے قبضے میں کر لیتا تو یتیموں کو اپنے دروازے سے ہانک دیتا پھر دسے بچارے تنگے جھوکے در بدر گلی کوچوں میں روتے ہوئے مارے مارے پھرتے اسی طرح سے ایک یتیم ننگے سر ذات کا مارا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس

اگر اُس ملعون کی فریاد کرنے لگا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اُس یتیم کی رعایت کیواسطے اُس ملعون کے پاس تشریف لیگئے اور اُس کو پریشش سے قیامت کے دن کی ڈرایا اُس ملعون نے مقابلے میں اُس وعظ اور نصیحت کے جزاکے روز کا جھٹلانا اور انکار کرنا شروع کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہو کر دولت خانے کو تشریف لائے پھر یہ سورۃ نازل ہوئی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَرَآَیْتَ الَّذِیْ یُکَذِّبُ بِالْاٰیٰتِ ۚ کَیْۤا وَکَیْۤا تَوْتٰۤی اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اُس شخص کو جو جھٹلاتا ہے اور جھوٹ سمجھتا ہے دین کو یعنی ملت کو اور جزا کو اور دین ان دونوں معنوں میں آیا ہے اور نہال و دونوں معنی ہو سکتے ہیں اسواسطے کہ ظلم کرنا یتیموں اور بیسکوں پر اور رحم نہ کرنا فقیروں اور محتاجوں پر ملت کے جھٹلانے کی علامت ہے اور جا بجا دین میں تاکید ایسی بات کی ہے اور جزاکے باور نہ کرنے کی بھی علامت ہے اس واسطے کہ جو شخص جزا کو معتقد ہے اور اس کو سچ جانتا ہے وہ خدا سے ڈرتا ہے اور جو خدا سے ڈرتا ہے وہ یہ کام نہیں کرتا اور اس قسم سے خطاب کرنے میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر کوئی چاہے دین کی تکذیب کر نیوالوں کو علامت سے دریافت کرے تو چاہیے کہ ان علامتوں کو خیال کرے فَذَٰلِکَ الَّذِیْ یُکَذِّبُ بِالْاٰیٰتِ پھر وہ جھٹلانے والا دین کا وہ شخص ہے کہ زور سے دھکیلتا ہے یتیم کو یعنی سید زوری سے یتیم کا حق کھاتا ہے اور یتیم سب ضعیفوں سے ضعیف ہے اور جو شخص کہ معتقد جزا کا ہے سواپنے خاص مال سے لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے خصوصاً ضعیفوں پر علی الخصوص یتیموں پر کہ اسباب صنعت کا انہیں کما حقہ موجود ہوتا ہے اسواسطے کہ خرو سال بھی ہوتے ہیں اور قوت کسب کی اور معاش کی تلاش کی نہیں رکھتے اور حیلہ اور تدبیر نہیں جانتے اور کوئی وارث اور والی بھی نہیں رکھتے کہ اُن کا حال پوچھے اور کام سنوارے سوا اگر احسان نہ کرے اور کچھ سلوک نہ ہو سکے پھر حق تلفی سے تو البتہ باز رہے آدور بالفرض اگر حق تلفی بھی کرے تو ایسے کی کرے کہ قوت مقابلے کی رکھتا ہو نہ ضعیف کی خصوصاً بیکس یتیم کی کہ وہ جناب الہی کے سوائے کوئی فریاد کا پونچنے والا نہیں رکھتا پس جو شخص کہ اس قسم کے سکین اور ضعیف پر بریدہ طرک ظلم کرتا ہے تو یقین ہے کہ خدا سے نہیں ڈرتا اور اعتقاد عملوں کی جزا کا نہیں رکھتا پھر بعد اس

علامت کے ارشاد فرمایا کہ یتیم کے ہانک دینے کی علت اس ملعون کو کمال نخل اور محبت مال کی ہے یہاں تک کہ ذَلَايَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ اور تاکید نہیں کرتا کسی کو کھانا کھلانے پر فقیر کے یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اپنے مال سے فقیروں کو دینا تو کیا ممکن ہے دوسروں سے بھی کھانا کھلانا فقیروں کو روا نہیں رکھنا پس نخل اس شخص کا نہایت کوہو چکا ہے اور معلوم ہوا کہ ہانکنا یتیم کا نخل اور مال کی محبت کے سبب سے ہے نہ اس یتیم کی مصلحت اور اس کے مال کی کفایت کیواسطے اور جب معلوم ہوا کہ ہانکنا یتیم کا اور کھانا نہ دینا فقیر کو باوجود اس بات کے کہ یہ دونوں عمل دین کے بڑے مرتبوں سے نہیں ہیں تو بھی دین کی تلمذ کی علامت ہوئی پھر جو لوگ کہ بڑے کاموں میں دین کے جیسے نماز اور زکوٰۃ ہے نخل کرتے ہیں اور خلل ڈالتے ہیں انکا حال تو اور بھی خراب اور انکا جھٹلانا دین کو زیادہ تر ظاہر ہوگا اسواسطے فرمایا ہے قَوْلِ اللَّهِ صَلِّتَن ۙ پھر خرابی ہے ان نمازیوں کی یعنی جو لوگ کہ مکلف نماز کے ہیں اور نماز ایک عمل سے فرق کرینو الا اسلام اور کفر میں الدِّينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۙ وہ نمازی کہ جو اپنی نماز کی حقیقت سے غافل ہیں یہ نہیں جانتے کہ نماز کس کی مناجات ہے اور مقصود نماز سے کیا ہے والا رب و رب لوگوں کے نماز پڑھنا اور بیٹھ بیٹھے لوگوں کے نہ پڑھنا اور اسی طرح فراغت کے وقت نماز کو یاد رکھنا اور کچھ دنیا کے کام میں ہوئے تو بھلا دین اور بعض ارکانوں کو حضوری سے ادا کرنا اور بعض ارکانوں میں دوسو سو اور خیالات میں چلے جانا یہ سب بے ادبیاں ان سے ظاہر نہ ہوتیں اسواسطے کہ حقیقت نماز کی مراقبہ حق کا ہے دل سے تعظیم کے طور پر اور کام میں رکھنا حواس اور قومی اور جوارح اور اعضا کا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف دل اور جان اور سب جوڑ بند دل کو عاجزی سے متوجہ کر دینا اور یہ بات ان تفرقہ کی گنجائش نہیں رکھتی یعنی دل کو ماسولۃ اللہ کی طرف لگانے سے اس طرح کی جمعیت حاصل نہیں ہوتی الدِّينَ هُمْ يَبْرَأُونَ ۙ وہ لوگ وہ ہیں کہ سب عبادتوں اور طاعتوں میں اپنی نمود کرتے ہیں یعنی فقط اپنی نماز ہی کو بر یاد نہیں کیا بلکہ تمام اعمال کو اپنے بسبب ریا اور سمعہ کے جط کر ڈالتے ہیں یعنی کیا نہ کیا برابر ہوتا ہے اور ریا ایک شاخ ہے شرک کی چھٹی ہوئی بلکہ شرک سے بھی قوی ہے دودھ سے اڈل تو یہ کہ ریا دالا لوگوں کو خدا سے زیادہ عزیز رکھتا

۱۶

ہے دوسرے یہ کہ شرک محض طاعت میں کرتا ہے کہ مقام توحید اور اخلاص کا ہے نہ استعانت اور استمداد میں کہ دنیا کے کاموں سے متعلق ہیں پس وہ حقیقت میں کفر کی سخت قسموں سے ہے اَعَاذَنَا اللّٰهُ مِنْهُ، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ؕ اور منع کرتے ہیں برتنے کی چیزوں سے اور تفسیر میں مَاعُونَ کی اختلاف ہے اکثر صحابیوں اور تابعین سے روایت ہے کہ ماعون زکوٰۃ ہے اور ریاء والا زکوٰۃ نہیں دیتا اس واسطے کہ واجب نفقہ جیسے جو روئے اور اقربا اور مہمان اور فقیروں کے جو وہ ادا کرتا ہے تو قصہ سختی کے خوف سے کہ اگر ادا نہ کرے گا تو حاکم سے کہہ کے زبردستی لیں گے اس واسطے کہ یہ حق بندوں کے ہیں اور دے لوگوں کے سامنے محکمے میں طلب کر سکتے ہیں اور زکوٰۃ تو فقط خدا ہی کا حق ہے پھر جو خدا سے نہیں ڈرتا ہے تو اُس کو کہا ہے کہ ادا کرے گا اور بعضوں نے کہا ہے کہ ماعون سے مانگے دینا گھر کا اسباب مراد ہے جس کا دینا پڑوسیوں اور محتاجوں کو مروج ہے جیسے ہانڈی دیگچہ پیالہ کٹورا سوئی دھاگہ ڈول کھٹاڑی پھاؤڑا اور اسی قسم کی اور چیزیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ ماعون کیا چیز ہے فرمایا کہ آگ اور پانی اور نمک اور یہ بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی کسی کو آگ دیتا ہے پھر جو کچھ اُس سے پکاتا ہے گویا کہ سب اُس نے دیا اور نمک بھی اسی طرح ہے اور جو کوئی کسی کو پانی دیتا ہے ایسی جائے پر کہ وہاں پانی کا قحط نہ ہو تو ایسا ہے جیسے بردہ آزاد کیا اور اگر ایسی جائے پر دے کہ وہاں پانی نایاب ہو تو گویا مَرُوے کو زندہ کیا

سُورَةُ الْكَوْثَرِ

یہ سورۃ مکی ہے اور اس میں تین آیتیں اور بارہ کلمے اور بیالیس حرف ہیں اور اس سورۃ کے نازل ہونے کا سبب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے دو صاحبزادے تھے قاسم اور عبداللہ کہ ملقب تھے طیب اور طاهر کے ساتھ اور یہ دونوں صاحبزادے بچپن میں بے درپے گزر گئے تو کافریہ طور طعن کے کہنے لگے کہ یہ پیغمبر اترے یعنی نسل اسکی منقطع ہو گئی بعد اس کے کوئی نہیں ہے کہ دین کو اس کے برپا اور قائم رکھیں اگر قریب ہے کہ اس کا دین جاتا رہے گا اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر مبارک کی تسلی

اور تضحیٰ کیواسطے یہ سورۃ نازل فرمائی اور اس سورۃ کا نام سورۃ کوثر اسواسطے رکھا ہے کہ اس میں ذکر کوثر کا ہے اور وہ ذکر دلالت کرتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمال بزرگی اور مرتبے کی بلندی پر قیامت کے دن کہ سب اگلے اور پچھلے انبیاء اور رسول اُسدن پیاس کی حالت میں اس حوض کے پانی کے محتاج ہونگے اور کوثر لعنت میں بہتی چیز کو کہتے ہیں مشفق ہے یعنی نکلا ہے کثرت سے اور بہت اولاد کو بھی شامل ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے اور اولاد کی دو قسم ہیں ایک حقیقی اور دوسرے مجازی سو ان دونوں قسموں سے کثرت آپ کو اس قدر ہے کہ کسی پیغمبر کو عشر عشر یعنی دسواں حصہ بھی اسکا حاصل نہیں ہوا اور علم کثیر کو بھی شامل ہے سو کثرت علم کی بھی اس اُمت میں جو کچھ کہ ہے ظاہر ہے اسواسطے کہ جو علم پہلوں کے جیسے یونانیوں اور فارسیوں اور ہندیوں کے تھے سب اُن کو پہونچے اور ان علموں کو اس اُمت کے عالموں نے اس طرح پر تحقیق اور صاف کر دیا ہے کہ اُن علم والوں کو بھی میسر نہیں ہوا تھا اور سوائے اس کے اور علم نے مثل نوح اور صرف اور معافی اور بیان اور تفسیر اور حدیث اور اصول اور فقہ اور علم حقائق اور معارف کے جو اس اُمت کو عنایت الہی سے ملے ہیں ہرگز اگلوں کو اُسکی خبر بھی نہ تھی اور بہت علموں اور خزانوں اور سلطنتوں کو بھی شامل ہے جو اس اُمت کو اُس کے فضل و کرم سے عنایت ہوئے ہیں لیکن کوثر کا لفظ عرف میں خاص نام ہے اُس حوض کا جو قیامت کے دن حشر کے میدان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت ہوگا اور حقیقت میں وہ حوض ایک نمونہ ہے خیر کثیر کا اور اُس وسعت اور کشادگی کے کمال کا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے مخصوص ہے اور اسی سبب سے کہا ہے کہ قرآن اور جاننا اس کا کوثر بولہ نازنینگانہ کو بھی کوثر کہا ہے اور کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ کو بھی کوثر کہا ہے اور حقیقۃ الامر وہی ہے جو پہلے ذکر ہو چکا اور حوض مذکور میں بوجیب احادیث صحیحہ کے پانی آتا ہے ایک جنت کی نہر سے اور وہ نہر بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیواسطے ہے اور اس کا نام بھی کوثر ہے اور معراج کی رات کو وہ سب نہریں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلا دی ہیں چوڑا اُس نہر کا ایک مہینے کے راستے کے برابر ہے اور کناروں پر اُس کے خیمے موتیوں کے اندر سے خالی کیے

ہوئے کھڑے ہیں اور آنجورے سونے اور چاندی کے آسمان کے تاروں کے مانند اُس نہر کے کناروں پر چننے ہیں اور گرداگرد اُس نہر کے درخت اُگے ہیں جن کی جڑیں سنہری اور شاخیں زردی اور لکڑی پتھر اُس کے موتی اور یاقوت ہیں اور مٹی اُس کی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے اور پانی اُس کا شہد سے میٹھا اور دودھ سے سفید اور برف سے ٹھنڈا جو کوئی ایک گھونٹ ایک بار اُس سے پیے لذت اور مزہ اُس کا کبھی نہ بھولے اور نہ کبھی اُس کو پیاس لگے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ مقرر دیا ہم نے تجھ کو حوض کوثر، کوثر کے دینے کی نسبت پہلے سے اپنی طرف فرمائی اس واسطے کہ مخاطب پیغمبر بلند قدر تھے اور انکی نظر بخشش اور نعمت پر نہیں پڑتی اُن کا منظور نظر منعم اور بخشے والے کی ذات پاک کے سوائے اور کچھ نہیں اس لیے تاکید کیواسطے پھر اَعْطَيْنَا میں منعم کو مکرر مذکور کیا گیا یا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ہر چند نظر تیری بہت بلند ہے ان چیزوں کی طرف خیال نہیں ہے لیکن جو ہماری دی ہوئی ہو تو واجب التعمیم ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ پھر نماز پڑھ اپنے پروردگار کیواسطے ایسی بڑی نعمت کے شکرانے میں ہر چند کہ شکر یہ کے مقام پر جو عبادت کرے مقبول ہے لیکن یہ نماز ایسی عبادت ہے کہ دنیا میں نمونہ کوثر کا ہے یعنی مناجات پروردگار کی اس میں شہد سے زیادہ میٹھی ہے اور انوار غیبیہ کہ اس میں چمکتے ہیں دودھ سے زیادہ سفید ہیں اور وہ یقین کہ اس سے حاصل ہوتا ہے برف سے بھی زیادہ سرد اور جو لطف اور دل کے چین نماز پڑھنے والے پر نازل ہوتے ہیں مسکے سے بھی زیادہ نرم ہیں اور سنن اور آداب کہ اس کو گھیرے ہوئے ہیں اور زندگی معنوی کی سرسبزی کے نشان ہیں وہ مانند درختوں زمرہ کے ہیں اور ذکر اور تسبیحیں کہ ہر رکن میں مقرر ہیں مانند چاندی سونے کے برتنوں کے ہیں کہ محبت الہی کی شراب گھونٹ گھونٹ اُن سے باطن میں جاتی ہے اور شوق کی پیاس کو تسکین بخشی ہے اور اس جگہ رَبِّكَ فرمایا لَنَّا نہ فرمایا کہ تا اُس بات کی طرف اشارہ ہو کہ وہ شکر کہ مناسب مرتبہ و بزرگی اُس ذات پاک کے ہے کسی بشر سے اور انہیں ہو سکتا اور انتہا ہر بشر کے شکر کی یہ ہے کہ مقابل مرتبہ ربوبیت اللہ تعالیٰ کے ہو نہ نسبت اس شخص کے اور جو کوثر کو حوض فرزندوں کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرمایا

ہے تو لازم ہوا کہ ایک اور شکر فرزند دینے کے شکرانے کی قسم سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طلب کریں اس واسطے فرمایا کہ **دَاخِرٌ** یعنی قربانی کر جیسا کہ اور لوگ فرزند عطا ہونے کے بعد عقیقہ کو قربانی کرتے ہیں اور حقیقت بخیر اور ذبح کی یہ ہے کہ شکر اُسی کے مقام میں مال اور جاہ کا اور دوسری مرغوب چیزوں کا خرچ کرنا معمول سب آدمیوں کا ہے لیکن جان دینا دستور نہیں ہے اس واسطے اس شریعت میں جان دینے کے عوض میں ذبح کرنا جانور کا مقرر ہوا ہے تو ظاہر میں مال دینے کی صورت اور حقیقت میں حقیقت جان دینے کی ہوئی اور یہ بھی سمجھ لیا چاہیے کہ آپ کو یا اپنے بیٹے کو یا اپنے غلام کو ذبح کرنا اس شریعت میں جائز نہیں ہے اس واسطے کہ جان آدمی کی کسی کی ملک نہیں ہوتی ہے سوائے خدا کے اس واسطے مار ڈالنا غلام اور لونڈی کا رد انہیں ہے ملکیت آدمی کی آدمی پر صرف ملک اور منافع اور کمائی پر اُس کے ہوتی ہے پھر جس آدمی سے اُسکی لونڈی یا غلام کی جان طلب کیے تو اس حکم کی فرمانبرداری سوائے اس کے کہ جان کسی جانور کی جو خاص اسی کا پالا ہوا ہو یا کسی اور آدمی کا دے چارہ اور علاج نہیں ہے اور یہی ایک نکتہ اور بھید ہے اس بات میں کہ قربانی سوائے چار قسم کے جانور کے کسی اور پر درست نہیں ہے ایک اونٹ دوسرے گائے تیسرے بھیت چوتھے بکری کہ حقیقت میں نفع لینا آدمی کا ان ہی چار قسم سے ہے جیسے گھی دودھ دہی سوار ہونا بوجھ لانا کھیتی کرنا نسل کو پالنا بخلاف دوسرے جنگلی جانوروں اور درندوں کے کہ یہ بات ان میں نہیں پائی جاتی **إِنْ شَاءَ رَبُّكَ** ہوا **الْبَنَرُ** بیشک دشمن تیرا وہی ہے پیچھے لگنا اور لفظ **ابتر** کا عرب کی اصطلاح اور محاورے میں اُس شخص کے حق میں بولتے ہیں کہ نسل اُس کی باقی نہ رہے اور ذکر خیر اس کا جاری نہ ہو اور اس آیت میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ نسل ظاہری اور باطنی تمھاری قیامت تک باقی رہیگی اور تمھاری اُمت کے لوگ مہسوں اور مناروں پر چڑھ کے تمھارا نام اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ پکارا کریں گے اور پانچوں وقت نماز میں اور سوائے اُس کے تم پر درود بھیجا کریں گے اور تمھاری محبت میں جاننازیاں کریں گے اور نہزاروں عاشق تمھارے نام کو اپنا طلیقہ کر کے ہر سال تمھاری قبر کی زیارت کو دوڑیں گے پس ذکر خیر تمھارا جاری رہیگا اور دشمن تمھارا ایسا کنام ہوگا کہ کوئی نام بھی اُس کا نہ لے گا

مگر لعنت اور پھٹکار کے ساتھ تو حقیقت میں ابر اور بیچھا کٹا دشمن ہی تمہارا ہے

سُورَةُ الْكَافِرُونَ

یہ سورۃ کئی ہے اسیں چھ آیتیں اور چھ تیس کلمے اور ننانوے حرف ہیں اور اس کے نازل ہونیکا سبب یہ ہے کہ قریش کے کافروں میں سے ایک جماعت نے جیسے ابو جہل اور عاص بن زحل اور ولید بن مغیرہ اور اسود بن عبدالغوث اور اسود بن عبدالطلب نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی زبانی پیغام بھیجا کہ تم ہمارے معبودوں کی فرمانبرداری کرو اور بڑا نہ کہو اور اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں انکی شفاعت کا اقرار کرو تو ہم بھی تمہارے معبود کی بزرگی کے قائل ہوں اور اسکی عبادت کریں حق تعالیٰ نے انکی اس بات کے جواب میں یہ سورۃ بھیجی اور اس سورۃ کو سورۃ کافرون اسواسطے کہتے ہیں کہ اس سورۃ کے مضمون میں کمال جدائی ہے مسلمانوں اور کافروں میں عبادت کے مقدمے میں جس کے واسطے سب پیدا کیے گئے ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۝ ۱ کہہ تو اے مجھ کو اے کافرو اور مراد کافروں سے دے لوگ ہیں کہ جو کفر ہی کی حالت میں مر گئے اسواسطے کہ جو شخص آخر کو ایمان لایا عند اللہ کافر نہیں ہے گو کہ ظاہر میں لوگوں کی نظر میں کافر معلوم ہوتا ہے ۝ ۲ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝ ۳ انہیں پوجتا ہوں میں اُس چیز کو جس کو تم پوجتے ہو اسواسطے کہ معبود تمہارا پتھر ہے یا درخت یا پانی یا آگ یا ستارہ یا شیطان یا فرشتہ یا روح کسی بزرگ کی اور ان سب چیزوں کو میں لائق عبادت کے نہیں جانتا ہوں اور اگر ان کو معبود ٹھہرتے ہو اس اعتقاد سے کہ دے چیزیں معبود حقیقی کے مشابہ ہیں یا معبود حقیقی اُن میں سما گیا ہے یا ایک ہو گیا ہے تو حقیقت میں عبادت تمہاری نہیں ہوتی مگر اس چیز کی طرف جو معبود نہیں ہے ۝ ۴ وَلَا أَنْتُمْ عٰبِدُونَ مَا آَعْبُدُ ۝ ۵ اور نہ تم پوجنے والے ہو اُس چیز کو جس کو میں پوجتا ہوں یعنی ہر چند کہ تم اپنے معبودوں کو صفات الہی کا منظر جان کر پرستش کرتے ہو لیکن صفات الہی کا منظر مخلوقات میں موافق انکی استعداد کی فراخی کے ہے اور کوئی مخلوق اس بات کی لیاقت نہیں رکھتی ہے کہ صفات الہی کا حقہ اُس میں نمود فرمادیں والدادہ مخلوق

مخلوق نہ ہوگی اور اگر تم ان مظہروں میں کمال ظہور کا اعتقاد رکھتے ہو تو حقیقت میں اس اعتقاد سے صفات الہی میں نقصان لازم آتا ہے تو کسی طور سے ذات الہی معبود تمہاری نہیں ہے وَلَا اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ۚ اور نہ میں پوجنے والا ہوں اُس چیز کو جس کو تم نے پوجا ہے یعنی اگر میں عبادت کرتا ہوں اسمائے الہیہ کو اور تم عبادت کرتے ہو صورتوں کو اسموں کی اور اعلیٰ کی عبادت کرنے سے ادنیٰ کی عبادت لازم نہیں ہو جاتی وَلَا اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَّا اَعْبَدْتُمْ اور نہ تم پوجنے والے ہو اُس چیز کو جس کو میں پوجتا ہوں اس واسطے کہ عبادت تمہاری فقط صورتوں کو ہے اسموں کی اور میری عبادت اُن اسموں کی حقیقت کی طرف رجوع ہونیوالی ہے لَكُمْ عِبَادَتُكُمْ ۚ تمکو تمہارا دین جس میں مظہر مشتبہ ہو گیا ہے ظاہر سے اور صورت مشتبہ ہو گئی ہے حقیقت سے وَلَیْ دِیْنٌ ۙ اور میرے واسطے میرا دین جس میں کسی طرح کا التباس اور اشتباہ نہیں پس یہ دونوں دین نہ اصول میں مشارکت رکھتے ہیں نہ فروع میں اور نہ تامل کی صورت میں اور اس مضمون کو دو جگہ پر مکرر لانا محض اسی واسطے ہے کہ مشرکین دو قسم کے ہیں ایک قسم تو وہ ہیں کہ اپنے معبودوں کو صفات الہی کے کمال کا مظہر اعتقاد کرتے ہیں اور اُن کی عبادت کو خدا کی عبادت جانتے ہیں اور دوسری قسم وہ لوگ ہیں کہ غرض اُنھی اسمائے الہی کی عبادت ہے لیکن صورت کے پردے میں اور اہل حق کے نزدیک یہ دونوں مردود ہیں سو ان دونوں فرقوں کی نفی کے واسطے اس عبارت کو مکرر لائے ہیں بعضوں نے حال اور استقبال پر جَوَلَا اَنَا عَابِدٌ وَلَا اَنَا عَابِدٌ کے لفظ سے مفہوم ہوتا ہے حل کیا ہے اور ایک طائفے نے حال اور ماضی کی نفی پر کافروں کی طرف سے جَوَمَّا اَعْبَدْتُمْ وَلَا مَّا عَابَدْتُمْ کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے حل کیا ہے فالکل محتمل یعنی ان سب معنوں کا احتمال ہو سکتا ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی اس سورۃ کو پڑھے تو گویا چوتھائی قرآن پڑھا اور تفسیر کواشی میں لایا ہے کہ اس سورۃ کو اور سورۃ اخلاص کو مشتقین کہتے ہیں اور جو کوئی کہ اس سورۃ کو اور سورۃ اخلاص کو پڑھیں گا تو کفر و نفاق سے پاک رہیگا اور مسنون ہے کہ فجر کی سنت کی اول رکعت میں اس سورۃ کو پڑھے اور دوسری میں قل ہو اللہ احد کو اور مشہور یہ بات ہے کہ یہ سورۃ مشوخ ہے قتال کی آیت سے لیکن تحقیق یہ ہے کہ مشوخ نہیں ہے اس واسطے کہ اس

سورۃ کا مضمون مسلمانوں اور کافروں کے دین کی کمال جدائی اور فرق کے بیان میں ہے نہ کہ کافروں سے بالکل تعرض نہ کرنا بلکہ مسلمانوں کے دین میں جہاد اور قتال بھی داخل ہے پس منسوخ ہونا اس کا قتال کی آیت سے کسی وجہ سے ثابت نہیں ہوتا

سُورَةُ النَّصْرِ

یہ سورۃ مدنی ہے اور اس سورۃ کو سورۃ فتح بھی کہتے ہیں اس میں تین آیتیں اور انیس کلمے اور انسانی حرف ہیں اور اس سورۃ کو سورۃ تودلیہ بھی کہتے ہیں اس واسطے کہ اس سورۃ کا مضمون آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے نزدیک ہونے سے خبر دینا ہے اور امت کے رخصت کر دینا حکم ہے اور اس سورۃ کا مضمون یہ ہے کہ جب انبیاءوں سے وہ کام جو دنیا میں اُنکے ہونے پر موقوف تھا سرانجام پا چکا تو چار ناچار اُن کو رجوع الی اللہ اور داخل ہونا عالم ارواح میں ضرور ہوا اس واسطے کہ یہ عالم فانی بھرا ہوا دکھ دردوں کا اور نقصانوں کا ہے رہنے کی بجائے اس قسم کی ارواح مقدسہ کی نہیں ہے فقط ضروری کاموں کی تدبیر کی واسطے ان کو اس ناقص گھر میں نازل کرتے ہیں اور ضرورت کے قدر ان کو یہاں رکھتے ہیں اب معلوم کیا چاہیے کہ جو وہاں سے بغیر صلے اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں کون کون سے ضروری کاموں کی واسطے تھا اور وہ ضروری کام کب سرانجام کو پہنچے تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ سچے دین میں خلل ڈالنے والی اور سیدھی راہ سے ہٹا کر نیوالی چار چیزیں ہیں اول نفس دوسرے شیطان تیسرے کفار جو شوکت اور حکومت رکھتے ہوں چوتھے منافق بد باطن کہ چھپے چھپے لوگوں کے دلوں میں شبہ ڈالتے ہیں اور اگلے انبیاء نفس اور شیطان کے شر اور وسوسے کو دفع کرنے کی واسطے مبعوث ہوتے تھے اس واسطے کہ شران دونوں کا سب شر دلوں کی جڑ ہے اور کفار اور منافق بھی فرمانبرداران دونوں کے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث کرنا ان چاروں چیزوں کا دفع کرنا علیحدہ علیحدہ منظور ہوا اس واسطے فوج کشی اور جہاد اور ملک گیری اور مفسدوں اور باغیوں اور ثماروں کی تنبیہ کا طریقہ اور حدود اور تعزیرات کا جاری کرنا بدکاروں پر انکے دین کی اصل میں داخل ہوا ہے اور اس شریعت کی صورت بادشاہت کی صورت پر

ہوئی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدائے بعثت سے درجہ بدرجہ نبوت کو ترقی دیکر خلافت کبریٰ کی انتہا کو پہنچایا اور جب اس کام سے فارغ ہوئے تو ان کو اپنے حضور میں بلوایا اور یہ سن کر برس تک کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت کا زمانہ تھا چار یاروں نے کس اس امت کے افضل تھے قاعدے خلافت کے جاری کیے اور ایک دستور العمل بچپلوں کو واسطے چھوڑ گئے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِذَا جَاءَ تَضَوُّ اللّٰهِ جب آئی مدد اللہ کی یعنی کافروں پر شمشیر اور سنان کے استعمال سے یعنی جہاد کے حکم سے اور منافقوں اور بدعتیوں پر حجت اور دلیل قائم کرنے سے اور نفس پر ذکر کے غلبے اور اسکی کثرت سے اور شیطان پر پرہیزگاری کے لازم پکڑنے سے دَافَعْتُمْ اور اُنکی فتح کے کی اور دوسرے کفر کے مکانوں کی اور ٹوٹنا بتخانوں کا اور کھلنا علموں کی مشکلات کا اور باطنی احوال کا اور فتح کا ذکر کرنا نصرت کے بعد اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ فتح ہر مرتبے میں فرع اور تابع نصرت کے ہے پس فتح شہروں کی اور بتخانوں کی کفار پر نصرت پانے کے تابع ہے اور فتح علوم کی دفع ہونے شبہوں سے منافقوں اور بد مذہبوں پر نصرت پانے کے تابع ہے اور فتح احوال سنیہ اور مقامات علیہ کی تابع ہے نصرت پانے سے نفس اور شیطان پر پس نصرت اشارہ ہے اوائل اور بیچ کے مرتبہ کی طرف اور فتح اشارہ ہے انتہا اور کمال کے مرتبہ کی طرف گو یادہ حرکت کہ نقصان سے کمال کی طرف شروع ہوئی تھی انتہا کو پہنچی اور اسیلواسطے فرمایا ہے وَتَرَىٰ اَیْنَ النَّاسِ اور دیکھے گا تو لوگوں کو یعنی عرب کو اسواسطے کہ اَوَّلُ نَبِیِّ ہونا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اُن ہی کی طرف تھا اور جب وہ اس دین میں داخل ہو چکے تو دوسروں کو بزور شمشیر اور برہان کی قوت سے اور نفس و شیطان کے فریبوں کے دفع کر نیسے اس دین میں داخل کرینگے اور نہیں تو داخل ہونا ان کا ناقص ہوید خُلُوْنَ یعنی دین اللہ داخل ہوتے ہیں دین میں اللہ کے یعنی اس دین میں جس میں شرک اور عبت اور نفاق اور فجور کا دخل نہیں ہے بلکہ حق سے باطل کی طرف سیلان بھی مطلق نہ ہوگا اِذَا جَاءَ گروہ کے گروہ اور قبیلے کے قبیلے ہر چند کہ شروع نبوت ہے لوگ اس دین میں داخل ہوتے تھے لیکن ایک ایک دو دو اور تفصیل ان تینوں باتوں کی اس صورت سے ظہور میں آئی

کہ ہجرت سے ایک برس کے بعد قوت لڑنے بھڑنے کی ہم پہونچی اور انصار جاننا زمی میں مشغول ہو کے تو وہ زمانہ نصرت کے شور کا تھا اور مکے کی فتح کے بعد بڑے بڑے ملک اور شہر کفار کے لینا شروع ہو گیا اور نوے دسویں سال میں خلق کا رجوع ہونا اور پے در پے آنا اسلام میں گرد ہوں اور قبیلوں کا ظاہر ہوا چنانچہ بنی اسد اور بنی فزارہ اور بنی کنانہ اور بنی مرہ اور بنی ہلال اور بنی عامر نجیب اور دارم اور دوسرے تیم کے بطنوں کا اور عبدالمعس کے قبیلے اور بنو طے اور یمن کے اور شام کے اور عراق کے لوگ اطراف و جوانب سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہونچے اور ان میں سے بعضوں نے نفس اور شیطان کے جہاد پر اور بعضوں نے کفار اور منافقوں سے جہاد کرنے پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت کما بھیجی اور تیار ہو گئے اور چار بار کبار ابتداء نبوت سے اس وقت تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اور خدا کی راہ کے رفیق اور شہرہ دیے میں اور مددگاری میں ہر مقدمے کی دل اور جان سے حاضر تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طور اور وضع ابتداء نبوت سے انتہائے خلافت تک کما حقہ دریافت کیے تھے پس اس حالت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود و شریف کی ضرورت نہ رہی تھی ایسا واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجل نزدیک آہونچی اور ان کو مامور دوسری چیز کی طرف فرمایا یعنی قَسْبِ بَحْرٍ مِّنْ دُونِ سَبْعِ مِائَاتٍ پھر پاکی بول اپنے رب کی تعریف کے ساتھ آور یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ عارف کو بعد سیر اور سلوک تزیینی اور تمجیدی کے انتہا کی ایک اور راہ کھولتے ہیں اور اس کی حقیقت منفرد اور دیکھنا ہونا عارف کا ہے اسکے کمال کے ساتھ جو اُس کو نصیب ہوا ہے اور کوئی شخص اس کمال میں شریک اُس کا نہیں ہے قَا سْتَعْفِفْ کَمَا اور گناہ بخشو اُس سے اور یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جب عارف تکمیل کے مرتبے کو پہونچا اور ہر طرح کے لوگ اس کے تابع ہوئے اور انکی استعدادیں نقصان اور کمال میں بہت تفاوت رکھتی ہیں تو اس کو ضرور چاہیے کہ ناقصوں کی تکمیل کے واسطے طلب غشش کی کرے کہ وہ سب استعداد اصلہ کے نقصان اسکی اتباع کے سبب سے قیامت کے دن اسکی کمال استقلال کی طرف کھینچ جاویں اور یہی حقیقت ہے شفاعت کی اِنَّكَ اَنْتَ الْاَبَدُ مَقْرُوہ بخشنے والا ہے ناقصوں کے حق میں اور تکمیل حجت

ہم کی فرماتا ہے پس اُس سے بعید نہیں ہے کہ تیرے تابعداروں کو تیرے طفیلِ کامل سے کامل کر دے اور یہ سورۃ سب سورتوں سے پچھلی ہے اس کے بعد کوئی سورۃ نازل نہیں ہوئی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نازل ہونے کے بعد ہمیشہ یہ دعا زبانِ پر جاری رکھتے تھے سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ بِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي اور یہ بھی منقول ہے کہ آپ کے چچا حضرت عباسؓ نے جب یہ سورۃ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تو رونے لگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رونے فرمایا کہ اس سورۃ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سننا ہوں

سورۃ تبت

یہ سورۃ مکی ہے اس میں پانچ آیتیں اور بیس کلمے اور اکیاسی حرف ہیں اور اسکے نازل ہونیکا سبب یہ تھا کہ جب آیت دَانِیْنُ رَعِیْشِیْزِ تِلْكَ الْاٰخِرَیْنِ کی نازل ہوئی یعنی ڈرا اپنے نزدیک کے ناتے والوں کو خدا کے عذاب سے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکل کر کوہِ صفا پر گئے اور ہر ایک کو اپنے نزدیک کے ناتے والوں سے آواز دی جب سب جمع ہوئے تو بعد اسکے فرمایا کہ اگر میں کوئی بات جو عقل میں نہ آتی ہو تم سے کہوں تو تم یقین کرو گے مثلاً میں کہوں کہ ایک بڑا لشکر تمھارے لوٹنے کو اس پہاڑ کے پیچھے کھڑا ہے تو تم یقین کرو گے تب کہنے لگے ہاں فرمایا کہ میں تم کو ڈراتا ہوں خدا کے اُس عذاب سے کہ اگر اطاعت میری نہ کرو گے اور قرآنِ شریف پر ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر آدھکا آداب نے کہ اسکا نام عبدالعزیٰ تھا اور وہ سوتیلہ پچا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا سخت سخت کلمے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں کہے اور بولا کہ تو نے اس واسطے حکم بولایا اور جمع کیا ہلاکتِ بادِ ترا جیسے ہندی میں ہوتے ہیں تو غارت ہو جو یہ سورۃ جواب میں اُس خلیفہ کے نازل ہوئی اور اس سورۃ میں اس خلیفہ کو کنیت کے ساتھ یاد فرمایا ہے باوجود اس بات کے کہ کنیتِ عرب کے نزدیک صیغہِ تعظیم کا ہے دو طور سے اول تو یہ کہ نام اس کا عبدالعزیٰ تھا اور یہ نام شرک کا ہے اور اہل توحید کے نزدیک یہ نام نہایت مکروہ ہے دوسرے یہ کہ اسکی کنیت اس کے دوزخی ہونے پر ہلاکت کرتی ہے اس واسطے کہ اب اگل کے شعلے کو کہتے ہیں ہر چند کہ اُس کے باپ نے اُس کے چہرے کی دمک کے سبب سے جو اگل کے شعلے کے مانند تھی یہ کنیت مقرر کی تھی لیکن حقیقت میں اُس کے

دو زخمی ہونیکا سبب ہوئی اور جو روالو لب کی ام جلیلہ کہ ابوسفیان کی بن تھی وہ بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت میں نہایت کوشش کرتی تھی یہاں تک کہ ببول کے کانٹوں کے اور دوسرے کٹیلے درختوں کے گٹھے جنگل سے لاکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں رات کو بکھیر دیتی تھی کہ صبح کو نماز کی واسطے چوہا الحرام میں تشریف لیجاویں تو ان کے پاؤں میں جھیں آخر اسی کام میں مر گئی کہتے ہیں کہ ایک گٹھا کانٹوں کا سر پر رکھا تھا اور اسکی رسی اپنے گلے میں خوب لپیٹ لی تھی اتفاقاً وہ گٹھا سر سے ڈھلک پڑا اور وہ رسی اسکے گلے میں پھنس گئی آخر اسی حالت میں گلا گھٹ کے مر گئی اور دوزخ کا کندہ ہوئی اور اس طرح سے ابواللب بھی آخر عمر تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہایت عداوت رکھتا تھا یہاں تک کہ بار بار مارنے کو بلکہ شہید کرنے کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قصد کیا لیکن حافظ جعفی کی حمایت سے ہمیشہ اس خبیث کے شر سے محفوظ رہے چنانچہ سیر اور توار یخوں میں مذکور ہے اور دو صاحبزادیاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثومؓ اسکے دونوں بیٹوں سے کہ ان کا نام عتبہ اور عتیبہ تھا منسوب تھیں ابواللب نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ اگر میری رضا مندی چاہتے ہو تو اس علاقے سے ہاتھ اٹھا لو میں تو زندگی بھر تمہارا منہ نہ دیکھوں گا اس کا بڑا بیٹا جس کا نام عتبہ تھا یہ بات سنکر چپ رہا اور دوسرا بیٹا جس کا نام عتیبہ تھا کمال بیچاری سے اُس مجلس سے اٹھکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آکر بولا کہ میں نے تمہاری بیٹی کو طلاق دی اور کچھ دوسری نالائق باتیں بھی بکا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بار خدا یا ایک کتا اپنے کتوں میں سے اپہر مقرر کر دے آخر کو اُس کو شام کے سفر میں شیر نے پھاڑ کھا یا اور اس سورہ کا مضمون یہ ہے کہ ابواللب اگر چہ نسب اور مال اور جاہ اور ثروت اور ریاست کے سبب سے دنیا کی بڑی شرافت رکھتا تھا لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت اور دین حق کے انکار کے سبب سے ہلاکت ابدی اور دونوں جہان کی روسیاء ہی اسکو نصیب ہوئی پس ہر شخص کو چاہیے کہ ان چیزوں پر یعنی حسب اور نسب اور مال و جاہ پر مغرور نہ ہو اور رسم و راہ اللہ کی درگاہ کے مقربوں سے درست کرے یعنی انبیاءوں کے انکار سے توبہ کرے اسیواسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی حضرت صفیہؓ کو

اور اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کو بعد نازل ہونے اس سورۃ کے فرمایا لَا آخِلَاقٌ لَّكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہؓ اور حضرت فاطمہؓ سے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے اپنا معاملہ درست کر رکھو میں وہاں تمہارے واسطے کچھ نہیں کر سکتا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَبَيَّنَتْ يَدَ آيَاتِي لَهَبٍ ۝ ہلاک ہو گئے دونوں ہاتھ ابوبس کے آب سمجھ لیا چاہیے کہ انسان کے نفس میں دو قوتیں ہیں ایک قوت علمی اور دوسرے قوت عملی قوت علمی وہ ہے جس سے جانتا ہے اور بوجھتا ہے اور قوت عملی وہ ہے کہ جس کے سبب سے نیک اور بد کام اس سے صادر ہونے ہیں سود و نول ہاتھ سے اشارہ ان دونوں قوتوں کی طرف ہے یعنی ہلاک ہو گیا اُس کا عمل اور اعتقاد اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے نیک اور بد عمل مراد ہوں اور بد عملوں کی ہلاکی تو ظاہر ہے کہ برا پھیل لاتے ہیں اور نیک عمل کی ہلاکی یہ ہے کہ کفر کے سبب سے نیک پھیل نہ لایا بلکہ بیفائدہ گیا اور بعضوں نے ظاہر اور باطن کے عملوں پر قیاس کیا ہے اور بعضوں نے قوی اور ضعیف جانب پر حمل کیا ہے اور یہ سب ہو سکتے ہیں وَ تَبَيَّنَتْ ۝ اور ہلاک ہو گیا وہ آپ یعنی اس خبیث کے اعتقادوں اور عملوں کی ہلاکی اور خرابی ذات کی اسکی ہلاکی اور اس کے جوہر نفس کے فساد کی خرابی کی سبب پڑی یہاں تک کہ کوئی سبب اُسکی درستی کا باقی نہ رہا مَّا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ ۝ مَّا كَسَبَ ۝ کچھ کام نہ آیا اُس کو مال اُس کا اور جو کمایا جیسے نام اور جاہ اور اولاد اور نوکر چاکر اور دوست اور آشنا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مال سے مال موروٹی مراد لیا جائے اور مَّا كَسَبَ سے اپنا کمایا ہو مال جیسا کہ بعضوں نے کہا ہے اور بعضوں نے فرزند مراد لیے ہیں آپ اُس کے مال اور کمسوبات کا بیان فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں دنیا میں اُس کو البتہ کچھ نفع کر سکتی ہیں لیکن آخرت میں جو بڑی احتیاج کی جائے ہے اور سدا رہنے کا گھر ہرگز نفع نہ لے سکی اس واسطے کہ سَيَصِلُ ۝ انما اب پڑ بچا آگ میں یعنی مرنے کے ساتھ ہی اُسکو آگ میں ڈالیں گے اور انتظار قیامت کے آئیک اُس کے واسطے نہ کرے بغلاف اور کافروں کے ذات لَهَبٍ ۝ جو بڑے شعلہ والی ہے اس واسطے کہ کفر اس کا اوروں کے کفر سے بہت زیادہ ہے اس سبب سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتے میں بہت قریب تھا یعنی چچا تھا سو تیل اور خصلتوں کی نیکی اور بات

کی سچائی اور امانتداری سے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بچپن سے پائی جاتی تھی بخوبی واقف تھا پھر باوجود ان سب باتوں کے نہایت دشمنی اور عداوت آپ سے رکھتا تھا اور اُسکے عذاب کے زیادہ ہونیکے اسبابوں میں سے ایک یہ ہے کہ اُسکی محبوبہ کو اُسکے روبرو جلاوطنکے ایسا واسطے فرمایا ہے وَأَمَّا أَنتُۢ ۖ وَارْجُورِ ۖ وَ اُسکی یعنی جس طرح اُسکی عداوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیساتھ جو رو کی سبب سے زیادہ ہوئی تھی اسی طرح عذاب بھی اُس کا عورت کا عذاب دیکھنے سے زیادہ ہوگا تَحْتَ لَآلِئِ الْحَطِیْطِ یعنی مراد لیتا ہوں میں وہ عورت جو ایندھن اٹھاتی ہے یعنی دوزخ میں بدلے اُس کا جو دنیا میں کرتی تھی یعنی کانٹوں کے گٹھے لاکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں بکھیرتی تھی فی جہنم ھا اس عورت کی گردن میں جو زراور جو ہر پہنے کی جگہ ہے جہنم رسی ہے وَتَنْ مَّسِیْدَہٗ کھجور کی پھال کی جو خوب بٹی ہوئی ہو اور خاصیت اس رسی کی یہ ہے کہ جب پسینے سے بھگتی ہے تو بیٹھتی ہے اور گلا گھونٹ ڈالتی ہے اور موافق اس کلام کے جو اُسکی شان میں آیا ہے اسی طور سے وہ مری واللہ اعلم اور اس سورۃ میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ مال کا کما نام دونوں کا کام ہے اور انکے ذمے پر ہے اور گھر کی خدمت بہانہ کہ جمع کرنا کھانے پکانے کے اسباب کا جیسے ایندھن وغیرہ عورتوں کا کام ہے اور ان کا ذمہ ہے

سُورَةُ الْاٰخِلَاصِ

یہ سورۃ مکی ہے اُمیں چار آیتیں اور پندرہ کلمے اور سینتالیس حرف ہیں اور اس سورۃ کے نازل ہونے کا سبب یہ تھا کہ کافروں کے سرداروں کے ایک گروہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں اگر سوال کیا کہ تم ہمارے خداؤں کو تو برا کہتے ہو اور انکی عاجزی اور ناتوانی بیان کرتے ہو اور طرح طرح کے عیب نہیں بتلاتے ہو بھلا کہو تو تمہارا خدا کیا صفت رکھتا ہے اور کس چیز سے پیدا ہوا ہے اور اُس سے کیا چیز پیدا ہوتی ہے اصل اور فرع اُسکی کیا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکوت کیا پھر جبریل علیہ السلام یہ سورۃ لائے اور بعضی روایتوں میں یوں بھی آیا ہے کہ کافروں کے سوال میں یہ بھی تھا کہ کیا چیز ہے اور کیا کھاتا ہے اور کیا پہنتا ہے اور اسکو خدا کی کس سے میراث ملی ہے اور اُسکی میراث کون لینگا اور مشیر اور مددگار اُس کا خدا کی کے کارخانے میں کون ہے اور اس

سورہ کو سورہ اخلاص اس واسطے کہتے ہیں کہ یہ سورہ مسلمانوں کے دلوں کو حق کی معرفت کے واسطے خالص کرتی ہے اور اسکی ذات اور صفات کے دریافت کیواسطے مددگار ہوتی ہے اور اس جگہ پر جاننا چاہیئے کہ آدمی کی معرفت کی انتہا حق تعالیٰ کی حقیقت اور کنہ کے دریافت میں یہ ہے کہ اس کی ذات پاک کے خواص کو جو اس ذات کو لازم ہیں دریافت کر لے اور پس اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس بسیط ہے یعنی جزا اور مکرٹے اُس میں پائے نہیں جاتے اور کسی علت کی معلول بھی نہیں ہے یعنی اُس کے وجود کا کوئی سبب نہیں ہے اور ہر چیز کے دریافت کر نیکاطریقہ عالم میں چار طور پر منحصر ہے یعنی چار علتیں اسکے واسطے ضرور ہیں پہلے اس چیز کے ماوے کا دریافت کرنا یعنی اصل اسکی کیا ہے دوسرے اسکی صورت کا دریافت کرنا کہ کس طرح کی ہے تیسرے اسکی علت کا دریافت کرنا چوتھے اسکی غرض کا معلوم کرنا کہ یہ چیز کس کام کی ہے سو پہلے تینوں طریقے یہاں پر جو نہیں سکتے اس کا بیان یہ ہے کہ جیسے کسی شخص نے تحت کی حقیقت سے سوال کیا تو اسکا جواب چار طور سے ہو سکتا ہے یعنی اُس کے جواب میں چار چیزیں بیان کی جاتی ہیں اول اس کے ماوے کو بیان کرینگے کہ لکڑی کے تختوں اور لوہے کی میخوں سے بنا ہے اور اسکو علت ماوی کہتے ہیں دوسرے صورت اسکی بیان کرینگے کہ چوکھنٹی ہے یا لمبی ہے اور اسکو علت صوری کہتے ہیں اور تیسرے اسکے بنانے کو بیان کرینگے کہ بنائے بنایا ہے اور اسکو علت فاعلی کہتے ہیں چوتھے اسکی غرض کو بیان کرینگے کہ یہ چیز بیٹھے کیواسطے بنی ہے اور اسکو علت غائی کہتے ہیں سو حق تعالیٰ کی جناب میں پہلے تینوں طریقے ممکن نہیں ہیں تو ضرور ہوا کہ چوتھے پر اکتفا کیجاوے لیکن جناب الہی کی پاکیزوں کا بیان کرنا ضرور ہوا کہ پوری تمیز اور جذباتی حاصل ہووے پس اللہ کا لفظ تمام غرضوں کو شامل ہے جو عالم کی نسبت سے اسکی ذات پاک سے خیال کیجاتی ہیں جیسے خالقیت اور رازقیت اور داد و دہش اور معبود ہونا اور سوائے اسکے اسواسطے اللہ کے لفظ کو سرنامہ اس سورہ کا کیا تو گویا یہ بات فرمائی کہ صفت اسکی یہ ہے کہ معبود اور پیرا کر نیوالا اور بنائیوالا اور رزق دینے والا اور زندہ کر نیوالا اور ماری نیوالا ہے اور سب عالم کی ضروریات اسی سے پائی گئی ہیں اور آخر ہمک اسی سے تعلق رکھیں گی اور جو یہ بات عوام کے خیال میں علیحدہ علیحدہ مشترک تھی تو سب یہ صفتوں کا ملنا اس کے ساتھ ضرور ہوا تاکہ وہ اشتراک وہی بھی دور ہو جاوے اور توحید خالص حاصل ہووے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قُلْ کہ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھوا اللہ وہ جس کو تم پوجتے ہو اللہ کی ذات ہے جو سب کمال
 کی صفیوں کو جامع ہے اور جو کچھ عالم میں دیکھا یا سنا جاتا ہے سب اُسکے حیات اور علم اور ارادے
 اور قدرت اور کلام اور سمع اور بصر سے ہے اور سوائے اُس کے جو جواہر اور اعراض پائے جاتے ہیں
 سب اُسکے وجود سے ہیں اَحَدٌ کا یہ گمان ہے جو نہ شریک رکھتا ہے نہ جز یعنی نہ جز عقلی نہ خارجی نہ
 بالفعل نہ تحلیل آو اس کے بسیط ہونے کی طرف اشارہ ہے جو احد لفظ لائے ہیں اس واسطے کہ
 واحد کا لفظ شریک عدد کی نفی میں اکثر لولا جاتا ہے نہ اجزا کی نفی میں جیسا کہ کہتے ہیں زید انسان
 واحد ہے اگرچہ ہاتھ پیر آنکھ ناک کان اور سوائے اسکے بہت اجزا رکھتا ہے اسی سبب سے
 اُسکو احد نہیں کہتے ہیں پس احد وہ ہے کہ کسی طرح سے قیمت اور بانٹ انہیں نہ ہو سکے اور
 یہ بات خالص اسی ذات میں پائی جاتی ہے اور کسی میں نہیں پائی جاتی اَللّٰهُ الصَّمَدُ اللہ کے لفظ
 کو پھر مکرر لائے تاکہ اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ باوجود اس صرف بسیط اور مجرد احدیت کے
 اُسکو ہم کمال کی صفتیں ثابت کرتے ہیں اس واسطے کہ اسکا صمد ہونا ان ہی صفیوں کو تقاضا کرتا ہے
 اور صمد کے معنی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمائے ہیں کہ صمد وہ ہے جو کسی کا محتاج
 نہ ہو اور سب اُسکے محتاج ہوں اور وجود کا سلسلہ بغیر ایک ایسی ذات کے جو صمد کی صفت سے
 موصوف ہو قائم نہیں رہ سکتا اس واسطے کہ عالم میں بالکل احتیاج دیکھی جاتی ہے اور جب ہر
 چیز دوسرے کی محتاج ہوئی تو ضرور ہوا کہ ایک ذات ایسی ہو کہ سب کی احتیاج اس کی طرف
 منتی ہو اور وہ محتاج کسی کی نہ ہو اور اگر ایسا نہ ہو تو احتیاج کا سلسلہ منقطع نہ ہو تو حقیقت میں
 اُس ذات پاک کے خواصوں میں سے دو چیزیں یہاں ذکر کی گئی ہیں ایک احد ہونا اور دوسرے
 صمد ہونا اور باقی صفتیں انہی دونوں صفیوں سے نکلی ہیں کہ زید نہ جتنا ہے اس واسطے کہ اگر کسی
 چیز کو جسے تو حقیقت میں وہ چیز اُسکی شریک ہو جاوے اور جب شریک ہوئی تو اُس سے بے پڑائی
 حاصل ہوئی اور جب اس سے بے پردائی ہوئی تو وہ صمد نہ رہا وَلَکُمْ یٰۤاٰدَمُ اٰدَمُ اور نہ جنایا گیا ہے
 کسی سے اس واسطے کہ اگر کسی سے جنایا گیا ہو تو اُسکا محتاج ہونا اور جب محتاج ہوتا تو صمد نہ ہوتا اور
 جب احد ہوا تو وَلَکُمْ یٰۤاٰدَمُ لَکُمْ یٰۤاٰدَمُ یہی صفت اُسکی ہوگی یعنی اور نہیں ہے اُسکے واسطے

کوئی برابر ہی والا اس واسطے کہ اگر اُس کا کوئی ہمسر ہوتا تو دے دو نول ایک چیز میں شریک ہوتے اور دوسری چیز میں دو نول علیحدہ علیحدہ خاص ہوتے تو اسکی ذات پاک بیگانہ نہ ہوتی بعضے علمائے کما ہے کہ کبھی شرکت عدد میں ہوتی ہے تو اسکی احد کے لفظ سے نفی فرمائی اور کبھی شرکت مرتبہ اور منصب میں ہوتی ہے تو اسکی صمد کے لفظ سے نفی فرمائی اور کبھی شرکت نسب میں ہوتی ہے تو اسکی لم یلد ولم یولد سے نفی فرمائی اور کبھی شرکت کام اور تاثیر میں ہوتی ہے تو اسکی لم یکن لہ کفوا احد سے نفی فرمائی اور اسی سبب سے اس سورۃ کو سورۃ اخلاص کہتے ہیں اور یہ بھی کہا ہے کہ باطل مذہب والے دنیا میں پانچ فرقے ہیں پہلا فرقہ دہریہ کا جو کہتے ہیں کہ اس عالم کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے کسی طرح سے یہ اسباب جمع ہو کے یہ کارخانہ بن گیا ہے سو مسلمان آدمی نے جس وقت ہو کے لفظ کو اپنی زبان سے نکالا تو اس باطل عقیدے سے اسکو جدائی اور بیزاری حاصل ہوئی دوسرا فرقہ فلاسفہ کا جو کہتے ہیں کہ عالم کا پیدا کرنے والا تو ایک ہے مگر کوئی صفت نہیں رکھتا یعنی جو تاثیریں کہ عالم میں پائی جاتی ہیں وہ کسی سبب سے ہیں نہ اُس ذات واحد سے اور حقیقت میں ہندوؤں کا مذہب بھی یہی ہے اور جب مسلمان آدمی نے اللہ کے لفظ کو جو سب کمال کی صفات کی جامعیت پر دلالت کرتی ہے ٹھکے سے نکالا تو اس فرقے کے عقیدے سے خلاصی حاصل ہوئی تیسرا فرقہ ثنویہ کا جو کہتے ہیں کہ سب عالم کا پیدا کرنے والا ایک نہیں ہو سکتا ہے اسکو کئی پیدا کرنے والے چاہئیں اور جب مسلمان آدمی نے احد کے لفظ کو اللہ تعالیٰ کی صفات سے جانا تو اس شرک سے نجات پائی چوتھا فرقہ گمراہوں کا اہل کتاب سے جیسے یہود اور نصاریٰ اعتقاد رکھتے ہیں کہ عالم کا پیدا کرنے والا دوسرے مخلوقات کی طرح سے جو رواداد بھی رکھتا ہے چنانچہ حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کو حق تعالیٰ کے بیٹے اور حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو جو رکھتے ہیں اور جب مسلمان آدمی نے لم یلد ولم یولد کہا تو اس عقیدے سے بالکل پاک ہوا اور اسی قسم سے ہیں وہ تشبیہیں جو یہود اور نصاریٰ نے باری تعالیٰ کی جناب میں ایجاد کی ہیں اور اُس جناب پاک کو دوسرے مخلوقات کی طرح سے چیزوں کا محتاج جانتے ہیں سو ان تشبیہوں کے رد کیواسطے صمد کے لفظ کو جو تمام احتیاج کی نفی پر دلالت کرتی ہے کافی ہے پانچواں فرقہ مجوسیوں کا جو کہتے ہیں کہ عالم

کے دو خالق ہیں ایک کا نام یزداں اور جتنی اچھی چیزیں ہیں سب اُسکی پیدا کی ہوئی ہیں اور دوسرے کا نام اہرن اور اُس کو قوت تاثیر میں یزداں کے برابر جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جتنی چیزیں تاریک اور نیا دینے والی ہیں اور سب بدیاں اور بُرائیاں اُسکی پیدا کی ہوئی ہیں اور ہمیشہ یزداں کے لشکر اور اہرن کے لشکر سے جھگڑا فتنہ رہتا ہے سو بھی یزداں غالب ہو جاتا ہے اور اُس کا حکم جاری ہوتا ہے تو عالم میں بھلائیاں غالب ہوتی ہیں اور کبھی اہرن کا لشکر زور کرتا ہے تو عالم میں بُرائیاں پھیل پڑتی ہیں سو اس عقیدے کے رد کیواسطے لم یکن لکھو اُحد کو آخر سورۃ میں لائے اور یہ بھی کہا ہے کہ آدمی مرکب ہے نفسی اور عقلی اور قلبی اور روحی اور سری لطیفوں سے اور نفس کی معرفت کی انتہا یہ ہے کہ لَمْ یَلِدْ وَ لَمْ یُولَدْ وَ لَمْ یَکُنْ لَہٗ کُفُوًا اَحَدٌ ؕ کو شویہ یا غضبیہ قوت سے حاصل کرتا ہے تو ان دونوں حالتوں سے خالی نہیں ہوتی یعنی یا کسی چیز سے وہ پیدا ہوتی ہے یا عالم میں کوئی دوسری چیز اُسکے برابر موجود ہے اور جو پروردگار کو سب موجودات سے اعلیٰ اور برتر جانتے ہیں تو ناچار ان صفوت کی اُس سے نفی کرتے ہیں اور اُس سے برتر عقل کا مرتبہ ہے اور اسکی معرفت کی انتہا مضمون اللہ بقدر کا ہے یعنی اللہ ایسی چیز ہے کہ احتیاج کا سلسلہ اُسی پر منقطع ہو جاتا ہے اور وہ محتاج دوسرے کا نہیں ہوتا سو اسطے کہ اسباب اور مسببات کا علم عقل کو دیا ہے سو عقل ہر چیز کو ایک سبب کا محتاج جانتی ہے اور اُس سبب کو دوسرے سبب کا اور یہی سبب ہے کہ دین دنیا کی تدبیریں کرنا جو عقل کا کام ہے سو وہ تدبیریں اسباب کے ملاحظے پر موقوف ہیں پس آدمی کی عقل کے دریافت کی انتہا اُس ذات پاک کی حقیقت میں اسقدر ہے کہ وہ ذات پاک عالم اسباب اور مسببات سے بلند اور برتر ہے اور دل کی شان یہ ہے کہ کسی مشہور حالوں سے ایک حال میں مستغرق رہے جیسے محبت اور خوف اور امتداد اور اعتماد اور دل کی معرفت کی انتہا احدیت کا مرتبہ ہے اور روح کہ عالم امر سے آئی ہے اور نُفُوتٌ فِیْہِ مِنْ رُّوحِیْ کی خلعت سے سرفراز ہوئی ہے اسکی معرفت کی انتہا اپنی اصل کی طرف بھیج لیجانا ہے اور اسم ذات کی یعنی الشکر کے ذکر سے اُس اور راحت پانا اور وہ بھی جس کا مرتبہ روح سے اوپر ہے سو سوائے

ہویت مستقلہ کے نہیں جانتا ہے اور اسکا علم وجود کی خصوصیات کے دریافت میں منحصر ہے نہ سوائے اسکے سوا اس سورۃ میں وہ معرفت جو تمام لطائف انسانی سے متعلق ہے ارشاد فرمائی ہے تاکہ ہر لطیفہ اس معرفت سے بہرہ یاب ہو اور یہ بھی کہا ہے کہ کلمہ ہو کا عاشقوں اور وادوں کی واسطے ہے کہ اُس ذات پاک کے ملاحظے میں اس درجے کو مستغرق ہو گئے ہیں کہ سوائے اس قدر کے یعنی ہو کے اُنکے سامنے کچھ نہیں رہا ہے اور کلمہ اللہ کا عارفوں کے نصیب ہے جو سب اسموں اور صفاتوں میں اسکو پہچانتے ہیں اور ہر مرتبے کے حکموں کو جہل جہالت سے اور احد کا لفظ حصہ دوسرے اولیاء اللہ کا ہے جو اس ذات واحد کو ہر کثرت میں اسی وحدت کی صفت سے ملاحظہ کرتے ہیں اور لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفو احد کے معنی عام مسلمانوں کے نصیب میں کہ عقلی اور نقلی دلیلوں کی قوت سے اس مرتبے تک پہنچتے ہیں اور جب ان سب معنوں کو کوئی شخص جمع کرے تب پورا موصوفہ ہو اور جاننا چاہیے کہ اس سورۃ کو حدیث شریف میں ثلث یعنی چوتھائی قرآن فرمایا ہے اور ایسا مقرر ہوا ہے کہ اس سورۃ کو جو کوئی پڑھے تو گو یا چوتھائی قرآن سے پڑھا سوا اس فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کا مقصد تین چیز سے باہر نہیں ہے یا اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت کا بیان ہے یا وصول کے طریق کی معرفت کا بیان ہے کتابوں کے نازل کر نیسے اور پیغمبروں کے بھیجنے سے اور شریعتوں کے بیان کر نیسے یا اس حالت کا بیان ہے جو جنت یا دوزخ میں پہنچنے کے بعد حاصل ہوگی اور یہ سورۃ ایک قسم کے بیان میں ان تینوں قسموں سے جو اشرف اور اول قسم ہے کافی ہے چنانچہ اُسکی توضیح اوپر ہو چکی واللہ اعلم

سُورَةُ الْفَلَق

یہ سورۃ مدنی ہے آئیں پانچ آیتیں اور تیس کلمے اور ہر حرف میں اور فلق لغت میں صبح کی سفیدی کو کہتے ہیں جو رات کے اندھیرے کو بھاڑ کے ظاہر ہوتی ہے اور رات کی تاریکی سے صبح کا ظاہر ہونا ایک نمونہ ہے وجود کے ظاہر ہونیکا نیستی کے پردے سے اسواسطے کہ نیستی کی حالت میں کچھ تیز اور تشخیص نہیں ہے اور سب عالم پوشیدہ ہے اور جب وجود کے نور نے ظہور کیا تو ہر چیز معین اور مشخص ہو گئی اور ہر چیز کے نشان اور حکم اس پر مرتب ہونے لگے اور

یہ حالت بعینہ صبح کے نور ظاہر ہونے کی حالت ہے کہ اس کے سبب سے سب چیزیں جدا جدا معلوم ہوتی ہیں اور صبح و حرکت عالم میں ظاہر ہوتی ہے اور رات کی تاریکی نیستی کا نمونہ ہے جو برائی یا بدی عالم میں پائی جاتی ہے تو حقیقت میں وجود عدم کے ساتھ مختلط ہونے کے سبب سے ہوتی ہے تو سب برائیاں عدم کے ساتھ منسوب ہیں اور وجود کا نور ان برائیوں کا دفع کرنے والا ہے اور جو یہ سورۃ سب برائیوں سے پناہ مانگے کیواسطے نازل ہوئی ہے تو ابتداء اس سورۃ کے نور کے ظہور سے اشارہ ہونا ضرور ہوا اور اس سورۃ کی اضافت اس نوکیطرت کر کے سورۃ فلق نام رکھا ہے اور یہاں پر ایک نکتہ بہت لطیف اور باریک ہے وہ یہ ہے کہ اس سورۃ میں ایک ہی صفت سے اللہ تعالیٰ کی جو رب الفلق ہے تو وہ واقع ہوا ہے تین چیزوں کی برائیوں سے ایک تاریکی و دوسرا سحر و تیسرا حسد اور سورۃ ناس میں ایک چیز کی برائی سے یعنی شیطان کے وسوسے سے حق تعالیٰ کی تین صفوں سے کہ رب الناس اور ملک الناس اور اٰلہ الناس ہیں تو وہ واقع ہے سو یہ اس لیے ہے تاکہ اشارہ ہو اس بات کی طرے کہ دین کی حفاظت مقدم ہے جان اور بدن کی حفاظت سے اس واسطے کہ وسوساں شیطانی دین کا خراب کرنے والا ہے اور دوسے تینوں چیزیں یعنی تاریکی اور سحر اور حسد جان اور بدن کو ضرر پہونچانے والیاں ہیں واللہ اعلم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ کہ اے پناہ لینے والے کہ پناہ لیتا ہوں میں فلق کے پروردگار کی اور فلق لغت میں صبح کے معنوں میں ہے اور حقیقت میں اُس چیز کو کہتے ہیں جو چھٹے اور اُس سے دوسری چیز نکل آئے تاکہ عجیب اور غریب نشانیاں اُس نکلی ہوئی چیز سے ظاہر ہوں جیسے غلے کا دانہ اور کھجور کی گٹھلی اور ہر درخت کا بیج جیسے پتھر اور زمین کہ اُن سے پانی نکلتا ہے یا جیسے باپ کی پیٹھ اور ماں کا پیٹ سوان سب چیزوں کو فلق کا لفظ شامل ہے اور فلق کی تخصیص اس جائے پر اس واسطے ہے کہ مخلوقات کی برائی اکثر انکی اصل کی جہانت کے سبب سے ہوتی ہے اور جو ربوبیت اللہ تعالیٰ کی اصل اور فرع دونوں پر محیط ہے تو شر کے دفع ہونے کیواسطے اتصال کی طرے ضرور پڑی چنانچہ اگر کوئی شخص کسی کے شر سے بچھوٹ و خطر رکھتا ہے تو ضرور اُس کے آقا کی طرف رجوع کرتا ہے اور اگر اُس سے بھی بچھوٹا کاٹھکا ہوتا ہے تو اُس کے آقا کے آقا کی طرف رجوع کرتا ہے یہاں تک کہ وہ آقا

کا سلسلہ تمام ہو جائے اور یہ سلسلہ تمام نہیں ہوتا مگر رب کے پاس سوا سوا سطر پہلے ہی سے التجا کی تعلیم رب ہی کی طرف سے فرمائی ہے تاکہ جھگڑا ہی ٹھیک جاتے اور شیئ ماخلق ہڑائی سے اُس چیز کی جو پیدا کی ہے یہاں پر معلوم کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات تین قسم کی ہیں ایک تو وہ جسمیں خیر غالب ہے اور شر مغلوب بلکہ معدوم جیسے مقرب فرشتے اور انبیاء علیہم السلام اور اولیائے کرام دوسری قسم وہ ہیں کہ جنہیں ہڑائی غالب ہے اور بھلائی مغلوب ہے یا معدوم جیسے شیطان اور دوسرے موزی آدمیوں سے ہول یا جنوں سے اور درندے اور چوپائے اور کڑے کھوڑے جیسے سانپ اور بچھو تیسری قسم وہ ہیں جن میں خیر اور شر دونوں موجود ہیں پھر بھی کسی کے واسطے شر ہو جاتے ہیں اور کبھی کسی کے حق میں خیر جیسے دنیا کا مال اور جو روئے یاد دوسرے اسباب بلکہ اخلاق اور علوم اور حسب اور نسب اور دوسری صفقتیں اور نسبتیں بھی یہی حکم رکھتی ہیں پس شر ماخلق سے خیر کی دونوں قسموں میں وہ بدی مراد ہے جو اُن میں موجود ہے اور قسم اول کی نسبت سے جو مطلق بدی نہیں رکھتی ہے باعتبار نزدیک ہو جانے دوسری چیزوں کے ہے جیسے عبادت کا شر یا اور نعمت ہے اور ایمان کا شر لافاق اور مرتد ہو جانا ہے اور انبیاء علیہم السلام کا شر انکو جھٹلانا اور اُنکی فرمانبرداری میں قصور کرنا ہے اور اولیاء اللہ کا شر اُن کے انوار صحبت سے محروم رہنا اور نہ پانا ہے اور علیٰ ہذا القیاس اسی واسطے کہا ہے کہ شر الخیر تاخیرہ و شر العمل الصالح تقصیرہ یعنی خیر کی ہڑائی اُس میں ڈھیل کرنا ہے اور دیر لگانا اور نیک عمل کی ہڑائی اُس میں قصور کرنا ہے اور اس قسم کے شر کی نسبت نیک کی طرف کرنا جائز ہے چنانچہ عرف میں مشہور ہے کہ پھول کا شر کا نٹا ہے اور خزانے کا شر سانپ ہے اور خوبصورتی کا شر بد خوئی ہے اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ شر ماخلق سے بدترین مخلوقات کا مراد ہے یعنی شیطان اور جو مشا تمام شرور کا وہی شیطان ہے تو خاص اُسی سے پہلے پناہ مانگی دَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَتْ اور شر سے اندھیرے کے جب گھر آوے اور ہجوم کرے آپ سمجھ لیا جائیے کہ اندھیری کبھی حتی ہوتی ہے یعنی ظاہر میں نظر پڑتی ہے اور کبھی معنوی سو جو نظر آوے رات کی اندھیری ہے کہ اُس میں بہت سی ہڑائیاں ظاہر ہوتی ہیں اول تو بھیل پڑنا جنات اور شیطانوں کا ہے کہ اندھیری کی مناسبت کے سبب سے کھیل میں آتے ہیں اور چمکاوڑوں کی طرح اپنے اپنے مکانات سے نکل کے لوگوں کو ایذا دیتے ہیں

اسی واسطے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب رات آوے تو اپنے بچوں کو باہر نکلنے نہ دو کہ وہ شیطانوں کے منتشر ہونیکا وقت ہے دوسرے درندے جانوروں کا نکل پڑنا اور موزی کیڑوں کا بلبوں سے باہر آنیکا وقت ہے جیسے سانپ اور بچھو تیتیرے چوروں کا پھیل پڑنا لوگوں کے گھر بار لوٹنے کو چوتھے جادو گروں اور طلسم والوں کی قوت کا وقت ہے کہ آفتاب کے نور قاہرہ کے سبب سے اُنکے عمل و ن کو تاثر کم کرتے ہیں پانچویں فسق اور فجور والوں کا مشغول ہونا گناہوں میں اور عنوی تاریکی بھی کئی قسم کی ہے پر ان سب میں بڑھکے وہم کی اندھیری ہے جو عقل کے نور پر غالب آتی ہے اور اشیاء کی حقیقتوں کو نظر سے چھپا دیتی ہے اور اسی کی شاخوں سے کفر کی اندھیری ہے اور گناہوں کی اندھیری اور بُرے اخلاق و فحش اندھیری اور بُری صحبتوں کی اندھیری ہے سو اس آیت میں ان سب تاریکیوں سے پناہ واقع ہوئی ہے **وَمِن شَرِّ اللَّغْوِ فِي الْعَقْدِ** اور بدی سے چھوٹنے والیوں کی کانٹھوں میں یعنی نفوس خبیثہ کے شر سے جو شیطانوں کے نام جینے سے اور اُنکے کلکوں سے توسل کر کے جانوں میں اور بدنوں میں تاثر کرتے ہیں اور یہی معنی ہیں سحر کے **وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ** اور بدی سے حسد کرنے والے کی جب اپنے حسد کو ظاہر کرے اور اُس کے موافق عمل میں لاوے اور یہ قید واسطے ہے کہ حاسد جب تک کہ اپنے حسد کو چھپاتا ہے تو اُس چیز کا ضرر اُسکی طرف پہنچتا نہیں ہے اور میں سے معلوم ہوا کہ حسد سب بُرائیوں سے زیادہ بُرا ہے اور حقیقت میں جو شر کہ تمام عالم میں پیدا ہوتا ہے سو یا ارادے اور اختیار والوں سے ظہور میں آتا ہے جیسے لوٹ قتل ظلم مآدان لینا اور سحر اور سوا اسکے یا غیر ذوی الارادہ اور اختیار کی طبیعتوں سے جیسے غرق ہونا پانی میں اور جلنا آگ میں اور سوائے اس کے اور سب بدیوں سے بُری بدی اختیار اور ارادے والوں کی ہے اور جڑان سب بُرائیوں کی حسد ہے اس واسطے کہا ہے کہ اول گناہ جو آسمان میں واقع ہوا ابلیس کا حسد تھا حضرت آدم علیہ السلام سے اور اول گناہ جو زمین پر صادر ہوا سو قابیل کا حسد تھا ہابیل سے باقی رہے یہاں دو سوال اول تو یہ کہ جو پہلے تمام شرروں سے مخلوقات کے پناہ مانگی گئی تو بس جادو گروں اور حاسدوں اور تاریکیوں کی تفصیل کر نیکی حاجت نہ رہی تھی پھر کس واسطے **الْإِنِّ تِینَ** چیزوں کا خاص ذکر فرمایا جواب اس کا یہ ہے کہ ان تینوں گردہوں کا شر پوشیدہ اور

چھپا ہوتا ہے بخلاف دوسرے مخلوقات کے شر کے کہ وہ ظاہر اور کھلا ہوتا ہے اور یہ بات ظاہر ہے کہ پوشیدہ شر بہت سخت ہوتا ہے کھلے شر سے اس واسطے پناہ مانگنا اُن سے خاص کر کے ضرور ہوا و دوسرے کہ فاسق اور حاسد کو اس واسطے نکرہ لائے ہیں اور نفاثات کو اس واسطے لام تعریف سے معرف کیا جواب اس کا یہ ہے کہ لام تعریف کا استغراق کیا واسطے ہے اور جادوگر بالکل شر ہیں کیونکہ سحر فی نفسہ گناہ کبیرہ ہے گو کہ اس سے شر کو دفع کرنا یا بھلائی کا نام منظور ہو اس واسطے حرز کا فرد کو جادو سے مارنا اور عورت کی طہ سے اُسکے خاوند کے دل کو پھیرنا جادو سے درست نہیں اور ہر غاسق اور ہر حاسد شر نہیں ہے کیونکہ بہت سی راتیں خیر سے گزرتی ہیں اور حسد ظالموں اور کافروں کا بدنیں ہے تو حاسد اور غاسق محل استغراق نہ تھا اور تنکیہ مناسب معلوم ہوئی

سُورَةُ النَّاسِ

یہ سورۃ مدنی ہے آمین چھ آیتیں اور بیش کلمے اور اتنی حرف ہیں اور اس سورۃ کو سورۃ الناس اس واسطے خطاب دیا ہے کہ تحقیق آلیہ اور کونیہ جو الناس کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اس میں مذکور ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر اللہ کا اس واسطے ہے کہ اسما اور صفات اور افعال ذات باری کے انسان میں روشن ہیں اور رحمن اس لئے لائے ہیں تاکہ نور جو کہ فیضان کے نزول کے بعد الناس کی تکمیل کی طرف اشارہ ہو اور رحیم اس واسطے لائے ہیں تاکہ جو بدی کہ انسان میں ہے یا اُس سے ظاہر ہوتی ہے اُس سے محافظت کی طرف اشارہ ہو اور ان دونوں سورتوں کے نازل ہونیکا سبب یہ تھا کہ لبید بن عاصم یہودی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اُسکے جادو کے سبب سے بیمار ہو گئے تھے اور بعضے وقت ایسا بجاتے تھے کہ میں نے یہ کام کیا ہے حالانکہ کیا نہ ہوتا تھا جب اس عارضے کو چھ مہینے ہو گئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات خواب میں دکھایا کہ دو فرشتے آئے ایک تو سر ہانے اور دوسرا ہانٹی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھا اور آپس میں پوچھنے لگے ایک بولا کہ اس رسول کو کیا بیماری ہے دوسرے نے کہا کہ ان پر جادو کیا ہے پھر اس نے پوچھا کہ کس نے ان پر جادو کیا ہے دوسرے نے کہا کہ لبید بن عاصم نے انکا بال کنکھی سے لیا ہے اور انکی کنکھی کے

دنوں میں کمان کے چلے سے گیارہ گرہیں لگائی ہیں اور اسکو کھجور کے پھول کے غلاف میں پلیٹ کر ہر فردان میں پتھر کے نیچے دبا دیا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صبح کو اٹھے تو اس کنویں کی طرف تشریف فرما ہوئے دو شخصوں کو اپنے یاروں میں سے اس کنویں میں اُتانا دے پتھر کے نیچے سے اسکو نکال لائے اور جبریل علیہ السلام یہ دونوں سورتیں لیکر نازل ہوئے ان دونوں میں گیارہ آیتیں ہیں پھر جب آپ ایک آیت کو پڑھ کر چھو نکلتے تھے تو وہ کرہ جھلجاتی تھی اسطرح سب گرہیں کھل گئیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت کلی حاصل ہوئی اور موزدین پر قرآن شریف کے تمام ہونیکا نکتہ یہ ہے کہ جب نعمت تمام ہوتی ہے اور کمال کو پہنچتی ہے تو دشمن کے حسد اور فریب کے سوا کوئی خوف نہیں رہتا اسواسطے یہ مقام استعاذے کا تھا اور اس سورۃ میں استعاذہ شیطان کے شر سے خاص تین ناموں کے ساتھ فرمایا ہے رب اور ملک اور آلہ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان کا داخل ہونا آدمی کے دل میں تین طرف سے ہے شہوت اور غضب اور باطل عقیدہ جس کو ہوا بھی کہتے ہیں تورب کا نام شہوت کے شر سے دفع ہونے کیواسطے ہے اور ملک کا نام غضب کے شر سے دفع ہونے کیواسطے ہے اور آلہ کا نام ہوا کے شر سے دفع ہونے کیواسطے ہے تو گویا یوں ارشاد ہوا کہ اگر شیطان تجھ کو شہوت کی راہ سے دوسوسہ ڈالے تو ربوبیت کو پروردگار کی نظر کراؤ اور اگر غضب کی راہ سے پیش آوے تو بادشاہت اور عدل اور بدلہ لینے کو اُس کے بادکر اور اگر ہوا کی راہ سے ستاوے تو الوہیت کے مرتبے کی طرف التجا کر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قل کہ اے کئے والے اگر شیطان کے شر سے پناہ چاہتا ہے تو اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ پناہ لیتا ہوں میں آدمیوں کے پروردگار کی ہر چند کہ اللہ تعالیٰ کی پرورش سب مخلوقات کو شامل ہے لیکن جو تربیت کہ آدمیوں پر واقع ہے دوسری کسی مخلوقات پر نہیں ہوئی اسواسطے کہ انسان کا جو وہ تمام عالم کا نونہ ہے تو گویا وہ ایک مختصر ہے حضرت آئینہ اور خلاصہ عالم کا جمع کرنوالا اسکی تفصیل یہ کہ وجود اور حیات اور علم اور ارادہ اور قدرت اور شہنائی اور بینائی اور گویائی یہ سب حضرت الوہیت کے صفات کا پر تو ہے اور حرارت اور برودت اور رطوبت اور یہوست یہ سب

اربع عناصر کے بدلے ہیں اور جو دو میں مرکب ہونے کے سبب سے مساوی یعنی کھانوں کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے اور غذا اور بڑھنے میں درخت اور جھاڑ کے مشابہ ہے اور حرکت میں اور خیال اور وہم کرنے میں اور لذت اور رنج پانے میں حیوان کے مانند ہے اور حیوان کی ہر قسم سے مشابہت رکھتا ہے جیسے غصہ اور جرأت کے وقت میں درندے اور بھاڑ نیوالے سے مشابہت پیدا کرتا ہے اور شہوت اور حرص کے وقت میں چار پالے چرنیوالے کے مانند ہوتا ہے اور مکرا اور فریب جیلے اور بہکانے اور نیکیوں کے خراب کرنے میں شیطان کے مانند ہے اور معرفت اور بندگی اور پاکیزگی میں فرشتہ مقرب کے مثل ہے اور حکمتوں کے جمع ہونے میں لوح محفوظ کے مانند ہے اور چیز نیک صورتیں شاگردوں اور مریدوں کے دلوں میں جو اسکی تاثیر کے سبب ثابت ہو جاتی ہیں اور قرار پکڑتی ہیں اس بات میں قلم اصلی کے مانند ہے حاصل کلام کا یہ ہے کہ آدمی کی ابتدا اور انتہا کی تغاوت کو دیکھا جائے یعنی اس کے نطفے کی حالت کو دیکھے کہ کس طرح کی نیک چیز ہے پھر اسی کو بعد بلوغ کے پھر ولایت اور نبوت کے مرتبے کو یہاں تک کہ رسالت کے خاتمیت کے مرتبے کو لحاظ کیا جائے جو اسکو نصیب ہوا ہے اور ان دونوں ادنیٰ اور اعلیٰ مرتبوں کو غور کرنا اور پھر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور پرورش کو تماشا کرنا چاہیے کہ کیا تھا اور کیا کر دیا **امَّا الْاِنْسَانُ** آدمیوں کے بادشاہ کی اس صفت کے بیان میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ آدمیوں کی روح مدبر یعنی تدبیر کرنے والی عنایت ہوئی ہے اور قوتیں دریافت کرنے والیوں اور حرکت کرنیوالیوں میں اس روح کو تصرف اور دخل دیا ہے سو روح آدمی کے بدن کے عالم میں بادشاہ مطلق ہے اور سب بدن اس کا ملک آبادی کے مانند ہے اور قوتیں مدبرہ اور محرکہ اس بادشاہ کی فوج اور سپاہ کے مانند ہے سو یہ سب ایک کارخانہ ہے حق تعالیٰ کی بادشاہت کے کارخانوں میں سے **اِنَّ اِلٰهَ الْاِنْسَانِ** آدمیوں کے معبود کی یہ صفت اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ آدمیوں کو حق تعالیٰ کی معرفت کا اور اسکی عبادتوں کا اور اس کی نزدیک حاصل کرنیکا شوق اصل پیدائش میں امانت رکھا ہے سو اسی پیدائشی شوق کے سبب ہر گروہ آدمیوں کا اس کام کی تلاش اور جستجو میں سرگرداں اور پریشان ہیں اور یہ شوق اور گرفتاری تمام خلق کی ایک کرشمہ ہے اسکی معبودیت کے کرشموں سے اور بعض مفسروں نے

ان تینوں صفوں کی تفصیل میں آدراں ترتیب سے ذکر کر نہیں بیان ایسا کیا ہے کہ آدمی بچپن کی حالت میں اپنی پرورش کر نیوالے کے سوائے دوسرے کو نہیں پہچانتا ہے اور بھوک پیاس کے وقت میں اُسکی طرف التجا کرتا ہے اور اگر کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اُسی کی طرف بھاگتا ہے اسیواسطے لڑکا اسوقت میں ماں باپ کو پجاتا ہے اور اُن ہی سے فریاد کرتا ہے اور جب جوان عاقل ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ماں باپ بھی میری طرح بادشاہ اور امیر کے محتاج ہیں اور بادشاہ اور امیر سے روزی طلب کرتے ہیں اور بلا کے دفع کر نہیں بادشاہ یا امیر کی طرف التجا لجاتے ہیں ناچار اُس کے بھی دل میں یہی بات بیٹھ جاتی ہے کہ جو کچھ ہے بادشاہ اور امیر ہے اُنکی نزدیکی وجود کے کارخانے کے انتظام کا سبب ہے پس اس حالت میں اُسکو بادشاہ اور امیر ہی پر اعتماد ہوتا ہے اور جب اس حالت سے بھی آگے بڑھا اور دیکھا کہ بادشاہ اور امیر بھی بعض چیزوں میں کچھ اختیار نہیں رکھتے بلکہ عالم الغیب کی طرف التجا کرتے ہیں اور ادھر سے اپنے مطلب کے جاری ہونے اور اپنے مقصد کے حاصل ہونے میں مدد طلب کرتے ہیں تب تو اُسے یقین ہوتا ہے کہ بادشاہ اور امیر بھی میری طرح دوسرے کے محتاج ہیں تو معلوم ہوا کہ دنیا کا کارخانہ دوسرے سے تعلق رکھتا ہے جس کو کہتے ہیں توان تینوں صفوں کا لانا یعنی رب اور ملک اور ادا کا اس بات کی طرف اشارہ ہے اگر بندہ نیچے کا سامراج رکھتا ہے اور سوائے ربوبیت اور پرورش کے کچھ اور نہیں جانتا تو میں یہ بھی صفت رکھتا ہوں اُس کو چاہیے کہ میری ہی طرف التجا کرے کہ میں رب الناس ہوں اور میری ربوبیت اور پرورش عام ہے سب بنی آدم کو شامل بخلاف ماں باپ کے کہ اُنکی پرورش اپنے بچوں کیواسطے خاص ہے اور اگر اس بندے کی عقل بلوغ کی حد کو پہنچی ہے اور بادشاہ اور امیر کو مالک سب کام کا جانتا ہے تو یہ بھی صفت مجھ میں جیسی چاہیے ویسی پائی جاتی ہے اسواسطے کہ سلطنت میری سب آدمیوں پر بلکہ تمام دنیا پر ہے اور اگر تجربے سے معلوم کر لیا ہے کہ ماں باپ اور بادشاہ اور امیر سب دوسرے کے محتاج ہیں جس کو کہتے ہیں اور دن رات اُسی کو چاہتے ہیں تو اس صفت سے بھی میں موصوف ہوں حاصل مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اور ہر حال میں اُسی کی جناب پاک میں التجا لجا یا چاہیے اور بیچ کے سببوں اور وسیلوں پر اعتماد کر کے نہ ٹھہرا جائے

شعور کسی سے برآوے نہ کچھ کام جان + جو وہ مہربان ہو تو کل مہربان + دو ہا ہمرے
 تو تم ہی ہو اور تم لگ ہماری دور + جیسے کاگ چھانج کے سو جھے اور نہ ٹھور + مِنْ مَشْرِقِ
 الْوَسْطٰی س ۱۰ خیال فاسد کے اثر سے آوریہ اعوذ سے متعلق ہے یعنی پناہ لیتا ہوں میں
 فاسد خیالات کی بدی سے اور فاسد خیال کئی طرح سے نقصان پہنچاتے ہیں پہلے مزاج
 کے فاسد کرنے سے دوسرے نفس کی تدبیر میں تیرے معرفت میں چوتھے عبادت میں پانچویں
 حق تعالیٰ کی نزدیکی کے سببوں میں اور آدمی کو ابتدائے عمر سے انتہا تک یہی کام درپیش ہیں
 اور جب ان کاموں میں خلل پڑا تو عمر اُسکی برباد ہو گئی اَلْحَتَّائِیْنَ ۱۱ اس کے جو بھاگتا ہے اور
 یہ دوسواں کی صفت ہے اُسکے صاحب کے اعتبار سے اسواسطے کہ شیطان کی پیداہی یہ بات
 ہے کہ حق تعالیٰ کے ذکر اور قرآن شریف کی تلاوت اور فرشتوں کی سامنے سے بھاگتا ہے آوز
 اس صفت کا لانا اسواسطے ہے کہ شیطان مردود سے بچنا بہت مشکل ہے اور اُسکی بدی سے
 محفوظ رہنا سوائے اس بات کے کہ رب الناس کی جناب میں التجا لیجائے دوسری صورت
 ممکن نہیں ہے اسواسطے کہ جو دشمن سامنے ہو کے مقابلہ کرتا ہے اُس کا دفع کرنا آسان ہے
 برخلاف اُس دشمن کے جو سامنے نہ ہو اور ہمیشہ چھپی دشمنی میں لگا ہو سو ایسے دشمن سے ہر وقت
 اور ہر آن بچنا لازم ہوا اور یہ بات بہت مشکل ہے اسی واسطے بادشاہوں اور حاکموں پر ان کا
 دفع کرنا جو سامنے ہو کر صف جنگ میں لڑتے ہیں بہت آسان ہے ٹھگوں اور چوروں کے
 دفع کرنے سے اسواسطے کہ یہ لوگ قابو پا کر اپنا کام کرتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں اسی سبب
 سے ان کا تدارک اور انتظام مشکل پڑ جاتا ہے مگر اس کھلے اور چھپے جانے والے پر یہ سبب
 آسان ہے اَلَّذِیْ یُؤَسِّوْہِیْہِ ۱۲ یہ دوسری صفت ہے دوسواں کی یعنی وہ فاسد خیال ڈالنے والا
 جو بُرے بُرے دسو سے ڈالتا ہے فِی صَدْرِ النَّاسِ ۱۳ آدمیوں کے سینوں میں سینے
 کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ اس جگہ نفس ناطقہ کے آثار حیوانیت سے مخلوط ہو کے فساد کا طور
 جلد قبول کر لیتے ہیں برخلاف دوسرے اعضاء کے اسواسطے کہ جگر میں بُرے خظروں کی جگہ
 نہیں ہے اور نفس ناطقہ نفس نباتی سے اپنا کام لیتا ہے آوز دماغ میں اگرچہ فساد ہو سکتا ہے
 اس طرح پر کہ قوت دہمیہ عقلیہ قوت کو تشویش میں ڈالتی ہے لیکن اکثر اُس کا فساد نفس حیوانیہ

کے آثار بلند ہونے سے ہوتا ہے چنانچہ اس حکمت کے جاننے والوں پر پوشیدہ نہیں ہے
 مِنَ الْجِنَّةِ یہ دوسوا کا بیان ہے یعنی فاسد خیال لمیں ڈالنے والا خواہ جن کی قسم سے ہو
 جیسے شیاطین کہ وہ غایت کے غلبے کے سبب سے پیدا ہونے والے ہیں انہیں گھسی ہوئی ہے اور فاسد
 مشورے اور انتظام کی بجائے نپوالی تدبیریں انکی طبیعت کو لازم ہیں اور آتش مزاج ہونے اور
 انکی لطافت کے سبب سے گھس جانا ان جسموں کا انسان کی حیوانی ردحوں میں بہت جلد
 اور سہل ہوتا ہے اور جو وہ جسم کہ ان فاسد تدبیروں اور باطل رایوں کے اٹھانیوالے ہیں اور انسانی
 ردحوں سے مختلط ہوتے ہیں اور ان کا اثر و خونچکو پہنچتا ہے اور دوسے ردھیں ان تدبیروں اور
 رایوں کو اٹھانیوالی ہوتی ہیں اور اس کے سبب سے بدن میں حرکت اور سکون ظاہر کرتے ہیں
 اور گناہ ان سے ظاہر ہوتے ہیں اس واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان الشیطان
 یجری من انساں جری الدم یعنی تحقیق شیطان خون کی طرح آدمی کی رگ اور پوست میں
 دوڑتا ہے اعاذ باللہ منہ اور شیطان کے دوسووں کی حد اور نہایت نہیں ہے اکثر شیطان بدی
 اور فتنہ اور فوج کی طرف بلاتا ہے اور کبھی بھولے سے طاعت اور نیکی کی طرف رغبت دلاتا ہے تو
 اس کا نیکی کی طرف بلانا دو حال سے خالی نہیں ہے یا تو بڑی طاعت سے جس کا ثواب بہت ہے
 پھر کے چھوٹی طاعت کی طرف جس کا ثواب بہت تھوڑا ہے رغبت دلاتا ہے جیسے عبادت کی یعنی
 بیمار کے دیکھنے کی رغبت دلا کر نماز کو چھوڑا دے یا تھوڑی سی نیکی کو بڑی بدی کا سبب کر دینا ہے
 جیسے ایک ٹکڑا روٹی کا فقیر کو دینا اور اس پر احسان کرنا اور اس سے ہنسی اور مسخری کرنا آب
 یہاں پر تھوڑے شیطانی دوسوے جو آدمیوں کے دلوں کو اکثر خراب کرتے ہیں بیان کیے جاتے
 ہیں چنانچہ ان ہی شیطانی دوسووں سے ایک یہ بات ہے کہ عوام لوگوں کے دلوں میں وہ باتیں
 جو انکی بوجھ اور فہمیدے باہر ہیں ڈالتا ہے جیسے ذات اور صفات انہی کی تحقیق کا اور نبوت
 کے بعیدوں کا اور آخرت کے کاموں کا خطرہ اور جبر اور اختیار کے مسئلے کی تحقیق اور قضا و قدر
 کے بعید اور صحابہ کے آپس کے لڑائی جھگڑے میں حق بات کی تفتیش کرنا یعنی حق کس کی طرف
 ہے یہ شیطانی دوسوے ہیں تاکہ رفتہ رفتہ عین تحقیق میں ان حقیقتوں کا انکار کر بیٹھیں اس واسطے کہ
 ان باتوں کی حقیقت وہ لوگ بوجھ نہیں سکتے اور بعضوں کے دلوں میں وہی شبہ ڈالتا ہے

جیسے بزرگوں سے شفاعت کی امید رکھنا اور تھوڑی سی طاعت پر بڑے ثواب کی امید رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی بخشش عام پر غرہ کرنا اور اُس کے عذاب سے ڈرنا اور بعضوں کے دلوں میں اس کا عکس ڈالنا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے کرم اور بخشش اور ثواب سے بالکل ناامید ہونا اور بت پرستوں کو اللہ تعالیٰ کی نزدیکی سے فریب دیتا ہے کہ اسمیں اللہ تعالیٰ کی نزدیکی ہے اور دیو اور پری اور جنات کی عبادت چھوڑنے میں دُنیا کے نقصان سے خوف دلاتا ہے اور ولیوں ڈالتا ہے اگر انکی طرف نہ مچھکو گے اور اُن سے التجا نہ کرو گے تو تمہاری اولاد مر جائیگی یا مال میں نقصان ہو جائیگا اور نماز پڑھنے والوں کو پہلے ریا اور دکھلانا انکی نیت میں ملاتا ہے پھر رکعتوں اور رکعتوں کے شمار کو بھلاتا ہے اور بعضوں کو نیت کے اچھا جاننے میں اور قرأت کو لگ سے پڑھنے میں اور حرفوں کو مخرج سے نکالنے میں گرفتار کرتا ہے آذر زکوٰۃ کے دینے میں فقیر ہو جائیے ڈرتا ہے اور کبھی زکوٰۃ بھی دی تو ریا اور مجمع اور تکبر سے اور فقیر پر احسان رکھنے سے اُس کے ثواب کو باطل کر دیتا ہے اور حرام چیزوں میں مال خرچ کرنے کو نیک اور اچھا دکھاتا ہے اور ایسا خیال میں ڈالتا ہے کہ ثبوت اور جاہ میں جلدت ہے وہ کسی میں نہیں ہے اور غصے کے وقت ایسا ولیوں ڈالتا ہے کہ اگر تو غصہ نہ کریگا تو تو عاجزا درویش ہو جائیگا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اگر کسی طرح کی محنت یا مشقت ہوئی تو اس کو دو ٹانگنا کر کے دکھاتا ہے اور بتوں کی عبادت کرنے میں بڑی بڑی شقتیں کا فرد کو آسان اور سہل دکھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں مرنیکو حرام اور بُرا دکھاتا ہے اور یہاں پر جان کی محافظت کا خیال اُن کے دلوں میں ڈالتا ہے اور کافروں کو اپنی جان و دینا بتوں کی واسطے اور بیٹے اور خاوند کی محبت میں جلنا آسان دکھاتا ہے اور اُس پر اٹھا کھڑا کرتا ہے اور کسی کو اپنی عورت کو بصورت زیور و لباس سے آراستہ جو حلال وجہ سے موجود ہے اسکی طرف سے دل کو اُس کے پھیرتا ہے اور بداصل بدخلق نجس ناپاک عورتوں سے زنا کرنے کی طرف رغبت دلاتا ہے اور امیروں کو لوگوں کے مال زبردستی لینے کی طرف حرص دلاتا ہے باوجود اس کے کہ اُنکے پاس مال اور اسباب بہت سا موجود ہوتا ہے اور اُن کو آدمی کا مار ڈالنا تھوڑے سے تصور کر نہیں آسان دکھاتا ہے اب جانتا چاہئے کہ جو کچھ شیطان کے دوسووں سے مذکور ہوا ہے ایک نمونہ ہے اُس کے فریبوں سے آورا اگر اُس کے سب فساد اور براؤں کی شرح کی جائے تو ایک بڑا

دفعہ کیا ہے لیکن ان سب کا علاج تین چیزیں ہیں پہلی یہ کہ اُس کے مکر اور خیلوں کو پہچانتا اس واسطے
کہ جب کسی کو معلوم ہوا کہ یہ عمل شیطانی ہے تو اُس کا زور گھٹ جاتا ہے اور اُسکی بُرائی کم ہو جاتی
ہے جیسے چور کہ جب گھر والوں کو جاگتا پاتا ہے تو بھاگتا ہے اور جیسے مکار فریبی آدمی کہ جب
کسی کو جانتا ہے کہ یہ میرے مکر اور فریب سے خوب واقف ہے تو اُس سے ناامید ہوتا ہے دوسرے
یہ کہ اُس کے دوسو سوں کو سہل جانتا اور اُسکی طرف ہرگز التفات نہ کرنا اس صورت میں بھی اُس کا
شر کم ہو جاتا ہے جیسے کتا بھونکتا ہوا کہ جب قدر اُسکی طرف التفات کیجیے بھونکتا اُس کا زیادہ ہوگا
اور اگر کچھ بھی نہ بولے تو آپ ہی آپ چپ ہو رہیگا تیسرے یہ کہ ذکر قلبی اور لسانی پر ہمیشگی کرنا
اور بُرئی صفیوں سے جیسے شہوت اور غضب ہے اپنے دل کو پاک رکھنا اس واسطے کہ شہوت اور
غضب کے غلبے کی حالت میں ذکر کا اثر دل کے کناروں کی طرف بھاگ جاتا ہے اور شیطانی
دسواں بیچ دل میں آ جاتا ہے اور اپنا کام کر جاتا ہے وَالنَّاسُ غَوَّاهُ وَدَسَّاسُ
ڈالنے والا لوگوں کی قوت مختلہ ہو جو فاسد اعتقاد اور شہوت اور غضب کے غلبے سے جھوٹے خیال
تمام روحوں اور قوتوں میں بکھر کے بگاڑنے والا طبیعت یا نفس کی تدبیر کا یا عبادت اور تقرب
کے سببوں میں سستی کا یا معرفت میں خطا کا سبب پڑتا ہے اب سمجھ لیا جائیے کہ ناس کا
لفظ اس سورۃ میں پانچ جگہ پر واقع ہوا ہے لیکن لباب والے نے اپنی تفسیر میں کہا ہے کہ
حقیقت میں یہ تکرار نہیں ہے اس واسطے کہ پہلی جائے پر ناس سے لڑکے مراد ہیں اور تربیت
کا ذکر جو پرورش کے معنوں میں ہے اُن کے حال کے مناسب ہے اور دوسرے مقام پر
جو ان مراد ہیں اور ملک کا لفظ جو تہر اور سیاست کی طرف اشارہ کرتا ہے اُن کے حال کے
بہت مناسب معلوم ہوتا ہے اس واسطے کہ یہ شہو یہ اور غضبیہ قوت اُن کے اندر کمال کو
پہنچی ہے اس واسطے کہ تہر اور سیاست اُن کی شان کے مناسب ہے اور تیسرے مقام پر
بوڑھے مراد ہیں اس واسطے کہ آلہ کا لفظ جو طاعت اور عبادت پر مبنی ہے اُن کے حال
کے بہت مناسب ہے اور چوتھے مقام پر صلحا مراد ہیں کیونکہ اکثر شیطان نیکوں کے بگاڑنے
پر کمر باندھتا ہے اور اُن کے سینوں میں دسواں ڈالتا ہے اور پانچویں مقام پر مفسد اور
شیاطین مراد ہیں جن کا کام ہکانا اور دسوسہ ڈالنا ہے اور بعض مفسروں نے یوں بھی کہا ہے

کہ ناس کے لفظ کو اس سورۃ میں پانچ مرتبے اس واسطے لائے ہیں کہ پانچ کا عدد عدد وحی طبعیت کی راہ سے بھی شرافت رکھتا ہے اور معدود کی رو سے بھی سو اس کی شرافت عددی طبعیت کی جہت سے اس واسطے ہے کہ وہ عدد وار ہے اور دار کے یہ معنی ہیں کہ جب اُس کو اُس کی ذات میں ضرب کریں اور حاصل ضرب پھر اُس میں ضرب کریں اسی طرح جہاں تک چاہیں لیکن ہر صورت میں پانچ اصلی اُس کے موجود رہیں اور اُس عدد کے اخیر میں اپنے نشیں ظاہر کرتے رہیں جیسے پچیس اور ایک سو پچیس اور علیٰ ہذا القیاس اور وہ شرافت جو معدود کی راہ سے ہے سو اس واسطے ہے کہ ظہور حضرت حق کا مراتب کلیہ میں کہ اُن کو حضرات خمس کہتے ہیں پانچ میں ہیں اور خلاصہ تمام پیدائش کا کہ انسان ہے اس کی بھی انتہا پانچ اعضا پر ہے دو ہاتھ اور دو پاؤں اور ایک سر اور ہر ہر ہاتھ اور ہر پاؤں میں بھی پانچ انگلیاں ہیں اور سر جو اکثر پر کی جانب سے علائقہ رکھتا ہے تو اُس کا ظاہر حواس خمسہ ظاہری سے اور اُس کا باطن دوسرے پانچ خصلوں کی طرف متنی ہوتا ہے اور بعض محققوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ قرآن کی ابتدا بے کے لفظ سے ہے اور انتہا ستین کے لفظ پر بس یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن مجید دونوں جہان میں بس ہے چنانچہ حکیم سنائی نے کہا ہے شعر

اول و آخر قرآن زہد بآمد وسین یعنی اندر رہ دین رہبر تو قرآن بس

خاتمۃ الطبع

الحمد للہ کہ تفسیر عزیزی بارہ عم مصنفہ حضرت مولانا شاہ محمد عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی مرحوم حسب ایماے جناب حاجی محمد سعید صاحب تاجر کتب گلکشتہ خلاصی ٹولہ نمبر ۸۵ بحسن انتظام و اہتمام تام حاجی محمد شفیع صاحب تصحیح مالا کلام در مطبع مشہور نزدیک دورینہ مجیدی پریس قلع کانپور ماہ ستمبر ۱۹۳۹ء مطابق ماہ ربیع الثانی ۱۳۵۸ھ ہجری طبع ہو کر مشتاقان کو مرغوب ہوئی رجا کہ جو صاحب اس کے مطالعے سے مستفید و مستغنی ہوں مالک و مہتمم و مصحح و کارکنان مطبع ہذا کو دعائے خیر سے یاد و شاد فرما دیں و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلوة والسلام علیٰ رسولہ محمد وآلہ و صحبہ اجمعین

